

موقف امت پر تمام طرف سے تہمتیں  
اور منافقت کے برقعے

# الدُّرُ الْمُنْضُوءُ

علی

## سینہ سلبی کا اورد

الجزء السادس

افادات وریحہ

مولانا محمد قاسم صاحب جلال المدینہ مظاہر علوم

تلیز رشید

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ

ناشر

مکتبۃ الشیخ

۲/۴۴۵ - بہادر آباد - کراچی ۵

مؤلف دامت برکاتہم کی طرف سے تصحیح اخلاط  
اور اضافات کے ساتھ پہلی بار

# الدُّرُ الْمُنْضَوِّدُ

علی

## سینک، ابی ک اور

افادات درسیہ مع اضافات و نظر ثانی

مولانا محمد عاقل صاحب صدر الدرسین مظاہر علوم

== تلیز رشید ==

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ

الجزء السادس

ناشر

مکتبۃ الشیخ

۳/۲۲۵- بہادر آباد - کراچی ۵



مؤلف دامت برکاتہم کی طرف سے صحیح اغلاط اور اضافات کے ساتھ پہلی بار

نام کتاب: ..... الدر المنصود علی منن ابی داؤد (طبر، مصر)

افادات درسیہ: ..... حضرت مولانا محمد عاقل صاحب مدظلہ العالی مدرسہ دارالعلوم

ناشر: ..... مکتبہ الشیخ ۳/۴۴۵ بہادر آباد کراچی ۵

اشاعت طبع جدید: ..... 2008/۱۱۴۲۹

## مکتبہ خلیہ

دکان اسلام کتب مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی

دیگر ملنے کے پتے:

اردو بازار کراچی	مکتبہ انعامیہ	اردو بازار کراچی
اردو بازار کراچی	مکتبہ حقانیہ	اردو بازار کراچی
گلشن اقبال کراچی	کتب خانہ مجیدیہ	گلشن اقبال کراچی
صدر کراچی	ادارہ اسلامیات	صدر کراچی
اردو بازار کراچی	مکتبہ سید احمد شہید	اردو بازار کراچی
بنوری ٹاؤن کراچی	مکتبہ رحمانیہ	بنوری ٹاؤن کراچی

## فہرست مضامین الدر المنضود جلد سادس

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۸	باب فی اکل الضب	۲۵	باب فی غسل تہیین عند الطعام	۱۷	کتاب الاطعمۃ
۲۹	باب فی اکل لحم العبارى	"	ترجمۃ البابین تکرار اور اسکی توجیہ	"	باب ماجاء فی اجابۃ الدعویۃ
"	باب فی اکل حشرات الارض	۲۶	باب فی طعام الفجاءۃ	۱۸	ولیمہ سے متعلق تین فائدے
"	سکھل عن اکل القنفذۃ	"	باب فی کراہیۃ ذم الطعام	"	انواع الضیافات اور ان کے سمار
۳۰	تفقد کا مصداق اور اس کا حکم شرعی	۲۷	باب فی الاجتماع علی الطعام	۱۹	اجابۃ دعوت کا حکم شرعی
۳۱	باب فی اکل الضبع	"	باب التسمیۃ علی الطعام	"	باب فی استعجاب الولیمۃ
۳۲	باب ماجاء فی اکل السباع	۲۸	باب فی الاکل متکثراً	۲۰	باب الطعام عند القدوم {
۳۳	باب فی اکل لحوم العمیر الاہلیۃ	۲۹	اکل سکنک کا مصداق اور تفسیر		من السفر
"	بغال کے حکم میں اختلاف	"	کھانے کے وقت پسندیدہ صفت جلوس	"	باب فی الضیافۃ
۳۵	دالی ذلک البحر الحدیث	۳۰	باب فی الاکل من اعلی الصحنۃ	۲	فلکرم ضیفہ جائزۃ یومہ لیلۃ {
"	حمر اہلیہ میں مذہب ابن عباس	۳۱	لا تقطعوا اللحم بالسکین الحدیث		اور حدیث کی شرح
"	باب فی اکل الجراد	"	باب الاکل بالیمین	۲۱	باب فی کم تستحب الولیمۃ
۳۶	باب فی اکل البطائی من السمک	"	باب فی اکل اللحم	"	باب من الضیافۃ ایضاً
۳۷	باب فیمن اضطر الی المیتۃ	"	دستم فی الذراع وکان یری {	"	لیلۃ الضیف حق علی کل سلم الحدیث
"	مسئلہ مضطر میں مباحث سبب	۳۲	باب فی اکل الدباء	۲۲	باب نسخ الضیف فی الاکل {
۳۸	قال ذلک دالی الجوع	"	باب فی اکل الشریذ		من مال غیرہ
"	القسم بغير اسم الشہر	۳۳	باب فی کراہیۃ التقذیر للطعام	"	ترجمۃ الباب کی غرض اور اس میں {
۳۹	باب فی الجمع بین الوتین	"	لا یتخلجن فی نفسک شیء فزارعت {		اختلاف نسخ
"	باب فی اکل الجبن	"	فیہ النصرائیۃ حدیث کی شرح {	۲۳	باب فی طعام المتباریین
۴۰	باب فی الخل	۳۵	باب فی الذنہی عن اکل الجلالۃ	"	باب الجبن یدعی فیدعی معکروہا
۵۰	باب فی الثوم	۳۶	باب فی اکل لحوم الخیل	۲۴	باب اذا احتتم ایداعیان ینہما حق
۵۲	باب فی التمر	"	تحقیق مذہب حنفیہ	"	باب اذا حصرت النضۃ والعشاء
		۳۷	باب فی اکل الارنب	"	



صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۲	باب ماجاء فی العین	۶۱	بذل المجبور شریف کی جلد راجع کا اختتام	۵۳	ہذا ارام هذه الحديث
۷۳	باب فی الفیل	"	کتاب الطب	"	باب فی تقیث التمر عند الاکل
"	باب کی دو حدیثوں میں تعارض ہے	۶۲	باب الرجل یتداوی	۵۴	روستعارض حدیثوں کا جواب
"	اور اس کی توجیہ	"	علاج اور تداوی کا حکم	"	باب الاقراں فی التمر عند الاکل
۷۵	باب فی تعلیق التماسح	۶۳	توکل کے مراتب ثلاثہ	"	باب فی الجمع بین اللوین
۷۷	باب ماجاء فی الرقی	"	باب فی الحمیة	"	یاکل البطیخ بالربط فیقول یکسر
۷۸	عورت کے لئے کتابت سیکھنا	۶۴	باب ماجاء فی الحجامة	"	حر هذا الحدیث کی شرح
۷۹	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے	"	باب فی موضع الحجامة	۵۵	باب فی استعمال انیہ اهل الكتاب
"	حق میں لفظ سیدنا کا ثبوت	۶۶	باب متی یستحب الحجامة	۵۶	باب فی دواب البحر
"	باب کیف الرقی	"	باب فی قطع العرق وموضع الحجم	"	غزوة سیف البحر کا تذکرہ
"	اصول تحت اور ازالہ مرض	۶۷	باب فی الکی	"	حدیث الغنیرہ
"	کے لئے چند مخصوص دعائیں	"	باب فی السعوط	۵۷	باب فی الفارة تقع فی السم
۸۱	تعویذ پر جواز اجرت	۶۸	فلما اشتكى رسول الله صلی اللہ تعالیٰ	"	باب فی الذباب یقع فی الطعام
۸۲	باب فی السم	"	علیہ وسلم لہ اصحابہ الحدیث	۵۸	باب فی اللقمة تسقط
"	باب فی الکھان	"	صلى الله تعالى عليه وآله وسلم	۵۹	باب فی الخادم یاکل مع المولى
۸۳	باب فی النجوم	"	کے ساتھ لہ در رکاز واقعہ	"	باب فی المنديل
"	مطرنا بوز کذا وکذا	"	باب فی النشرة	"	باب ما یقول اذا طعم
۸۴	باب فی الطیور	۶۹	باب فی التریاق	۶۰	باب فی غسل الید من الطعام
"	وہ حدیث جس کو ابوہریرہ بیان	"	باب فی الادویة المکروهة	"	باب ماجاء فی الداء ولرب الطعام
۸۵	کرنے کے بعد بھول گئے	۷۰	باب فی تمرة العجوة	"	باب تتمر العجوة
"	دو متعارض حدیثوں میں تطبیق	"	انت الحارث بن کدة فلیاخذ	۷۱	باب ما لم یذکر تحریمہ
۸۶	لاعدوی ولا صفر ولا هامة	"	سیح تمرات الحدیث کی شرح	"	وما سکت عنه فهو عفو
۸۷	ہامہ کی تفسیر	۷۲	باب فی العلاق	"	دو حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے
۸۸	اشترى فی ثلاثہ فی الفرس الخ	"	باب فی الکحل	"	اور اس کا جواب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۸	بیس تحریر کے مختلف اسباب اور ان کا حکم	۱۰۴	باب فی عتق ولد الزنا	۹۰	کتاب العتق
۱۲۹	باب من کرہ	۱۰۵	باب فی ثواب العتق	"	المکاتب عبد الباقی علیہ رحم
"	بنی عن لبس القسی والعصفر	۱۰۶	حدود زانیات میں نہ کہ کفارات	۹۱	عورت کا غلام اس کا محرم ہے یا نہیں
۱۳۰	بنی عن رکوب النور ولبس الخاتم {	"	باب فی ای الرقاب افضل	۹۲	مکاتبت بریرہ کی روایات کی تطبیق و تشریح {
"	اللاذی سلطان	۱۰۷	باب فی فضل العتق فی الصحة	"	حضرت جویریہ اور ان کی مکاتبت کا قصہ
۱۳۱	بنی عن میاثر الارحوان	"	کتاب الحروف والقراءات	۹۳	باب فی العتق علی شرط
"	باب الرخصة فی العلم وخیط الحریر	۱۱۵	قرارات بعد کے ائمہ اور ان کے {	"	حضرت سفینہ صحابی کا تذکرہ
۱۳۲	بنی عن الثوب المصمت من الحریر	"	شہور راویوں کا مختصر تعارف {	"	باب فی من اعتق نصیباً له {
"	باب فی لبس الحریر لعذر	۱۱۶	کتاب الحمام	۹۵	فی مملوک
۱۳۳	باب فی الحریر للنساء	۱۱۷	باب فی النهی عن التعری	"	باب من اعتق نصیباً من مملوک {
۱۳۴	باب فی لبس الحبرة	۱۱۸	باب فی التعری	۹۷	بینہ وسیعہ اخر
"	باب فی البیاض	۱۱۹	کتاب اللباس	"	عتق اور عتاق کی تجویز کی بحث {
۱۳۵	باب فی الخلقان وفصل الثوب	۱۲۰	باب فیما یدعی لمن لبس ثوباً جدیداً	"	اور مذاہب ائمہ
"	حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک {	۱۲۱	باب ما جاء فی القمیص	"	باب من ذکر السعیة فی هذا الحدیث
"	حکایت زہد اور سادگی کی	۱۲۲	باب ما جاء فی الاقبیة	"	باب فی من روى ان لم یکن له مال یستحق
۱۳۶	لباس کے بارے میں ہمارے اکابر کا مذاق	۱۲۳	باب فی لبس الشهوة	۹۸	اختلاف نسخ اور نسخہ صحیح کی تعیین
"	باب فی المصبوغ	۱۲۴	باب فی لبس الصوف والشعر	"	باب فی من ملک لارحم محرم
۱۳۷	باب فی الخضوة	"	آپ کے ارادہ مبارکہ پر ایک پار کی تاثیر	۱۰۰	باب فی حق امہات الاولاد
"	باب فی الحمرة	"	ان ملک ذی یزن اھدی	"	مسئلہ الباب میں اختلاف علماء
"	لبس حریر میں مذاہب ائمہ	۱۲۵	الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم {	۱۰۱	باب فی بیع المدبر
۱۳۹	و نحن نضیع ثیاباً بالہام بفرقة الخ	"	آپ کا غیر مسلموں کا حدیث قبول کرنا	"	باب فی من اعتق عبداً له {
"	حدیث پر اشکال اور اس کی توجیہ	۱۲۶	باب ما جاء فی الخز	۱۰۲	لم یبلغہم الثلث
"	باب فی الرخصة	۱۲۷	حجت میں مسیح کا ثبوت	"	باب فی من اعتق عبداً ولم یال
۱۴۰	باب فی السواد	۱۲۸	باب ما جاء فی لبس الحریر	"	



صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۶۸	نفل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان لہا قبالان	۱۵۶	آپ کے زمانہ میں عورتوں کا کشف وجوہ عند الاجانب سے احتراز	۱۳۰	باب فی الہدب
۱۶۹	باب فی الفرش	۱۵۷	ایقظ	۱۳۱	باب فی العماثر
۱۷۱	باب فی اتخاذ الستور	۱۵۸	باب فی ما تبدی المرأة من زینتها	۱۳۲	آپ کے ساتھ مصارعتہ رکازہ کا واقعہ
۱۷۲	باب فی الصلیب فی الثوب	۱۵۹	باب فی العبد ینظر الی شعر مولاتہ	۱۳۳	آپ سے ٹوپی اور عمامہ دونوں کا ثبوت ہے
"	باب فی الصور	۱۶۰	باب ماجاء فی قولہ تعالیٰ غدا ولی الاربۃ	"	عمامہ کے ثبوت والوان وغیرہ میں
"	لا یدخل الملائکۃ فی بیت فیہ صورۃ الخ	"	کان یدخل علی ارج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخنث الخ	۱۳۴	علماء کی مستقلالیفات
۱۷۳	کتاب الترجیل	"	باب فی قولہ تعالیٰ وقل للمؤمنات یفضضن من ابصارہن	۱۳۵	عمامہ میں شملہ کی بحث
۱۷۶	الی اراک شفا وانت امیر الارض	۱۶۱	افعیما وان انما الحدیث	۱۳۶	باب فی لبسۃ الصماء
"	باب ماجاء فی استحباب الطیب	"	نظر الرجل الی المرأة وکسرہ من مذاہب ائمہ	"	باب فی حل الازرار
"	باب ماجاء فی اصلاح الشعر	۱۶۲	باب کیف الاختیار	۱۳۷	باب فی التخنق
۱۷۷	باب فی الخضاب للنساء	"	باب فی لبس القباطل للنساء	"	تفسر ہجرت کا ابتدائی حصہ
"	باب فی صلتۃ الشعر	۱۶۳	باب ماجاء فی المذیل	۱۳۸	تفتیح کا مفہوم اور اس کی تحقیق
۱۷۹	باب ماجاء فی رد الطیب	"	عورت کے قد میں مدعورت میں داخل ہیں یا نہیں؟	"	باب ماجاء فی اسباب الانحرار
"	باب فی طیب المرأة للخروج	۱۶۴	باب فی اھب المیتۃ	۱۳۹	اخبری الی وکان جلسا لابی الدرداء الخ
"	باب فی الخلق للرجال	"	دیانت کی حقیقت اور اسکے حکم میں مذاہب ائمہ	"	ایک طویل مضمون حدیث
۱۸۱	باب ماجاء فی الشعر	۱۶۵	باب ین روی ان لا یستنفع بأھاب المیتۃ	"	کلمۃ شفعنا ولا تفرک
"	کان شعرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توق الوفرۃ ودون الحجۃ	۱۶۶	باب فی جلود النمرود	۱۴۰	باب ماجاء فی الکبیر
۱۸۲	باب ماجاء فی الفرق	"	وکان معاویۃ لا یتیم فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	۱۴۱	باب فی قدر موضع الازام
"	باب فی تطویل الجمۃ	۱۶۷	باب فی الانتعال	۱۴۲	باب فی لباس النساء
۱۸۳	باب فی الرجل یضفر شعورہ	"		"	باب ماجاء فی قول اللہ تعالیٰ یدنین علیہن من جلا یدینہن
"	قدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلمۃ ولہ اربع غائر	۱۶۸		۱۴۳	باب فی قول اللہ تعالیٰ ولیمضون
۱۸۴	باب فی حلق الرأس	"		"	بجھ میں علی جیویہن
"	باب فی الصبی لہ ذؤابۃ	"		"	نزل حجاب اور حجاب سے متعلق کلمات وروایات کی توجیہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۸	ترجمہ الباب کی شرح اور اس میں اختلاف مساک	۲۰۰	باب ماجاء فی التعمق فی الیمن اور الیسار	۲۸۵	باب فی اخذ الشارب
۲۱۹	یکہ اشکال اور اس کا جواب	۲۰۱	باب ماجاء فی الحجلجل	"	وقت لنا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حلن العانة وتعلیم الاظفار الخ
۲۲۰	قلما قبل عثمان طلح قلبی مطاره	"	باب ماجاء فی ربط الاسنان بالذهب	۱۸۶	کنا نغنی السبال الا انی رج او عتره
"	کیف انت اذا اصابت الناس موت	"	باب ماجاء فی الازھب للنساء	۱۸۷	باب فی نشف الشیب
۲۲۱	یکون البیت فیہ بالوصیف الخ	"	کتاب الفتن والملاحم	"	باب فی الخضاب
۲۲۲	وقعة الحرة	۲۰۲	الاشاعة لاشراط الساعة کاذکر	"	خضاب اسود کا حکم
۲۲۳	باب فی کف اللسان	۲۰۳	ثم فتنة السراخه من تحت قدمی جل من اهل بیتي الخ	۱۸۹	انی رجل طیب قال الله الطیب الحديث
"	اللسان فیہا اشد من وقوع السیف	۲۰۴	قدی جل من اهل بیتي الخ	"	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خضاب کا ثبوت اور اس میں اختلاف روایات
۲۲۴	مسکون فتنة تستنطف العرب قلما هانی النار	۲۰۵	حدیث کی شرح	۱۹۰	باب فی خضاب الصفرة
۲۲۵	حدیث کی شرح	۲۰۶	حق سہار پوری کی اس کے بارے میں رائے	"	باب ماجاء فی خضاب السواد
"	باب الوضوء فی التبدی فی الفتنة	۲۰۷	فتنة الیهما اور اس کے مصداق	۱۹۱	باب ماجاء فی الانتفاع بالعاج
"	عزلت اور اخلاط کے درمیان تفضیل ایہما افضل	۲۰۸	چنگیز خان کا فتنة	۱۹۲	عاج کی تفسیر اور اس کے بارے میں اختلاف علماء
"	باب فی النهی عن القتال فی الفتنة	۲۱۱	وكان قتادة یضع علی الرءة التي فی زمن ابی بکر	۱۹۲	کتاب الخاتم
"	باب فی تعظیم قتل المؤمن	۲۱۲	ویل للعرب من شر قد اتى ب الحدیث	"	باب ماجاء فی اتخاذ الخاتم
۲۲۶	ومن یقتل مؤمنا مستمدا فجزاؤه جہنم الیہ	"	واعطیت الکفرین الاحمر والابيض	۱۹۳	طرح الخاتم کے بارے میں اختلاف روایات
"	اور اس میں مختصر ابن عباس کا مسک	۲۱۵	ولا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین الخ	۱۹۶	باب ماجاء فی ترك الخاتم
۲۲۸	باب ما یرجی فی القتل	"	انه ینکون فی امتی ثلاثون ثلاثون الخ	"	باب ماجاء فی خاتم الذهب
"	امتی هذه امته منوثة لیس علیہا عذاب فی الآخرة الحديث	۲۱۷	تدریجی الاسلام خمس وثلاثین اوست وثلاثین الخ	۱۹۷	باب ماجاء فی خاتم الحديد
۲۲۹	باب الخاتم اور اس میں اختلاف نسخ	"	حدیث کی شرح	۱۹۸	اتخذہ من ورق ولا تمثقالا الحديث
"	لا ینزال هذا الدین قائما حتی ینزل علیکم اشا عشر خلیفة الخ	۲۱۸	یتقارب الزمان ونقص العلم الحديث	"	قل اللهم اهدنی لهدی وادکر بالہدیت
۲۳۰	الکلام علی شرح الحديث و بیان معانیہ	"	باب النهی عن السعی فی الفتنة	"	هدایة الطریق الحديث
					تصویر شیخ کا مسئلہ



صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۶۷	باب فی الامر والتمہی	۲۳۹	مسجد العشاء کا ذکر اور عبادت بدنیہ کے	۲۳۲	باب فی ذکر المہدی
۲۶۸	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی و کمال ہمدردی	۲۴۰	وصول ثواب کی دلیل	۲۳۳	علامات قیامت کی اقسام
۲۶۹	تبلیغ کی اہمیت اور اس کا وجوب	۲۴۱	باب ذکر الحبشۃ	۲۳۴	علامہ سیوطی کا رسالہ الفخر لوردی فی اخبار المکرمہ
۲۷۰	کیف تقول فی هذه الآیۃ علیکم انفسکم	۲۴۲	باب امارات الساعة	۲۳۵	امام ہمدی کے بارے میں مودودی جنتا کا نظریہ
۲۷۱	وہ کو نساؤت سے جنسین ترک تبلیغ مفرنین	۲۴۳	حدیث کی شرح اور علامات قیامت کے درمیان ترتیب	۲۳۶	خروج مہدی یقینی امر ہے
۲۷۲	قولہ اجر خمین منہم؟ قال اجر خمین منکم	۲۴۴	دابة الارض اور دھان کی تفسیر	۲۳۷	خروج مہدی کیسے اور کب ہوگا؟
۲۷۳	کیا غیر صحابی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے؟	۲۴۵	باب حصر الفرات عن کنز	۲۳۸	دلت خلافت مہدی
۲۷۴	باب قیام الساعة	۲۴۶	باب خروج الدجال	۲۳۹	باب ما یدکر فی قرن المئۃ
۲۷۵	قولہ: اراہم لیسکم هذه فان علی	۲۴۷	دجال کے بارے میں کیا کیا تحقیقات مطلوب ہیں	۲۴۰	حدیث تجدید دین پر کلام اور اس کی شرح
۲۷۶	رأس السۃ سنۃ الحدیث اور اس کی شرح	۲۴۸	ما بعث نبی الا قد اندر امۃ الدجال	۲۴۱	مجددین کا شمار و تعیین (در حاشیہ)
۲۷۷	کتاب الحدود	۲۴۹	شرح حدیث میں شرح اور حضرت عسکری کی رائے	۲۴۲	اس حدیث کا مرتبہ من حیث الثبوت والصحۃ
۲۷۸	باب الحکم فیمن ارتد	۲۵۰	ان سیح الدجال جل قصیر الخ	۲۴۳	باب ما یدکر من ملاحم الروم
۲۷۹	قول معاذ وارجونی فونقی ما رجونی فونقی	۲۵۱	دجال کے خلقی اوصاف	۲۴۴	مضمون حدیث
۲۸۰	کان عبد اللہ بن سعد بن ابی السرح ینکت	۲۵۲	طائفہ اور طائفہ کی تحقیق	۲۴۵	باب فی امارات الملاحم
۲۸۱	... فازل الشیطان	۲۵۳	حضرت عیسیٰ کے محل نزول میں اختلاف روایات	۲۴۶	باب فی تواثر الملاحم
۲۸۲	باب الحکم فیمن سلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۵۴	باب فی خبر الجساسة	۲۴۷	باب فی تداعی الامم علی الاسلام
۲۸۳	باب ما جاء فی المحاربة	۲۵۵	حدیث البابک مضمون اور سیح دجال کا وجود ایک جزیرہ میں	۲۴۸	باب فی المعقل من الملاحم
۲۸۴	حدیث العریضین کی شرح	۲۵۶	جال کا محل خروج اور وقت خروج	۲۴۹	باب ارتفاع الفتنة فی الملاحم
۲۸۵	أما جزاء الذین یحاربون الشتر وکولہ الآیۃ	۲۵۷	والشہد جابر انہ ہوا بن صائد کیا	۲۵۰	باب فی الذم عن تمییح الترتک والمحبۃ
۲۸۶	قطاع الطریق کی عقوبت اور اس میں اختلاف علماء بالتفصیل	۲۵۸	جال اور ابن صائد ایک ہی ہیں	۲۵۱	باب فی قتال الترتک
۲۸۷	عرنین کے ساتھ جو مثلہ وغیرہ کیا گیا	۲۵۹	باب فی خبر ابن الصائد	۲۵۲	قولہ تسوونہم ثلاث مراتی تمقوم
۲۸۸	اس کی توجیہ و جوابات	۲۶۰	لا تقوم الساعة حتی یرج ثلاثون	۲۵۳	بجہدۃ الشرح حدیث البابک در سند احمد
۲۸۹	قول ابن عباس نزلت هذه الآیۃ فی المشرکین آیۃ الحارۃ کی تفسیر	۲۶۱	دجالون الحدیث	۲۵۴	کی روایت میں تحالف
۲۹۰				۲۵۵	باب فی ذکر البصوة
۲۹۱				۲۵۶	طویل حدیث کی شرح

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۳	رجم کے لئے احسان یہود کے یہاں { شرط تھا یا نہیں (حاشیہ)	۲۰۲	باب فی الغلام یصیب الحد	۲۸۷	حفت ابن عباس کی رائے کی تشریح
"	{ حکم بن اہل الزمرۃ اور اس میں { اختلاف علماء	۲۰۳	باب السارق یسرق فی الغزو یقطع ؟ دار الحرب میں مدبار کی کجائے یا نہیں ؟	۲۸۸	باب فی الحد یشفع فیہ
۲۲۵	باب فی الرجل یزنی بموجیہ	"	باب فی قطع النباش	۲۸۹	اقیلوا ذوی الصیات عشر اہتم { " الحدود الحدیث
۲۲۷	باب فی الرجل یزنی بجاریۃ امرأۃ	۲۰۴	باب السارق یسرق مرأۃ	۲۹۰	باب الستر علی اہل الحدود
۲۲۸	باب فی من عمل عمل قوم لوط	"	حدیث الباب تکرار بعد کے خلاف ہے { اس کے جوابات	"	باب فی صاحب الحد یجئ فیقر
"	{ قال ابو داؤد : حدیث عامم یضعف { حدیث عمرو بن ابی عمرو اور اس { مقام کی تشریح	۲۰۶	باب فی السارق تعلق یدہ فی عنقہ	۲۹۱	قولہ : وقال للرجل الذی رقع علیہا ارجوہ { تحقیق نفیس و واجب التنبیہ
۲۲۹	باب من اتی بہینۃ	"	باب یبع المملوک اذا سرق	"	باب فی التلقین فی الحد
۲۳۰	باب اذا اقر الرجل بالزنا ولم { تقر المرأة	۲۰۸	باب فی الرجل	۲۹۲	حدود صرف زواجر میں یا کفارات بھی ؟
"	اس سلسلہ میں مذہب ائمہ کی تحقیق	۲۰۹	احسان کن صفات کے مجموعہ کا نام ہے ؟	۲۹۳	باب فی الامتحان بالضرب
۲۳۱	باب فی الرجل یصیب من المرأة { مادون الجماع الخ	۲۱۰	رجم کے ثبوت میں بعض فرق کا اختلاف	۲۹۴	باب ما یقطع فیہ السارق
۲۳۲	باب فی الامۃ تنزنی ولم تحصن	۲۱۱	ثبوت زنا کے اسباب	۲۹۵	باب ما لا قطع فیہ
"	شرح الحدیث من حیث الفقہ	۲۱۲	صلۃ علی ما غریب میں اختلاف روایات	"	قولہ لا تطع فی ثمر ولا کثرہ
۲۳۳	باب فی اقامۃ الحد علی البریض	۲۱۳	اقرار بالزنا کیلئے مخرج الفاظ ضروری ہیں	۲۹۶	انہ سئل عن الثمر المعلق فقال من { اصاب بفیہ الحدیث
۲۳۵	باب فی حد التلذذ	۲۱۴	قولہ : فجلد الحد ثم اخبر انہ محصن فامر بہ { فرجم حدیث پر اشکال اور اس کا جواب	۲۹۷	باب القطع فی الخلسۃ والخیانۃ
"	حدیث الاثک	۲۱۸	باب فی المرأة التي امر النبی صلی اللہ { علیہ وسلم بوجہ ہا من جہینۃ	"	قال ابو داؤد کی تشریح
۲۳۶	باب فی الحد فی الخمر	۲۲۰	قولہ : فقال احد صحابہ : یا رسول اللہ : انقض { بیننا بکتاب اللہ ، وقال الآخر : دکان	۲۹۸	باب من سرق من جرزد
۲۳۹	ولا غار حاسن تولی قاتلہا	"	انقبہا الخ حدیث کی شرح	"	عن صفوان بن امیۃ قال : کنت نائمًا { فی المسجد الحدیث
۲۴۰	باب اذا اتبع فی شرب الخمر	۲۲۲	باب فی رجیم الیہود یدین	۲۹۹	باب فی القطع فی العاصیۃ اذا جحدت
"		۲۲۳	رجم کابل یہود نے جو اپنی طرف سے تجویز کیا	۳۰۰	باب فی المجنون یسرق او یصیب حدًا { معتوہ اور مجنون کا حکم طلاق وغیرہ میں { والاختلاف فیہ



صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۸۹	حدیث الباب کی توجیہ عن الحدیث الکبریٰ	۳۶۰	باب القسامۃ	۳۳۰	قتل شارب فی الرابعة کے نسخ کی بحث
"	باب فی ذیۃ الذمی	"	قسامت کے متعلق مباحث اربعہ	۳۳۲	باب فی اقامۃ الحد فی المسجد
۳۹۰	باب فی الرجل یقاتل الرجل	۳۶۱	قسامت کے بارے میں الم بخدی	"	باب فی ضرب الوجه فی الحد
"	فیدفعہ عن نفسه	"	کامسک	"	کن کن جرائم میں شریعت میں عذاب ہے
۳۹۱	باب فیمن تطیب ولا یعلم منه طب	۳۶۲	باب فی ترک القود بالقسامۃ	۳۳۳	باب فی التعزیر
۳۹۲	باب القصاص من السنن	۳۶۸	باب یقاد من القاتل	"	تغزیر کے بارے میں ائمہ کے مذاہب
۳۹۳	باب فی الدابة تنفج برجلها	۳۶۹	حدیث الباب میں تین فقہی اختلافی مسائل	"	کی تحقیق
۳۹۴	باب فی النار تعدی	۳۷۰	باب ایقاد المسلم من الکافر	۳۳۵	کتاب الدیات
"	باب جنایۃ العبد یشترک للفقراء	"	ذمی کا قصاص مسلم سے اور اس میں خفیہ کی دلیل	۳۳۶	باب النفس بالنفس
۳۹۵	مسئلہ مترجم بہا اور حدیث	"	باب فیمن وجد مع اہلہ رجلا یقتلہ	۳۳۷	باب لا یؤخذ الرجل بحریۃ ابیہ
"	ہر ایک کی تشریح	۳۷۱	باب العالی یصاب علی یدیہ خطأ	"	بنک هذا قال ای ورب الکعبۃ احدث
۳۹۶	باب فیمن قتل فی عیابین قوم	۳۷۲	باب القود بغیر حدید	۳۳۸	باب الامام یا مر بالغوفی الذم
"	باب شرح السنۃ	"	باب القود من الضربۃ وقص	۳۳۹	قتل عمد میں بجائے قصاص کے
"	غرض المصنف من هذا الباب	"	الامیر من نفسه	"	دیت لینے کا حق
۳۹۷	تعریف البدۃ	۳۷۳	باب یغضو النساء عن الدم	۳۴۰	محکم بن جثامۃ اللیثی کا واقعہ
۳۹۸	بدعت کے اقسام خمسہ	۳۷۴	باب فی الذیۃ کم ہی؟	۳۴۱	باب ولی العبد یاخذ الذیۃ
"	تفرق امتی علی ثلاث سبعین فرقہ	"	قتل کے اقسام اور ان کی تعریفات	۳۴۲	باب من قتل بعد اخذ الذیۃ
۳۹۹	باب النہی عن الجدل واتباع	۳۷۵	ذیۃ الخطأ میں خفیہ حنابلہ کی دلیل	۳۴۳	باب فیمن سقی رجلا سماً
"	المتشابه من القرآن	۳۸۰	اعضار کی دیت کا قاعدہ وضابطہ	"	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
۴۰۰	باب مجانبۃ اہل الاہواء ویفضہم	۳۸۱	قتل عمد کی دیت کا مسئلہ اور اس کی تحقیق	"	لحم مسموم کھلانے کا قصہ
۴۰۱	باب ترک السلام علی اہل الاہواء	۳۸۲	باب ذیۃ الجنین	۳۴۸	باب من قتل عبداً او مؤثلاً
"	باب النہی عن الجدل فی القرآن	۳۸۳	ثم ان المرأة التي قضی علیہا بالغزو	"	بہ ایقاد منہ
۴۰۲	باب فی لزوم السنۃ	۳۸۴	توفیت الخ حدیث کی شرح اور اس پر	"	شرح کی مشہور توجیہ کہ یہ حدیث تغلیظ
"	حضرت معاذ بن جبل کے نفاذ کی تشریح	۳۸۵	اشکال و جواب	"	و تشدید پر محمول ہے اس کا صحیح مطلب
"			باب فی ذیۃ المکاتب		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۰	قول حذیفہ انی لاعرف رجلا لا تقربہ الفتن الا	۳۲۶	باب فی الخلفاء	۳۰۵	حضرت عمر بن عبد العزیز کے مکتوب کی تشریح
۳۳۱	تروق مارۃ عند فرقۃ من المسلمین الحدیث	۳۲۷	فلغار راشدین کی مدت خلافت	۳۰۹	حضرت حسن بصری سے مختلف روایات اور ان کے جوابات
۳۳۲	باب فی التخییر بین الانبیاء علیہم السلام	۳۲۸	لما قدم فلان الی الکوفۃ اقام فلانا خلیفۃ	۳۱۲	لا الفین احدکم متکا علی امریکۃ الخ
۳۳۳	قال رجل من اليهود والذی اصابہ مصیبت	۳۲۹	اس روایت کی تشریح اور تحقیق	۳۱۳	باب من دعا الی السنۃ
۳۳۴	وفیہ فلا ادری اکان ممن معق فاناک	۳۳۰	عشرہ مبشرہ وال روایات	۳۱۴	الاصل فی الاشیاء الابابۃ
۳۳۵	تقبل الحدیث	۳۳۱	مشہد رجل بہم مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	۳۱۵	باب فی التقضیل
۳۳۶	حدیث میں معق سے کونسا معق مراد ہے	۳۳۲	اشتبہ احد بنی وصدیق وشہیدان	۳۱۶	عرض المصنف بالترجمۃ
۳۳۷	انا سید ولد آدم الحدیث	۳۳۳	فقال لعمرہ هل تجدنی فی الکتاب	۳۱۷	مسلسلات نامی کتاب کا تعارف
۳۳۸	ما یضیی لعبدان یقول انی خیر من یوسف بنی	۳۳۴	قال اجدک قرنا	۳۱۸	حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک نکتہ شریف
۳۳۹	انبیاء اولوا العزم کا مصداق	۳۳۵	حضرت عبد اللہ بن سلام کا حضرت عثمان کے پاس محاصرہ کے وقت جانا	۳۱۹	باب فی الخلفاء
۳۴۰	انا اولی الناس بابن مریم الحدیث	۳۳۶	باب فی اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	۳۲۰	انی اری اللیلۃ ظلمۃ ینظف بہا السمن والعسل الحدیث
۳۴۱	باب فی رد الارجاء	۳۳۷	خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلوہم الحدیث اور اس کی تشریح و توضیح	۳۲۱	اصبت بعضا و اخطأت بعضا اور اس کی تشریح
۳۴۲	بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ	۳۳۸	ثم یظہر قوم... ویشتوبہم السمن	۳۲۲	قال رجل انا رأیت کان میزانا نزل من السماء الحدیث
۳۴۳	ما رأیت من ناقصات عقل ولا دین الحدیث	۳۳۹	باب فی النہم عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	۳۲۳	ابری اللیلۃ من ساء ان لما بکرمیظ
۳۴۴	باب الدلیل علی الزیادۃ والنقصان	۳۴۰	صحابہ کرام کی فضیلت وان کہم عدول	۳۲۴	برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
۳۴۵	ایمان کی حقیقت میں اہل السنۃ اور فرق باطلہ کا اختلاف	۳۴۱	حضرت سلمان فارسی کی حضرت حذیفہ کو ایک خاص نزع کی تنبیہ	۳۲۵	یا رسول اللہ رأیت کان دلوادی من السماء الحدیث
۳۴۶	کیا امام اعظم کا اس مسئلہ میں جمہور علماء سے اختلاف ہے	۳۴۲	باب فی استخلاف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۳۲۶	شرح الحدیث و اختلاف روایات
۳۴۷	لا ترجوا بعدی کفار ایضرب بعکم نقاب بعض	۳۴۳	باب صاید علی ترک الکلام والفتنۃ	۳۲۷	سیاتی ملک من ملوک العجم یظہر علی المدائن کہما الحدیث
۳۴۸	اربع من کن فیہ فہو منافق خالص	۳۴۴	ابی ہذا سید والی از جوان یصلح الشہر الخ	۳۲۸	سمعت الحجاج یخطب حو یرقول ان مثل عثمان عند اللہ الخ
۳۴۹	باب فی القدر	۳۴۵			
۳۵۰	الفرق بین القضا والقدر	۳۴۶			

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹۰	باب ذکر البعث والصور	۳۵۳	اہل فترت کا حکم اور اسکے بارے میں	۳۵۳	القدریہ تجوز هذه الامة
"	کل ابن آدم تا کلمہ الاض الامجب الذنب	۳۵۱	اختلاف بین الاشعریہ والماتریدیہ	۳۵۱	کان اول من قال فی القدر
"	انبیاء کی طرح وہ حضرات جن کے	۳۵۰	ان الشیطان یجرى بن ابن آدم بحری الدم	"	بالسوء معبد الجہنمی
"	جسم کو مٹی نہیں کھائے گی	"	باب فی الجہمیۃ	"	فتنۃ انکار تقدیر کا آغاز
"	باب فی الشفاعۃ	۳۵۷	حدیث الاوعال کی شرح اور اس کی	۳۵۷	حدیث جبریل کی تشریح
۳۹۱	شفاعتی لاهل الکبار من امتی	"	سند پر کلام	۳۶۰	اسلام کا اطلاق صرف دین محمدی پر
"	شفاعت کے اقسام	۳۵۸	حدیث الاطیط کا مضمون اور اس کا	۳۶۱	فینسینالہ دکانا
۳۹۲	ان اهل الجنة یا کون فیہا ویشربون	"	درجہ میں حیث الثبوت	۳۶۲	ان اول ما خلق الله العلم اور اس
"	کیا جنت میں جماع اور اولاد ہوگی	۳۸۲	باب فی الرویۃ	"	بارے میں مختلف روایات
۳۹۳	باب فی خلق الجنة والنار	۳۸۳	ردیۃ یاری تعالیٰ فی الدنیا و فی المعراج	۳۶۳	احج آدم و مولا ال محمدیث
۳۹۴	عذاب جہنم کی ابدیت اور فنا و ناسخ کا قول	۳۸۴	انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر	۳۶۵	واذا اخذ ربکم بنی آدم الالهۃ اور اسکی تفسیر
"	باب فی الحوض	۳۸۵	ینزل ربنا عز وجل کل لیلة الی	۳۶۶	آیت کریمہ سے متعلق دس سوالات و جوابات
۳۹۵	نغار دنیا کی حقیقت صرف نام ہے	"	سمار الدنیا ال محمدیث	"	الغلام الذی قتلہ الخضر طبع کافرا
"	ان کی اصل حقیقت جنت میں ہے	"	باب فی القرآن	۳۶۷	ان خلق ادم جمع فی بطن امہ
۳۹۶	حوض کے بارے میں ابو بزرہ کی حدیث	"	باری تعالیٰ کیلئے صفہ کلام کے ثبوت	"	اربعین یوما ال محمدیث
۳۹۷	کیا یہ حدیث سند ثلاثی ہے	"	میں معتزلہ کا اختلاف	۳۶۸	باب فی ذراری المشرکین
۳۹۸	باب فی المسئلۃ فی القبر وعذاب القبر	۳۸۶	مسئلہ خلق قرآن	"	قال الله اعلم بما کانوا عالمین
"	برادرم حکیم محمد اسرہل مرحوم کی وفات و روضہ	۳۸۷	کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	۳۶۹	اطفال مشرکین کے بارے میں علماء کرام کے اقوال
۳۹۹	ان النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دخل	"	یعرض نفسه علی الناس بالموقف الخ	"	او غیر ذلک یا عاتسۃ
"	نخل فسیع موتا فخرج ال محمدیث	۳۸۸	حدیث الانک کا ایک مکرر	۳۷۰	کل مولود یولد علی الفطرۃ ال محمدیث
"	ما كنت تقول فی هذا الرجل ال محمدیث	"	الله تعالیٰ کی صفت کلام کے غیر مخلوق	"	اور اس کی شرح
"	قبر میں سوال جواب متعلق طویل	"	ہوئے پر امام بیہقی کا استدلال	۳۷۲	الواحدة و المودۃ فی النار
"	حدیث کی مفصل شرح	"	اذا تکلم الله تعالیٰ بالوحی یبع اهل السماء	"	حضور قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
۵۰۳	قبر میں سوال جواب متعلق بعض علی نوادہ	"	للسما و صلیۃ ال محمدیث	"	والدین ناجی ہیں اور اس میں اختلاف علماء
		"	اس حدیث کی شرح		



صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۳۵	باب فی جلوس الرجل	۵۳۱	سلم علوی میں نسبت کی تحقیق	۵۰۳	باب فی ذکر المیزان
۵۳۶	باب فی السمر بعد العشاء	"	المؤمن غز کریم الحدیث	۵۰۴	حدیث عائشہؓ امانی ثلاثہ موطن فلا یدکر
"	باب فی الرجل یجلس متربعا	۵۳۲	فاسق معلن کی غیبت کا حکم	"	اعداء اور حدیث انس کورمیان
"	باب فی التناهی	"	باب فی الحیاء	"	تعارض اور اس کا دفعیہ
"	باب اذا قام من مجلسه ثم رجع	"	حیاء کی تعریف	۵۰۵	باب فی الدجال
۵۳۷	باب کفارة المجلس	۵۳۳	باب فی حسن الخلق	۵۰۶	باب فی قتل الخوارج
"	باب فی رفع الحدیث من المجلس	"	کیا آدمی کے اطلاق رعادات م	۵۰۸	عن عبیدہ ان علیا ذکر اهل البہرانی الحدیث
۵۳۸	ترمذی شریف کے ایک ترجمہ الباب م	"	کی تبدیلی ممکن ہے (درمختار)	۵۰۹	رجل غائر العینین
"	کی تشریح	۵۳۵	باب فی کواہیة الرفعة فی الامور	۵۱۰	سیاہم التملیق
"	باب فی الحذر من الناس	۵۳۶	باب فی کواہیة التلوح	۵۱۱	بنک نہروان کا قصہ
"	اخوک البکری فلا تأمنہ (قریب المثل)	۵۳۷	باب فی شکر المعروف	۵۱۳	باب فی قتال اللصوص
۵۳۹	لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین	۵۳۸	باب فی الجلوس بالطرق	۵۱۴	آخر کتاب السنہ
"	باب فی ہدی الرجل	"	باب فی الجلوس بین الشمس والظل	"	ایک طویل قال ابوداؤد کی شرح
۵۴۰	باب فی الرجل یضع احدی م	۵۳۹	باب فی التحلق	۵۱۶	کتاب الادب
"	رجلیہ علی الاخری	۵۴۰	باب فی الرجل یقوم للرجل من مجلسہ	"	موضوع کتاب اور اس کی غرض
"	باب فی نقل الحدیث	"	باب فی یومران یجالس	"	باب فی العلم و اخلاق النبی م
۵۴۱	باب فی العتات	۵۴۲	الارواح جنود مجندة فما تعولف	"	صلی اللہ علیہ وسلم
"	باب فی ذی الوجہین	"	منہا الحدیث اس حدیث کی تشریح	۵۱۷	حسن خلق کی تعریف
۵۴۲	باب فی الغیبة	"	روایات کی روشنی میں	"	احادیث الباب کا مضمون
۵۴۳	من اکل برطل مسلم اکلہ الحدیث م	۵۴۳	باب فی کواہیة المراء	۵۱۸	باب فی الوقار
"	اور اس کی شرح	۵۴۴	باب الہدی فی الکلام	۵۱۹	باب من کظم غیظا
"	من قام برجل مقام سمعہ در بار الحدیث م	"	کل کلام لا یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم	۵۲۰	باب فی التجاوز
"	اور اس کی شرح	"	باب فی الخطبة	"	باب فی حسن العشرة
۵۴۴	باب الرجل یدب عن عرض اخیہ	۵۴۵	باب فی تنزیل الناس منازلہم	۵۲۱	قال ابوداؤد: سلم لیس ہو علویا کان م
					یسمر فی النجوم

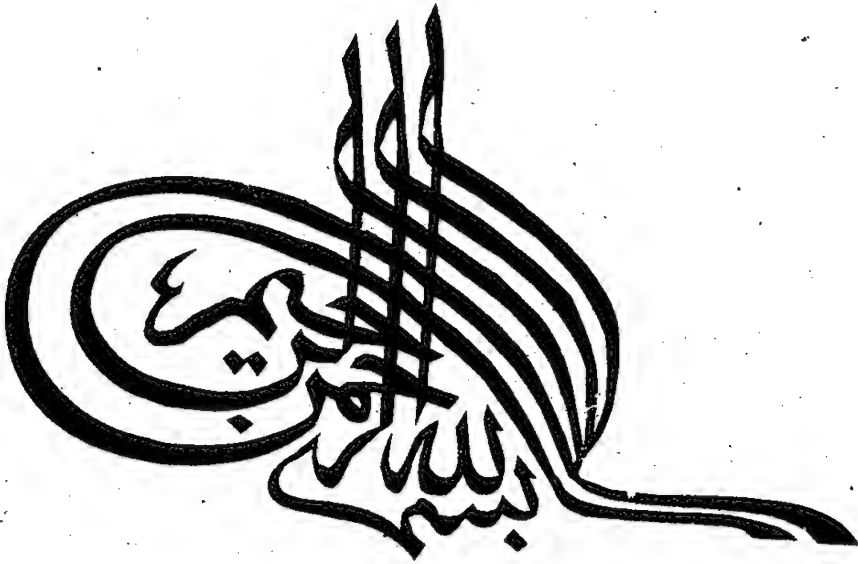
مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
باب فی التجسس	۵۳۵	حدیث السلسل بالاولیۃ	۵۶۱	باب فیما روى من الرخصة	۵۷۶
یہوہا حکم ان یكون مثل	۵۳۶	قوله اذا قرأته علی فقد مررتک	۵۶۲	فی ذلك	
فی مضمون الحدیث		حدیث اور اخبار میں عدم فرق		باب فی التشدید فی الکذب	۵۷۷
باب فی الستر علی المسلم	۵۳۷	باب فی النصیحة	۵۶۳	باب فی حسن الظن	۵۷۸
باب الملوخاة	۵۳۸	ده خصلت جو تمام دین کا خلاصہ ہے	۵۶۴	باب فی العدة	۵۷۹
باب المستبان	۵۳۹	باب فی المعونة للمسلم	۵۶۵	باب فیمن یتشیع بعالم یعط	۵۸۰
باب فی التواضع	۵۴۰	باب فی تغییر الانساء	۵۶۶	باب ماجاء فی المزاج	۵۸۱
تواضع کی تعریف	۵۴۱	باب فی تغییر الاسم القبیح	۵۶۷	باب من یأخذ الشئ	
باب فی الانقصار	۵۴۲	باب فیمن یتکفی بالی عینی	۵۶۸	من مزاج	
باب فی النهی عن سب الموقی	۵۴۳	باب فی الرجل یقول لا ین	۵۶۹	باب ماجاء فی التشدق فی الکلام	۵۸۲
اب فی التهمی عن البقی	۵۴۴	غیره: یا بنی		باب ماجاء فی الشعر	۵۸۳
باب فی الحسد	۵۴۵	باب فی الرجل یتکفی	۵۷۰	باب ماجاء فی الرؤیا	۵۸۴
باب فی اللعن	۵۴۶	باب القاسم		الرؤیا علی رجل طارالم	
باب فیمن دعا علی ظالمه	۵۴۷	باب فی الرجل یتکفی ولس	۵۷۱	تعبیر الحدیث	
باب هجرة الرجل اخاه	۵۴۸	له ولد		من رآنی فی المنام فیرانی فی البقعة	۵۸۵
باب فی الظن	۵۴۹	باب فی المرأة تکفی		باب فی الثأوب	۵۸۶
باب فی النصیحة	۵۵۰	باب فی المعاریض		باب فی القطاس	۵۸۷
اب فی الفناء	۵۵۱	باب فی زعموا	۵۷۲	باب کیف تشمت العاطس؟	
باب کراهیة الفناء والزمر	۵۵۲	باب فی الرجل یقول فی		باب کم یشتت العاطس؟	۵۸۸
باب الحكم فی المخنثین	۵۵۳	خطبة: اما بعد		باب فیمن یعطس ولا یحمد الله	۵۸۹
باب فی اللعب بالبنات	۵۵۴	باب فی الکرم وحفظ المنطق	۵۷۳	ابواب النوم	
اب فی الارجوحة	۵۵۵	باب لا ینقال: خبثت نفسی	۵۷۴	باب فی الرجل ینطح علی بطنه	
اب فی النهی عن اللعب بالنرد	۵۵۶	بکسر الخبط انت		باب فی النوم علی السطح	۵۹۰
باب فی اللعب بالعمام	۵۵۷	باب فی صلاة العتمة	۵۷۵	لیس علیہ حجج	

مضمون	مضامين	مضمون	مضامين	مضمون	مضامين
٢٢٨	ثوب زعفران وورس كما استعمال { اوراس بين مذاهب النعم	٢٢٨	باب في الرجل ينتمى الى { غير مواليه	٢٢٨	باب في النوم على طهارة من تعار من الليل فقال... الحديث
٢٢٩	باب في الرجل يدعى ابيكون { ذلك اذنه؟	٢٢٩	باب في التفاخر بالاحساب باب في العصبية	٢٢٩	باب كيف يتوجه؟ شرح الحديث اوراد اب نوم { كتحقيق
٢٣٠	باب في الاستئذان { في العورات الثلاث	٢٢٩	باب الرجل يحب الرجل { على خير براه	٢٢٩	باب ما يقول عند النوم؟ باب ما يقول الرجل اذا { تعار من الليل؟
٢٣١	ابواب السلام باب انشاء السلام	٢٣٠	باب في الدال على الخير باب في الشفاعة	٢٣٠	سنن ابو داود شريف كما اخرى { يعني يتيسر ان ياره
٢٣٢	باب كيف السلام؟ قوله هكذا تكون الفضائل { سلام بين ومغفرة كي زيادتي	٢٣١	باب في الرجل يبدا بنفسه { في الكتاب	٢٣١	باب في التسبيح عند النوم باب ما يقول اذا اصبح
٢٣٣	باب في السلام على النساء باب في السلام على اهل الذمة	٢٣١	باب في براء الدين باب في فضل من عال يتامى	٢٣١	باب ما يقول الرجل { اذا رآى الهلال؟
٢٣٤	باب كراهية ان يقول { عليك السلام	٢٣٢	باب في من ضم يتيم باب في حق الجوار	٢٣٢	باب ما جاء فيمن دخل { بيته ما يقول؟
٢٣٥	باب في المصافحة باب في المعانقة	٢٣٢	باب في حق المملوك باب في المملوك اذا انجح	٢٣٢	باب ما يقول اذا اهاجت { الريح؟
٢٣٦	باب في القيام باب في قبلة الرجل ولده	٢٣٣	ثلاثة اجزاء... الحديث باب فيمن خبب مملوكا { على مولاة	٢٣٣	باب في المطر باب في الديك والبهاشم
٢٣٧	باب في قبلة الخد باب في قبلة اليد	٢٣٣	باب في الاستئذان؟ باب كيف الاستئذان	٢٣٣	باب في المولود يؤذن في اذنه باب في الرجل يستعيز { من الرجل
٢٣٨		٢٣٤	باب كم مرة يسلم الرجل؟	٢٣٤	باب في رد الوسوسة

مضمين	مضمين	مضمين	مضمين
٢٥٩ باب في قتل الضفدع	٢٣٦ قوله: انحك الشربك	٢٣٢ وفد عبد القيس كي ابد وقوله ان	فيك فليتكن يحبها الشراخ
باب في الخذف	باب ما جاء في البناء	٢٣٣ باب في الرجل يقول:	جعلني الله فداك
٢٦٠ باب في الختان	قوله: فزأى قبة مشرفة فقال:	باب في الرجل يقول:	انعم الله بك عينا
٢٦١ في ختانه صلى الله عليه وسلم	ما هذه؟ الخ	باب في الرجل يقول:	باب الرجل يقول للرجل
ثلاثة اقوال	باب في اتخاذ العرف	باب في الرجل يقول للرجل	حفظك الله
باب في مشي النساء في الطريق	باب في قطع السدر	باب في اطماعه الاذى	باب الرجل يقول للرجل
٢٦٢ باب في الرجل يسب الدهر	باب في قتل الاذى	باب في اطفاء النار بالليل	يعظمه بذلك
٢٦٣ حديث تدرك ك تعريف والفرق	باب في قتل الحيات	باب في قتل الاوزاع	باب في الرجل يقول
بينه وبين القرآن	باب في قتل الذر	باب في قتل الذر	فلان يقرئك السلام
٢٦٥ براعة الاقتسام	باب في قتل اربع من الدواب:	باب في قتل اربع من الدواب:	باب الرجل ينادي الرجل
	التملة والنحلة والبهدهد والفر	التملة والنحلة والبهدهد والفر	فيقول ابيك







## اول کتاب الطعمة

### باب ماجاء فی اجابة الدعوة

اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها، اور اسی حدیث کے دوسرے طریق میں ہے فان كان مفطرا فليطعم  
وان كان صائما فليدع. کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ میں بلایا جائے تو وہاں جائے، پس اگر روزہ سے نہ ہو تو  
کھانا کھائے، اور اگر روزہ دار ہے تو دعوت کرنے والے کے لئے دعا کرے اور چلا آئے، اس صورت میں فلیدع  
امر کا صیغہ ہوگا دعا یہ دعوت سے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ لفظ "فلیدع" ہو "ودع يدع" سے، یعنی کھانا چھوڑ دے۔  
ہمارے یہاں کتاب الصلاة کے شروع میں گزر چکا کہ ایک روایت میں اس طرح ہے: وان كان صائما فليصل  
نیز ایک روایت میں ہے "فليجب" اور دوسری روایت میں "ان كان صائما فليقل الى صائم" ان دونوں روایتوں

میں بظاہر تعارض ہے اس پر کلام کتاب الصوم میں گزر چکا، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

### ولیمہ سے متعلق تین فائدے

اس حدیث میں دو مسئلے ہیں ایک حکم ولیمہ دوسرے قبول دعوت ولیمہ، تیسری چیز ولیمہ کی تعریف اور دوسری انواع الضیافات اور ان کے اسماء، کتاب النکاح میں باب قلة المهر میں، اولم ولو بشاة الحدیث کے ذیل میں حکم ولیمہ گزر چکا کہ ظاہر یہ اسکے وجوب کے قائل ہیں اور یہی ایک روایت ائمہ ثلاثہ سے ہے لیکن مشہور قول میں ولیمہ عند الائمة الاربعة سنت ہے آگے ایک مستقل باب آرہا ہے باب استحباب الولیمة اور اجابت ولیمہ کے بارے میں روایات مختلف ہیں، قیل مستحبة وقیل واجبة وقیل فرض کفایة۔ اجابت دعوت کے بارے میں مزید اختلاف آئندہ حدیث میں بھی آرہا ہے لیکن وجوب، اجابت دعوت کے اعتبار سے ہے کھانا کھانے کے اعتبار سے نہیں وہ مستحب ہی ہے واجب نہیں، چنانچہ آگے روایت میں آرہا ہے، من دعی فلیجب فان شاء طعم وان شاء ترک، تیسری چیز یعنی ولیمہ کی تعریف، ولیمہ اس کھانے کا نام ہے جو عرس یعنی شادی کے موقع پر تیار کیا جائے، یہ ولیمہ سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کے ہیں، یہ کھانا چونکہ زوجین کے اجتماع یعنی رخصتی کے بعد ہوتا ہے اسی لئے اس کو ولیمہ کہتے ہیں، علمائے لکھا ہے کہ ضیافت کی انواع آٹھ ہیں، الولیمة للعرس، والحرث بنظم النجار المعجزة، ویقال بالصاد المهملة ایضاً للولادة، یعنی بچہ کی پیدائش کے موقع پر جو دعوت کی جائے، والاعذار بکسر الهمزة والعین المهملة والذال المعجمة للختان، بچہ کے ختنہ کے موقع پر جو دعوت کی جائے، والوکیرة للبنار، یعنی نئے مکان کی تعمیر کے موقع پر جو دعوت کی جائے، والنفیقة لقدوم المسافر ماخوذة من التفع وهو الغبار، یعنی وہ دعوت جو آدمی سفر سے بخیر واپسی پر کرتا ہے اپنی طرف سے، یا دوسرے کی طرف سے اس کے لئے کی جائے، آگے اس کا مستقل باب آرہا ہے، والعقیقة، یوم سابع الولادة۔ والوضیمة، بطح الواو وکسر الصاد المعجمة۔ الطعام عند المصیبة، لیکن یہ نوع ضیافت اسلام میں جائز نہیں، والمأدبة، بضم الدال وفتحها، مطلق وہ ضیافت جو بغیر کسی خاص سبب کے کی جائے، اس کے بعد حافظ فرماتے ہیں کہ ان مشہور اقسام میں ایک اور قسم باقی رہ گئی یعنی جذاق۔ بکسر الهملة وتخفيف الذال المعجمة۔ الطعام الذی یتخذ عند حذق البصی، یعنی وہ کھانا اور دعوت جو بچہ کی حذاقت پر یعنی اس کے سمجھار ہونے پر کی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ دعوت ہے جو بچہ کے ختم قرآن پر کی جائے یا اس کی کسی بھی صناعت کی تکمیل

لہ وترجم البخاری، باب حق اجابة الولیمة، قال المحافظ لیشیر الی وجوب الاجابة، وقد نقل ابن عبد البر ثم عیاض ثم النووی الاتفاق علی القول بوجوب الاجابة لولیمة العرس، وفيه نظر نعم المشهور من اقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بانها فرض عین، ونص علیہ مالک، وعن بعض الشافعية والحنابلة انها مستحبة، وذكر النجفی من المالکية انه المنسب، وكلام صاحب الهدایة یعققی الوجوب مع تصریح بانها سنة، فكأنه اراد انها وجبت بالسنة وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم، وعن بعض الشافعية والحنابلة صی فرض کفایة اه من الاواب والترجم ص ۲۰۔  
لہ وفي البذل: ويجوز ان یوم بعد النکاح اوبعد الرخصة اوبعد ان یتبی بها والثالث هو الاولی۔

اور کامیابی پر کی جائے اھ من تحفۃ الاحوذی ص ۱۶

اذا دعا احدکم اخاه فلیجب عرسا کان اون حوہ۔

**اجابت دعوت کا حکم شرعی** | اس حدیث سے بظاہر مطلق دعوت کی اجابت کا وجوب سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح اس کے بعد والی روایت، من دعی فلم یجب فقد عصی اللہ ورسولہ۔ لیکن خطابی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو ولیمہ پر ہی محمول کیا جائے، دوسری دعوات کا حال یہ نہیں ہے، ولیمہ کی خصوصیت کی وجہ سے لا المزی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہا و لمانی اتیان الولیمۃ من اعلان النکاح اھ امام نووی نے قاضی عیاض سے ولیمہ کے علاوہ دوسری دعوت کے بارے میں جمہور کا منسلک عدم وجوب نقل کیا ہے، بخلاف اہل ظاہر اور بعض سلف کے کہ ان کے نزدیک ہر دعوت کی اجابت واجب ہے (عون)

حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الاول اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، و حدیث الثانی اخرجه مسلم وابن ماجہ و حدیث الثالث اخرجه مسلم۔ و حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ایک طریق میں یہ بھی ہے، "ومن دخل علی غیر دعوة دخل سارقا و خرج مغیرا" سرقہ میں چونکہ اخفاء کے معنی ہیں اور بغیر بلائے جانے والا چونکہ چپکے سے داخل ہوتا ہے اس لئے اس کو سارق کہا گیا، اور داخل ہونے کے بعد جب سرکے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھایا تو اب چونکہ اس کا پردہ فاش ہو گیا سب اس کو دیکھ لیا، اس لئے اس کو مغیر کہا گیا یعنی غاصب، غارتگر اور لوٹنے والا۔

اس کے بعد حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موقوفاً آرہا ہے جو کہ مسلم کی روایت میں مرفوعاً ہے کہ آپ نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں صرف اعتیاد کو دعوت دیا جائے اور فقرار کو ترک کر دیا جائے۔

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ موقوفاً ایضاً، و اخرجه مسلم من حدیث ثابت بن عیاض عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنداً، قال المنذری۔

## باب فی استحباب الولیمۃ

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

اولہ علی احد من نساء ما اولکم علیہا (علی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اولہم بشاة۔

یعنی جس قدر اہتمام سے آپ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ کیا ایسا کسی اور کے نکاح پر نہیں کیا، آگے اس کا بیان ہے کہ ان کے ولیمہ میں آپ نے بکری ذبح کرائی تھی، اور اس کے بعد والی روایت میں یہ ہے، "اولہ علی صفیۃ بسوق و تھور" کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمہ میں آپ نے لوگوں کی سوت اور تمر سے دعوت کی، اس تقابلی سے حضرت زینب کے ولیمہ کی فوقیت سمجھ میں آجاتی ہے۔ حدیث الباب الاول اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ بحوہ، و الحدیث الثانی

اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی: غریب، قال المنذری۔

## باب الطعام عند القدوم من السفر

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة نخرج جزوا  
اوبقرة، جب آپ سفر سے واپسی میں مدینہ منورہ پہنچے (لعلہ من سفر غزوہ تبوک کذا فی البذل) تو آپ نے ایک اونٹ یا گائے  
ذبح کر لیا، اس دعوت کا نام نقیعہ ہے کما تقدم قریباً فی انواع الضیافۃ۔

سکت علیہ المنذری، وعزاه المزی الی البخاری وهو فیہ (۳۰۸۹) من روایۃ وکیع، بہ، قالہ عوامۃ۔

## باب فی الضیافۃ

من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جائزۃ یومہ ولیلۃ۔

**شرح الحدیث** جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر تو اس کو چاہیے کہ عطا کرے اپنے مہمان  
کو اس کا جائزہ ایک دن اور ایک رات کا، جائزہ کی تفسیر میں تین قول مشہور ہیں جن میں ایک قول  
وہ ہے جو آگے دوسری روایت میں آرہا ہے، وسئل مالک عن قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جائزۃ یوم ولیلۃ؟  
حضرت امام مالک نے جائزہ کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ ایک دن ایک رات مہمان کا خوب اچھی طرح خیال رکھا جائے، اس  
کے لئے کھانے میں حسب استطاعت تکلف کیا جائے، اور باقی تین دن میں مطلق ضیافت یعنی ماحضر پیش کیا جائے،  
اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مہمان کے لئے اس کی واپسی کے وقت ایک دن ایک رات کا کھانا اسکے ساتھ کیا جائے، اور تیسری  
تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مہمان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو قصد کسی کی ملاقات کے لئے جائے، دوسرا وہ جو ضمناً راستہ میں کسی سے  
ملاقات کے لئے چلا جائے جبکہ جانا کسی اور جگہ مقصود ہو، مہمان کی اولی قسم کے لئے حق ضیافت تین دن ہے اور اس دوسری  
قسم کا حق ضیافت صرف ایک دن ایک رات ہے (کذا فی ہامش البذل)

اس کے بعد حدیث میں یہ ہے کہ مہمان کا حق ضیافت صرف تین دن ہے اس کے بعد اگر وہ ٹھہرے تو میزبان کی طرف  
صدقہ یعنی تبرع ہے، اور یہ کہ ہمیں جائزہ ہے مہمان کے لئے کسی کے پاس اتنا ٹھہرے جس سے میزبان حرج میں مبتلا  
ہو جائے، حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ مہمان کی ضیافت کرنا ایمان باللہ وبالیوم الآخر کے مقتضیات میں سے ہے جس سے  
اس کی بڑی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ ضیافت محاسن شریعت اور مکارم اخلاق سے ہے، اور بعض  
علماء جیسے لیث بن سعد نے کم از کم ایک رات کی ضیافت کو تو واجب قرار دیا ہے۔

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ، قال المنذری۔



## باب فی کہر تستحب الولیمة

یعنی دعوت ولیمہ کتنے دن مستحب ہے؟ حدیث الباب میں ہے کہ آپ نے فرمایا: الولیمة اول یوم حق والثانی معروف الیوم الثالث سمعة وریاء۔ کہ ولیمہ پہلے دن حق ہے یعنی ثابت اور سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرے دن ایک اچھا کام ہے یعنی صرف مستحب ہے غیر مؤکد، اور تیسرے دن ثابت نہیں بلکہ شہرت طلبی اور ریا کاری ہے آگے روایت میں ہے کہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے دن دعوت ولیمہ کی گئی تو آپ نے اس کو منظور فرمایا اور دوسرے دن بھی منظور کر لیا، اور تیسرے روز جب وہ دعوت کرنے کے لئے آیا تو اس کو منظور نہیں کیا بلکہ قاصد کو کنکری پھینک کر ماری، اور فرمایا: ریا کار ہے۔

**دعوت ولیمہ کتنے روز تک کرنا مستحب ہے** | عند الجہور جیسا کہ حدیث الباب میں ہے ولیمہ صرف دو دن ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک سات روز تک ہے والیہ میل البخاری چنانچہ انہوں نے اپنی صحیح میں ترجمہ قائم کیا "باب حق اجابة الولیمة من اولم سبعة ايام ونحوہ" ولم یوقت البیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوماً ولایومین" اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ابو داؤد کی اوپر والی حدیث "الیوم الثالث سمعة وریاء" کے بارے میں فرمایا ہے: لا یصح اسنادہ، ولا یصح لصحیۃ، یعنی لزہیر الی آخریاتی الابواب والترجمہ ۲۴ فارجمع الیہ لوشدت، نیز اس میں ہے کہ تیسرے دن ولیمہ کی اجابت مکروہ ہے اور دوسرے دن بھی معمولی درجہ کا استحباب ہے واجب قطعاً نہیں، اور بعض علماء رویائی وغیرہ کہتے ہیں کہ تیسرے روز ولیمہ کی کراہت جب ہے جب وہی شخص مدعو ہو جس کی دعوت پہلے ہو چکی ہے، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: استحباب اصحابنا لاهل السعة کو ہذا اسبوعاً، قال وقال بعضهم: محله اذا دعی فی کل یوم من لم یدع قبلہ ولم یکر علیہم، یعنی مالکیہ کے نزدیک اصحاب وسعت اور مالداروں کے لئے ولیمہ سات روز تک کرنا مستحب ہے اور بعض مالکیہ کے نزدیک سات روز تک استحباب اس صورت میں ہے جبکہ ہر دن الگ اور نئے لوگوں کی دعوت کی جائے، تکرار دعوت مستحب نہیں۔ والحدیث اخرجه النسائی مسنداً ومسلماً، قال المنذری۔

## باب من الضیافة ایضاً

عن ابی کریمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: لیلة الضیف حق علی کل مسلم، فمن اصبح بفنائہ فهو علیہ دین، ان شاء اقتضی وان شاء ترک۔ ابو کریم یعنی مقدم بن معدیکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی ایک روز کی ضیافت ہر مسلمان پر واجب ہے، لہذا جو شخص جس شخص کے مکان پر رات گزارے تو اس رات کی ضیافت

اس کے ذمہ میں ہو گئی، اگر چاہے تو اپنا حق لے لے، نہ لینا چاہے چھوڑ دے، اگلی روایت کا مضمون بھی یہی ہے بلکہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ مہمان کی نصرت (اس کا حق دلانے میں) ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ میزبان کی کھیتی سے ہو یا اسکے نقد مال سے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث ابتداء اسلام کی ہیں جس وقت ضیافت واجب تھی، جو بعد میں منسوخ ہو گئی جس کی طرف امام ابو داؤد نے آنے والے باب سے اشارہ کیا ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حالت اضطراب و احتیاج پر محمول ہے، کذا فی البذل، لیکن اس صورت ثانیہ میں بعد میں ضمان دینا واجب ہو گا، حاشیہ بذل میں اس کی متعدد توجیہات مذکور ہیں چنانچہ ایک تاویل یہ کی گئی ہے کہ اس حدیث کا تعلق اہل ذمہ سے ہے یعنی اہل ذمہ سے معاہدہ کے وقت اگر حق ضیافت کا بھی عہد لیا گیا، ہو تو ان سے حق ضیافت لیا جائے گا، بعد والی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ یہ حدیث عمال کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب وہ صدقات لینے کے لئے کسی جگہ رات گذاریں تو ان کے لئے حق ضیافت واجب ہے۔ والحدیث اخرہ ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال: قلنا یا رسول اللہ انک تبعنا فتنزل بقوم فلا یقروننا فماتری الخ۔ اس حدیث کو اہل ذمہ پر محمول کیا جائے یا عمال پر جیسا کہ گذشتہ توجیہات میں گذرا ہے، لیکن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر میں یہ ہے کہ حدیث الباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نہ تو ہماری ضیافت ہی کرتے ہیں اور نہ ہمارے ہاتھ کھانے پینے کی چیز فروخت کرتے ہیں، بعض اہل ذمہ عناداً ایسا کرتے ہوں گے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم اپنا حق ان سے لے لیا کرو یعنی باقیمتہ زبردستی لے لیا کرو، اسی طرح کی توجیہ امام ترمذی نے بھی فرمائی ہے۔ والحدیث اخرہ البخاری و مسلم و ابن ماجہ، و اخرہ الترمذی من حدیث ابن ہبیتہ و قال حسن، قالہ المنذری۔

## باب نسخ الضیف فی الاکل من مال غیرہ

ترجمہ الباب کی غرض اور اس میں اختلاف نسخ پہلے باب میں جس حق الضیف کا ذکر تھا اس باب سے مصنف اس کا منسوخ ہونا بیان فرما رہے ہیں، ابتداء میں جیسا کہ ابھی گذرا حق الضیف واجب تھا، حتیٰ کہ ضیف کو یہ بھی حق تھا کہ بغیر مالک کی رضا کے اپنا حق ضیافت وصول کر لے، بعد میں یہ حکم سورہ نساء کی آیت کریمہ "لا تأکلوا أموالکم بیکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض مکتھ" کے ذریعہ سے منسوخ کر دیا گیا، کہ دوسرے کا مال بغیر اجازت کھانا جائز نہیں، حرام ہے، اس آیت کے نزول کے بعد بعض حضرات اپنے اجتہاد سے یہ سمجھے کہ مطلقاً مال غیر کا کھانا ممنوع ہے گو اس کی اجازت سے ہو، یہاں تک کہ بعض حضرات ایک دسترخوان پر مشترک طور پر کھانے سے بھی پرہیز کرنے لگے حالانکہ آیت النساء کا مقصد یہ نہیں تھا، لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے سورہ نور کی آیت نازل ہوئی "لیس علیہ جناح ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت امھاتکم۔ الی قولہ تعالیٰ

لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعاً وادشتاتاً۔ اس آیت کے نزول سے وہ غلط فہمی دور ہوئی اور مسئلہ واضح ہو گیا کہ آپس میں ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

جو ترجمہ الباب چل رہا ہے اس میں نسخے مختلف ہیں، ایک نسخہ میں ہے ”باب نسخ الضیق فی الاکل من مال غیرہ“ میرے نزدیک یہ نسخہ راجح ہے، مذکورہ بالا تقریر اسی ترجمہ پر اچھی طرح منطبق ہوتی ہے، والیضاً لایرد علی هذا التقریر ایراد الطبری المذکور فی البذل، قد بر وشکر، کان الرجل الغنی یدعو الرجل من اہلہ الی الطعام قال انی لأجتیح ان اکل منہ یعنی آیۃ النساء کے نازل ہونے کے بعد اکل مال غیر کے بارے میں اتنی احتیاط کرنے لگے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو کھانے کی دعوت دیتا تو وہ اس سے بھی انکار کر دیتا اور یہ کہتا کہ میں تو اس میں جناح اور حرج سمجھتا ہوں، کسی فقیر مسکین کو کھلائے تو پھر ان کے اس خیال کے ازالہ کے لئے آیۃ النور نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم

فاحل فی ذلک ان یأکلوا مما ذکر اسم اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اکل مال غیر کی اجازت دی گئی مالک کی اجازت کے بعد بشرطیکہ وہ مال غیر ایسا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو یعنی حلال ہو، اور ایسے ہی اہل کتاب کا طعام بھی جائز قرار دیا گیا۔

### باب فی طعام المتباریین

حدیث الباب میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متباریین یعنی متفاخرین کے طعام سے منع فرمایا کہ اس کو کھایا جائے، یعنی جو دعوت فخر و ریاء کے طور پر کی جائے اس کا کھانا جائز نہیں، اسی کے ہم معنی ایک حدیث کتاب الاضحیہ میں گزری ہے، ”ہنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن معاقرۃ الاعراب“

### باب الرجل یدعی فیہی مکرہا

ان رجلاً ضاف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصنع لہ طعاماً، فقالت فاطمۃ: لود عوناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاکل معنا۔

یعنی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمان ہوا، انہوں نے اس کے لئے کھانا بنوایا، جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اگر اس کھانے پر اباجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے تو اچھا ہو، چنانچہ آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، جب آپ دروازہ پر پہنچے تو اپنے ہاتھ دروازہ کے دونوں بازو پر رکھ کر ٹھہر گئے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک باریک پردہ گھر کے اندر کسی جانب میں لٹکا ہوا ہے (بظاہر زینت اور خوبصورتی کے لئے) تو آپ لوٹ گئے

لے یعنی اکل مال غیر کے سلسلہ میں صحابہ جس ضیق میں مبتلا ہو گئے تھے اس کا زوال ۱۲۷۱ھ متعجب باب اقل سے واقعہ حکم کا میغ ہے جسکی اصل نتیجہ ہے مشق من الجناح ۲

گھر میں داخل نہیں ہوئے، حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ ذرا جا کر دیکھو آپ کیوں لوٹے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے گیا اور اس کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے فرمایا: لیس لیس ان یدخل بیتا مَرَّوفاً کہ نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہو جس کو سچایا گیا ہو۔

یہ حدیث کسی قدر اختلاف سیاق کیساتھ کتاب اللباس "باب فی اتخاذ السُتور" میں بھی آرہی ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: وانا والدنیا، وانا والرقم، اور ایک دوسرے طریق میں ہے "قال وکان ستراموشیا" اس حدیث سے ترجمہ الباب ثابت ہو رہا ہے کہ اگر مدعو داعی کے گھر پر پہنچ کر کوئی ناجائز اور منکر چیز دیکھے تو اس کی تنبیہ کے لئے لوٹ آئے حضرت گنگوہی کی تقریر میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس قرام میں تصاویر ہوں، اور یا یہ کہ اس کو بے محل لٹکایا گیا ہو دیوار وغیرہ پر جس پر نکیر آئی ہے ان اللہ لم یامرنا ان نكسو الحجارة الحدیث۔ والحدیث اخر جابر ابن ماجر، قال المنذری۔

### باب اذا جمع الداعیان ایہما حق؟

یعنی اگر ایک ہی وقت میں دو شخصوں کی طرف سے دعوت آئے تو کس کی منظور کی جائے؟ حدیث الباب میں ہے فاجب اقربہما بابا، وان سبق احدهما فاجب الذی سبق، یعنی جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو وہ زیادہ مستحق ہے اجابت دعوت کا قرب جوار کی وجہ سے، اور اگر دو شخصوں کی طرف سے دعوت متعاقباً یعنی آگے پیچھے آئے تو جس کی طرف سے پیام پہلے پہنچے وہ زیادہ مستحق ہے۔

### باب اذا حضرت الصلوة والعشاء

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلوة فلا یقوم حتی یفرغ۔ اس حدیث کی شرح کتاب الطہارة "باب ایصلی الرجل وهو قاتن" میں گزر چکی، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

والحدیث اخر جابر البخاری ومسلم والترمذی، ولیس فی حدیث مسلم فعل ابن عمر، قال المنذری۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: لا تؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره۔ اس حدیث کے بارے میں بھی کلام وہاں گزر چکا۔

كنت مع ابی فی زمان ابن الزبیر الی جنب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ ....

انا سمعنا انه یبدا بأل العشاء قبل الصلوة، فقال عبد اللہ بن عمر رحمہ: ویحک ما کان عشاءہم ائراہ کان مثل عشاء ابیک؟۔



## تقديم طعام على الصلاة سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ

ایک شخص حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت کی بات نقل کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے برابر میں بیٹھا تھا (ایک مجلس میں کھانے کا ذکر ہوا کہ اس کو مقدم کیا جائے یا نماز کو دونوں چیزیں قریب تھیں، کھانا بھی حاضر تھا اور نماز کا وقت بھی) تو عبداللہ بن الزبیر بولے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم کرنا چاہیئے تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر بولے تیرا ناس ہو ان حضرات کا کھانا (جو تقديم طعام کے قائل ہیں) تیرے باپ کے کھانے کی طرح تھوڑا ہی تھا یعنی گذشتہ دو گ تو کھانے کے چند لقموں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، ایسے حضرات کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاعدہ بتایا کہ کھانے کو نماز پر مقدم کر دیا جائے اور جو لوگ ناک تک پیٹ بھر کے کھاتے ہوں ان کے لئے تھوڑا ہی یہ قاعدہ ہے (کیونکہ زیادہ کھانے کی صورت میں کھانے میں وقت زیادہ صرف ہو گا جس سے نماز میں تاخیر ہوگی) اور خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول گذر چکا کہ وہ ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم کیا کرتے تھے وان سمع الاقامة وان سمع قراءة الامام، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چند لقموں پر اکتفا فرماتے تھے۔

والحیث اخرجہ الترمذی والنسائی، وقال الترمذی: حدیث حسن، قالہ المتذری۔

## باب فی غسل الیدین عند الطعام

اس کے بعد دوسرا باب آرہا ہے "باب غسل الیدین قبل الطعام" اس میں بظاہر تکرار ہے، اب یا تو یہ کہا جائے کہ یہاں پر نسخے مختلف ہیں، چنانچہ بعض نسخوں میں باب ثانی نہیں ہے لہذا اسی نسخہ کو ترجیح دی جائے، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ پہلے باب سے غرض نفی غسل ہے اور ثانی سے مقصود اثبات الغسل ہے جیسا کہ دونوں بابوں کی حدیثوں سے مستفاد ہو رہا ہے، اور حاصل ترجیح میں یہ ہو گا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری نہیں، کما فی الباب الاول اور دھوئے تو بہتر ہے کما فی الباب الثانی، ویسے غسل الیدین بعد الطعام کا استحباب تو متفق علیہ ہے، لیکن غسل الیدین قبل الطعام میں اختلاف ہے، جمہور تو اس کو بھی مستحب قرار دیتے ہیں اور بعض علماء جیسے سفیان ثوری اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، چنانچہ بعض نسخوں میں ہے: وکان سفیان یکرہ ان یوضو قبل الطعام۔

ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خرج من الخلاء فقدم الیہ طعام فقالوا الانا نیک

بوضوء؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الی الصلاة۔

شرح الحدیث | یعنی ایک مرتبہ آپ استنجاء سے باہر تشریف لائے اور چونکہ کھانے کا وقت تھا اس لئے کھانا لایا گیا، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ کیا وضو کے لئے پانی لایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کا حکم تو

اقامت صلاۃ کے وقت ہے۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی تقریر میں ہے کہ پھر بھی محتمل ہے کہ یہاں پر وضو سے وضو شرعی مراد ہو اسلئے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ کی عادت شریفہ مداومت علی الطہارۃ کی ہے، مگر آپ نے اس وقت وضو شرعی سے انکار فرمادیا کہ اس کا ہر وقت ہونا ضروری نہیں ہے، پس اس صورت میں نفی وضو شرعی کی ہوئی، وضو لغوی یعنی غسل یدین، اس سے یہاں کوئی تعرض نہیں، نہ نفیاً نہ اثباتاً، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کہنے والے کی مراد وضو سے وضو لغوی یعنی غسل یدین ہو، پھر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہو، اسلئے کہ آپ تو فرما رہے ہیں انما امرت بالوضو اذا قمت الی الصلاۃ قیام الی الصلاۃ کیلئے تو وضو شرعی ہی درکار ہے نہ کہ وضو لغوی، سو اس کا جواب یہ ہو گا کہ صحابہ کی مراد تو وضو سے وضو لغوی ہی تھی لیکن آپ نے وضو کو وضو شرعی پر محمول کرتے ہوئے مسئلہ بیان فرمادیا کہ وضو شرعی کی ضرورت تو نماز کے لئے ہوتی ہے اور صحابہ کی جو مراد تھی وضو سے یعنی غسل یدین کی یاد دہانی اس کا جواب آپ نے اپنے عمل سے یعنی ترک غسل یدین سے ظاہر فرمادیا (بذل)

والحدیث أخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی: حدیث حسن، وصحیث سلمان أخرجه الترمذی، قال المنذری۔

### باب فی طعام الفجاءۃ

فجاءۃ کی بزل میں دو تفسیریں کی ہیں، اول یہ کہ ایانک کسی کی دعوت کر دینا اور اس کو کھانے پر بلا لینا بغیر کسی تیاری اور اہتمام کے، اور دوسری تفسیر یہ کہ عین کھانے کے وقت کسی کو مدعو کرنا، یعنی پہلے سے اس کو دعوت کی اطلاع نہ کرنا، جس کو بعض لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ایسی صورت میں اس کو منظور نہیں کرتے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف سے تشریف لایا ہے تھے قصداً حاجت کے بعد، جب آپ ہمارے سامنے کو گزرے تو ہمارے سامنے کھجوریں رکھی تھیں، ایک ڈھال پر (جو پلیٹ ہی کی طرح ہوتی ہے) ہم نے آپ کو کھجور نوش فرمانے کے لئے دعوت دیدی، آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نوش فرمایا سبحان اللہ! کیا شان تو اضع ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

یہاں پر فجاءۃ کے دونوں معنی جو ذکر کئے گئے پائے جارہے ہیں، اس واقعہ سے تو اضع اور سادگی اختیار کر نیکاً سبق میں رہا ہے

### باب فی کراہیۃ ذم الطعام

اس باب کا اور اس کی حدیث کا مضمون اور حوالہ ہمارے یہاں "باب ما یقول اذا شرب اللبن" میں گزر چکا، فلا حاجۃ الی اعادۃ، والحدیث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب فی الاجتماع علی الطعام

قالوا یا رسول اللہ! انا نأکل ولا نشبع، قال فلعلکم تفتقرون؟ قالوا نعم، قال فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ۔

بعض صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، آپ نے فرمایا ایک ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو پھر برکت ہوگی۔ والحدیث اخرجه ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب التسمیۃ علی الطعام

کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جمہور کے نزدیک سنت ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے، حدیث الباب کا مضمون یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں ذکر اللہ کے ساتھ داخل ہوتا ہے (بظاہر دخول بیت کی عام ادا ہے جو حدیث میں وارد ہے) اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے لا سمیتکم ولا عشاء، کہ ب نہ تم اس گھر میں رات گزار سکو گے اور نہ کھانے میں تمہارا حصہ ہوگا، اور اگر بغیر دعا کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم کو یہاں رات گزارنے کا موقعہ قائل کیا اور اس کے بعد اگر وہ شخص کھانے پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کہتا ہے کہ اب تم کو ممیت اور عشاء دونوں ملیں گے۔ والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

**مضمون حدیث** آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آرہی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شرکت کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص کھانے کیلئے ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا جب تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع نہ فرمادیں (یہ ایک مستقل ادب ہوا) آگے ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ایک بدوی آیا، تیزی کے ساتھ جیسے کوئی اس کو دھکیل رہا ہو، اور وہ آتے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا (یعنی بغیر بسم اللہ کے) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تھوڑی دیر بعد اسی طرح تیزی کے ساتھ ایک لونڈی دسترخوان پر آئی آکر اس نے بھی کھانے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور فرمایا کہ بیشک شیطان اپنے لئے وہ کھانا حلال کرنا چاہتا ہے، یعنی اس میں اپنا حصہ لگانا چاہتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور تحقیق کہ یہ شیطان ہی اس اعرابی کو لایا تھا کھانے میں اپنا حصہ لگانے کیلئے اسی لئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ایسے ہی اس جاریہ کا بھی، قسم ہے اس

ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تحقیق کہ شیطان کا ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ، اس حدیث سے تسمیہ علی الطعام کی جو اہمیت اور فائدہ سمجھ میں آرہا ہے وہ ظاہر ہے، نیز ایک بات یہ بھی مستفاد ہوتی ہے کہ کسی وسیع دسترخوان پر جس پر چند نفر کھانا کھا رہے ہوں ان میں سے صرف ایک یا دو کا بسم اللہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ ہر ایک شریک دسترخوان کو بسم اللہ پڑھنی چاہیئے اگر کسی ایک شریک دسترخوان سے بھی بسم اللہ قوت ہو گئی تو شیطان کو شرکت کا موقع مل جاتا ہے، اسلئے کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ پہلے سے کھانا نوش فرما رہے تھے ان میں نے بسم اللہ پڑھی تھی۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان اور جنات کھانا کھاتے ہیں، جیسا کہ اس پر کلام ابواب الاستنجاء میں "لکم کل عظم لم یذکر اسم اللہ علیہ" کے ذیل میں گذر چکا۔ والحدیث اخرجه مسلم والنسائی، قالہ المنذری۔  
اس کے بعد حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ بخول جلتے، پھر درمیان میں یاد آئے تو اس کو چاہیئے کہ یوں کہے "بسم اللہ اولہ والآخرہ" والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

**مضمون حدیث** اس کے بعد امیر بن بخشی رضی اللہ عنہ کی حدیث آرہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے آپ کے سامنے ایک شخص کھا رہا تھا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، وہ اسی طرح کھا تا رہا، جب اخیر میں اس کا ایک لقمہ رہ گیا اس وقت اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ شیطان مسلسل کھا رہا تھا، جب اس نے اخیر میں بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ اپنے پیٹ میں کھایا تھا اس کی قی کر دی۔ یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو بے برکتی ہو رہی تھی بسم اللہ کے بعد وہ برکت لوٹ آئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے، اسلئے کہ جب وہ حقیقت کھاتا ہے تو فی الواقع قی بھی کر سکتا ہے۔ والحدیث اخرجه النسائی، قالہ المنذری۔

## باب فی الاکل متکئا

سمعت انساً یقول بعثنی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرجعت الیہ فوجدتہ یا کل تمراً وھو مقلع۔  
**شرح الحدیث** حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لئے بھیجا جب میں آپ کے پاس لوٹ کر آیا تو میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کھجور نوش فرما رہے تھے کمر کے بہارے سے اکڑوں بیٹھ کر۔

یہ روایت شامل ترمذی میں بھی ہے جس میں اس طرح ہے "وھو مقلع من الجوع" اس کی شرح میں علامہ مناوی فرماتے

ہیں، اسی تسانداً الی ماورائہ من الضعف الحاصل لہ بسبب الجوع، ففی القاموس: اقی فی جلوسہ تسانداً الی ماورائہ، ولیس الاستناد من آداب الاکل لانه فعلہ للضرورة، وقال القاری: اسی محتباً مستنداً الی ماورائہ من الضعف الحاصل لہ بالجوع۔  
اس حدیث سے آپ کا کڑوں اور سہارے سے بیٹھ کر کھانا ثابت ہو رہا ہے، اکل متکناً کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے: «لا آکل متکناً»، اسی لئے تکبیر لگا کر کھانا خلاف سنت اور خلاف ادب ہے، لیکن اس موقع پر آپ تکبیر لگا کر نوش فرما رہے تھے عذر جوع کی وجہ سے جس کی طرف راوی نے خود اشارہ کیا، اور شرح نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

اس کے بعد والی روایت میں ہے: مارؤی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کل متکناً قط، ولا یطأ عقبہ ورجلان۔

**شرح الحدیث** یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تکبیر لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور نہ آپ کی ایڑی یعنی نشانات قدم کو روندتے تھے دو آدمی، یعنی دو آدمی بھی آپ کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے تھے، یعنی آپ کی عادت شریفہ چلنے کے وقت میں اپنے ساتھیوں سے آگے چلنے کی نہ تھی، اما ان یمشی خلفکم کما جاؤ او یضی فیہم، بلکہ یا تو آپ پیچھے چلتے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مرجلان میں مشہور یہ ہے کہ بفتح الراء وضلم الحیم ہے جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے دوسرا احتمال کسر الراء اور سکون حیم کا ہے یعنی قدیم، یعنی لامبشی خلفہ احد ذور جلیں (بذل)

**اکل متکناً کا مصداق اور تفسیر** اکل متکناً کی کئی طرح تفسیر کی گئی ہے، ایک یہ کہ: «ان یتکمن فی الجلیوس للاکل علی اسی صنف کان»، یعنی خوب جہم کر بیٹھ کر کھانا چلے جیسے بھی ہو، اس طرح بیٹھ

کر وہی کھائے گا جس کی خوراک زیادہ ہو، زیادہ کھانے کا عادی ہو، وقیل ان یمیل علی یدہ الیسر من الارض، یعنی بائیں ہاتھ سے زمین پر ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھنے پر تکبیر بعض روایات میں مطلقاً بھی آئی ہے بغیر کھانے کے، خطابی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متکناً کے معنی دائیں یا بائیں جانب سہارے سے بیٹھنے کے ہیں حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ متکناً وہ شخص ہے جو گدے اور تکبیر پر بیٹھ کر کھائے، لیکن ابن الجوزی نے انکار کے معنی وہی لئے ہیں جس کی تخصیص کا خطابی نے انکار کیا ہے یعنی دائیں یا بائیں جانب ٹیک لگا کر کھانا، اور ملا علی قاری نے «مرقاۃ» میں بعض محققین سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد چوز الو گدے پر بیٹھ کر کھانا ہے، اس لئے کہ یہ بنیت وہی شخص اختیار کرتا ہے جو زیادہ کھانے کا عادی ہو، اور یہ تکبیر کی بھی علامت ہے۔

**کھانے کے وقت پسندیدہ صفت جلوس** حافظ فرماتے ہیں: اولی صفت جلوس میں یہ ہے کہ دوزاؤں ظہور قدیم پر بیٹھ کر کھائے یا دایاں گھٹنا کھڑا کر لے اور بائیں کو بچھالے، اور

حضرت نے بذل میں حضرت اقدس گنگوہی کی تقریر سے نقل فرمایا ہے کہ مقبول و پسندیدہ ہیئت کھانے میں وہ ہے جس میں



کھانے کی طرف پوری توجہ پائی جائے (جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے) اور وہ ہیئت ایسی نہ ہونی چاہیے جس میں زیادہ کھانا کھایا جاتا ہو پیٹ کے فراخ ہو جائیگی وجہ سے (جیسا کہ چوزانوں ہونے کی صورت میں) اور نہ وہ ہیئت متکبرین کی ہو، پس جس ہیئت میں یہ تینوں صفات پائی جائیں گی وہ سب سے افضل ہوگی اور جس میں صرف دو پائی جائیں یا ایک وہ اس سے کم درجہ ہوگا اھ بزیادہ، والحدیث اخرجه ابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب فی الاکل من اعلی الصلحة

حدیث الباب میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو پلیٹ کے بالائی حصہ یعنی بیچ سے نہ کھائے بلکہ اس سے نیچے کے حصہ سے یعنی کنارے سے کھائے، آگے آپ نے اس کی حکمت ارشاد فرمائی کہ اسلئے برکت وسط پلیٹ پر نازل ہوتی ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کا حصہ کھانے سے خالی نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس پر برکت نازل ہوتی رہے۔  
والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

كان للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قصعة يحملها اربعة رجال يقال لها "الغراء" فلما اَصْحَوْا

وسجدوا الصلحى اتي بثلث القصعة الخ۔

آپ اور صحابہ مل کر جس برتن میں کھانا تناول فرمایا کرتے وہ ایک بڑا پیالہ تھا جس کو چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے جبکہ اس میں شرید بھرا ہوا ہوتا تھا، اس پیالہ کا نام "غراء" تھا، پس جب چاشت کا وقت ہوتا اور صحابہ کرام چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو اس پیالہ کو لایا جاتا سب حضرات اس کے چاروں طرف حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے ایک مرتبہ جب کھانے والے زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمت کمر اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے (ظاہر ہے کہ یہ بہت ادب اور تواضع کی ہیئت ہے اسی لئے) ایک اعرابی نے کہا کہ یہ بیٹھنے کی کیسی ہیئت ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا: ان الله تعالى جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شریف الطبع بندہ بنایا ہے، اور مجھ کو متکبر اور سخت مزاج نہیں بنایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پیالہ کے چاروں طرف سے کھاؤ، اور اس کا درمیانی حصہ چھوڑے رہو کہ اس پر برکت اترتی ہے۔

شمال ترمذی میں آپ کے قدر کا بھی ذکر آتا ہے جس پر امام ترمذی نے مستقل باب باندھا ہے جس میں یہ ہے: عن ثابت قال اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر خشب غلیظ مضطرباً بحدید الحدیث، کہ آپ کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے، جس کے بارے میں یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب پینے کی چیزیں اس پیالہ سے نوش فرماتے تھے المار والنبيذ والعسل واللبن، اور یہ غرار جس کا ذکر حدیث الباب میں ہے یہ ایک بڑے برتن کا نام ہے جس میں آپ اور سب صحابہ ایک ساتھ شریک کھایا کرتے تھے۔  
والحدیث اخر ج ابن ماجہ، قال المنذری۔

لا تقطعوا اللحم بالسکین فانه من صنيع الاعاجم الخ۔

**قطع اللحم بالسکین میں اختلاف روایات** | اس حدیث میں چھری سے گوشت کاٹ کر کھانے سے منع کیا گیا ہے  
نہی کرکھایا کرو کہ وہ زیادہ خوشگوار اور لذیذ معلوم ہوتا ہے۔

اس حدیث کا ذکر "الد المنفرد" کے مقدمہ میں آیا ہے کہ یہ ان احادیث میں سے ہے جن پر ابن الجوزی نے وضع کا حکم لگایا ہے، لیکن موضوع کہنا لامشکل ہے البتہ ضعیف کہہ سکتے ہیں، صحاح ستہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ بحر ابن ماجہ کی بعض احادیث کے کوئی حدیث موضوع نہیں ہے۔

چھری سے گوشت کاٹنے کا ثبوت روایات میں موجود ہے جیسا کہ کتاب الطہارۃ باب فی ترک الوضوء مما مست النار میں حدیث گذر چکی ہے جس میں ہے "واخذ الشفرة فجعل یحزلی بہا منہ" وقد تقدم الکلام هنا، ایک توجیہ جو وہاں نہیں گذری ہے کہ منع اس گوشت سے متعلق ہے جو خوب اچھی طرح پکا ہوا ہو "قد تکامل نضجه" اس لئے کہ وہاں چھری سے کاٹنے کی حاجت ہی نہیں ہے نرم ہونے کی وجہ سے ہاتھ ہی سے کام چل سکتا ہے۔

## باب لجلوس علی مائدة علمها بعض ما یکرہ

حدیث الباب میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کے کھانوں سے منع فرمایا ہے، ایک اس دسترخوان پر جہاں شراب پی جا رہی ہو، اور ایک یہ کہ آدمی اس طرح کھائے کہ وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہو۔ والحدیث اخر ج ابن ماجہ۔

## باب الاکل بالیمین

فان الشیطان یا کل بشماله ویشرّب بشماله، یہ حدیث غنڈا الجہور اپنی حقیقت پر محمول ہے، قال فی النیل، والذی علیہ الجہور من السلف والخلف من المحدثین وغیرہم ان اکل الشیطان محمول علی ظاہرہ وان للشیطان یدین ورجلین، وفیم ذکر وانشی وانہ یا کل حقیقۃ بیدہ اذ لم یدفع، وقیل ان اکلم علی المجاز والاستعارۃ، وقیل ان اکلم شم واستراح، ولا یلجئ الی شئ من ذلک اھ البواب الاستجار میں یہ سارا مضمون تقریباً گذر چکا ہے، یہ جو گذرا کہ یہ حدیث مجاز پر محمول ہے یعنی معنی مجازی یہ ہو سکتے ہیں کہ نہ یا مہر بکد یعرض علیہ، یعنی اکل بالیسار پر شیطان ابھارتا ہے۔ والحدیث اخر ج مسلم الترمذی والنسائی قال المنذری

عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: اَذُنُ مَنِيٍّ  
بعض نسخوں میں اس کے بعد "یا بُنَّی" کی زیادتی ہے، اسلئے کہ یہ عمر بن ابی سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے  
بیٹے ہیں ان کے پہلے خاوند ابوسلمہ سے، اسی لئے آپ نے فرمایا یا بُنَّی۔

اس حدیث میں دو ادب مذکور ہیں، اکلی بالیمین، اور پلٹ کے کنارہ سے جو کھانے والے کے قریب ہوتا ہے۔ سے  
کھانا کما تقدم فی باب الاکل من اعلی الصحفة۔

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ من حدیث ابی نعیم۔ وہب بن کیسان۔ عن عمر بن ابی سلمۃ بنحو  
واخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ من حدیث عروۃ بن الزبیر عن عمر بن ابی سلمۃ، قال المنذری۔

## باب فی اکل اللحم

بظاہر ادرصفۃ الاکل یعنی گوشت کھانے کا طریقہ بیان کرنا ہے، چنانچہ مضمون حدیث یہ ہے صفوان بن امیہ رض  
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں اس طرح کرتا تھا کہ ہڈی پر سے  
گوشت اپنے ہاتھ سے اتار کر اس کو کھاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں بلکہ اس ہڈی کو منہ کے قریب لیجا کر دانتوں  
سے نوچ کر کھاؤ کہ وہ زیادہ خوشگوار اور لذیذ معلوم ہوتا ہے۔

كَانَ أَحَبَّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُرَاقُ الشَّاةِ۔

مضمون حدیث | عُرَاقُ عُرْقٍ کی جمع ہے وہ ہڈی جس پر گوشت ہو، یعنی آپ کو بکری کا وہ گوشت زیادہ پسند تھا  
جو ہڈی پر ہوتا ہے بعض لوگ خالص گوشت کی بوٹی پسند کرتے ہیں، اور بعض کو ہڈی دار  
گوشت پسند ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی پسند تھا۔  
والحدیث اخرجه النسائی، قال المنذری۔

اور اس کے بعد والی حدیث میں آرہا ہے: "كَانَ يَعْجِبُهُ الذَّرَاعُ، قَالَ وَسَمُّهُ فِي الذَّرَاعِ وَكَانَ يُرَى  
ان اليهود هم سَمُّوْهُ۔ یعنی آپ کو دست کا گوشت پسند تھا اسی لئے آپ کو زہر دینے والے نے اسی میں زہر دیا تھا۔  
کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ آپ کو ذراع پسند ہے آپ اسی کو نوش فرمائیں گے۔

آپ کو زہر کس یہودی نے دیا تھا اس کے بارے میں حدیث "کتاب الدیات" میں آرہی ہے "باب فی من سقی رجلاً  
سماً أو أظمہ فمات ایقادمہ" کے ذیل میں، وہاں اس سلسلہ کی کئی روایات ہیں وہاں یہ بھی آرہا ہے: قال ابو داؤد:  
هذه اخت مرحب اليهودیة، یعنی جس یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا وہ مرحب کی بہن تھی، جس کا نام زینب بنت الحارث  
تھا، و ذکر الزہری انہا اسلمت اھ "من البذل" اور ابن الجوزی کی تلمیح ۴۵ میں یہ بھی ہے کہ یہ عورت سلام بن مشکم کی

ہوئی تھی۔ والحدیث اخرجه الترمذی، وقد اخرج البخاری ومسلم من حدیث ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیہ الذراع وكانت تعجبه الحدیث، قال المنذر۔

## باب فی اکل الدباء

دبار کا ذکر اوعیہ نبذ میں بھی گزر چکا ہے یعنی کدو جس کو لوکی بھی کہتے ہیں، بعض ان میں سے مستفیل ہوتے ہیں، بعض مستدیر، نبذ بنانے کے لئے تو زیادہ موزوں مستدیر ہی ہے کہ پیالہ کی شکل میں ہوتا ہے، بہر حال جو نسا بھی ہو یہ باہر سے سبز ہوتا ہے اور اندر سے سفید نکلتا ہے، اس کا گودا نرم اور لطیف ہوتا ہے، اطباء نے اس کے بہت فوائد لکھے ہیں حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ خصائل نبوی میں لکھتے ہیں: کدو کے فوائد علماء حدیث نے بہت سے لکھے ہیں اور طب کی کتابوں میں بھی بہت سے منافع لکھے ہیں، من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ عقل کو تیز کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے کدو کی ایک قسم اور ہے جس کا باہر سے رنگ گلابی سا ہوتا ہے اور اندر سے اصفر، جس کو میٹھا کدو کہتے ہیں، جو یہاں حجاز میں بھی ہوتا ہے لیکن کمی کے ساتھ، وہ اس سے مراد نہیں، اس لئے کہ جو کدو آپ کو محبوب تھا اس کے بارے میں ایک روایت میں یہ آیا ہے: عن جابر بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرأیت عنده دبار یقطع، فقلت ما هذا؟ قال نکثر بہ طعامنا، (شمال) اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کدو کو گوشت وغیرہ دوسرے سالن میں بھی شامل کر کے پکایا جاتا ہے جس سے سالن میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بات کدو کی اس دوسری قسم میں نہیں پائی جاتی، اس کو تو مستقبل ہی پکایا جاتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

ان خیاطاد عار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لطعام صنعہ، یعنی ایک درزی نے آپ کے کھانے کی دعوت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعوت میں آپ کے ساتھ میں بھی گیا، اس داعی نے آپ کے سامنے جو کی روٹی اور شوربا جس کے اندر گوشت اور کدو تھا پیش کیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پلیٹ میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کرتے تھے، فلم ازل احب الدباء بعد یومئذ،

اس خیاط کے بارے میں ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور مولیٰ تھا۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قال المنذر۔

عنه رسول الله  
ورأى قيام جابر بن عبد الله  
فمن لم يلقه بهال كذا

## باب فی اکل الثرید

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان احب الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم الثرید من الخبز والثرید من الحیس۔

ثرید کھانے کی ایک خاص قسم ہے مشہور ہے کہ روٹی کے ٹکڑے گوشت اور شوربے میں ملا دیئے جاتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ثرید کی دو قسمیں ہیں ایک میں صرف گوشت اور روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ تو نمکین ثرید ہوا، اور ایک ثرید وہ ہوتا ہے جو روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ کھجور اور پنیر اور گھی ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ گویا میٹھا ثرید ہوا، اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ کو یہ دونوں ہی پسند تھے۔

ثرید کی احادیث میں بکثرت تعریف آئی ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، لذت کے ساتھ غذائیت اور کھانے میں نہایت لطیف اور نرم جس کو چبانا نہیں پڑتا، ہضم بھی بہسہولت ہوتا ہے، ایک مشہور حدیث میں ہے: "فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام"، اس پر حاشیہ خصائل میں لکھا ہے: یعنی کما ان الثرید جامع لفوائد شتی من الغذائیة واللذة والقوة حتی قل انہ یعید الشیخ الی صباه، کذلک ہی تجمع بین فضائل شتی من الفضل والفقه والفصاحة والفظانة وغیرھا۔

### باب فی کراہیۃ التقذر للطعام

یعنی کھانے کی چیز سے گھن کرنا اور اظہار کراہت۔

عن قیسۃ بن ہلب عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وسأله رجل فقال: ان من الطعام طعاماً اتخرج منه۔ فقال لا یتخلجن فی فضک شیء ضارعت فیہ النصاریۃ۔

شرح الحدیث علی اتم وجه | یعنی کسی شخص نے آپ سے کسی کھانے کی چیز کے بارے میں کوئی سوال کیا اور یوں کہا کہ بعض کھانے ایسے ہیں جن کے کھانے میں میں حرج سمجھتا ہوں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کسی حلال کھانے کے بارے میں تجھ کو کوئی خلجان نہ ہونا چاہیے، بلاوجہ شک اور تردد، ورنہ تیرا یہ فعل نصرا نیت اور رہبانیت کے مشابہ ہوگا جو اسلام میں ممنوع اور مذکور ہے، رہبانیت یعنی عبادت میں اور تقویٰ میں غلو، اور ترک دنیا، جس کو بعض نصاریٰ نے اقتیار کیا تھا۔ "ورہبانیۃ ابتدعوها ما کتبناھا علیہم" الایۃ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ہم نے لکھا اور بظاہر مصنف نے بھی اسی معنی کی طرف ترجمۃ الباب سے اشارہ کیا، اور دوسرے معنی شرح نے اس حدیث کے یہ لکھے ہیں جو پہلے معنی کی ضد ہیں وہ یہ کہ جس کھانے میں تم کو نصرا نیت کی مشابہت اور بخسوس ہوتی ہو یعنی حلت میں اشکال، اس کے بارے میں خلجان نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ تردد کہ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں بلکہ بالجزم اس کو نہیں کھانا چاہیے، مضارعت کے معنی مشابہت، پہلے معنی کا حاصل منع عن ترک الاکل ہے، اور دوسرے معنی کا حاصل منع عن الاکل، پہلے معنی کی صورت میں بظاہر تقدیر عبارت یہ ہوگی والا ضارعت فیہ النصرا نیت، اور دوسرے



معنی کا مقتضی یہ ہے کہ ضارعت فیہ النصرانیۃ کو صفت مانا جائے، کی، لیکن اس طرح کسی شارح نے اسکی تصریح نہیں کی، میری سمجھ میں غور کرنے سے یہی آتا ہے فلیسألہ بعد میں الکوکب الدردی میں اس کی تصریح مل گئی۔  
والحدیث أخرجه الترمذی وابن ماجہ، وقال الترمذی: حسن، قال المنذری۔

## باب فی النهی عن اکل الجلالۃ

جلالہ وہ حیوان ہے جو نجاست کھانے کا عادی ہو کھلا پھرنے کی وجہ سے، اور منع اس صورت میں ہے اس کے کھانے سے جب کہ نجاست کا اثر اس کے لین اور لحم میں ظاہر ہونے لگے، اور جب تک ظاہر نہ ہو تو اس کا کھانا جائز ہے، اور ظہور اثر نجاست کے بعد اسکے کھانے کے جواز کی شکل یہ ہے کہ چند روز اس کو باندھ کر رکھا جائے یہاں تک کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔

جلالہ کے حکم میں مذاہب ائمہ | اکل جلالہ کے بارے میں مذاہب حاشیہ بذل میں اس طرح لکھے ہیں کہ جمہور کے نزدیک کراہۃ متزنیہ ہی ہے، اور بعض شافعیہ کے نزدیک للتحریم وهو قول الخنابلہ، اور امام مالک کے نزدیک اس میں کوئی

لہ حضرت نے بذل میں معنی اول ہی کو اختیار فرمایا ہے اور لکھا ہے، والجملة الشرطیۃ مستافقة لبیان سبب النهی، والمعنی لا یدخل فی قلبک ضیق و حرج لانک علی الخفیۃ السحۃ السہلۃ، فاذا شککت و شدت علی نفسک بمثل هذا شابهت فیہ الرهبانیۃ، اس کے بعد حضرت گنگوہی کی تقریر سے اس طرح نقل فرمایا ہے: وکتب لولانا محمد بنی المرحوم: یحتمل ان تكون الجملة صفة لشيء وان تكون جوابا لشرط محذوف، واما ما كان فالغرض منه النهی عن تحرر الطبیات من الماکل لا لغرض صحیح عند الشرع اھ حضرت کی اس تقریر میں حل عبارت اور اس کی ترکیب تو خوب وضاحت سے ہو گئی لیکن ہمارے خیال میں۔ واما ما کان کے بعد جو غرض متکلم لکھی ہے وہ احتمال اول سے مربوط ہے نہ کہ ہر دو احتمال سے، احتمال ثانی یعنی یہ کہ ضارعت فیہ النصرانیۃ کو شرط محذوف کا جواب مانا جائے، اس صورت میں تو اس عبارت سے معینین مذکورین میں سے معنی ثانی سکتے ہیں۔ قتال یہ حدیث چونکہ ترمذی میں بھی ہے اس لئے ہم نے مراجعت کی کوکب درری کی طرف، اس سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ترکیب کے معنی الگ ہیں، ایک صورت میں معنی یہ ہوں گے اور دوسری صورت میں دوسرے فلفلہ احمد، امام ترمذی نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں باب فی طعام المشرکین کے ذیل میں ذکر کیا ہے اور اخیر میں فرمایا ہے والعمل علی هذا عند اهل العلم من التخصیص فی طعام اهل الکتاب اور یہی معنی امام ابو داؤد نے بھی اختیار کئے ہیں جیسا کہ اوپر ہم لکھ چکے ہیں، اور حضرت گنگوہی نے کوکب میں بھی اسی معنی کو ترجیح دی ہے اور اسی معنی کو اساتذہ کی طرف منسوب کیلئے والذی افادہ الاسانۃ فی معناه ان الواجب ان لا یختلج فی قلبک طعام الم تعلم حرمة او تظن فان فعلت ذلک ضارعت فیہ النصرانیۃ الی آخرہ، کوکب ۳۶۔

کراہت نہیں ہے کافی الشرح الکبیر، اور خطاب کی یہ عالم السنن، میں مذاہب یہ لکھے ہیں: کہہ ذلک ابو حنیفہ و اصحابہ  
والشافعی و احمد و قالوا لا توکل حتی تجلس ایاماً، فاذا طاب لمحملاً باس باکله، وقال اسحاق بن راہویہ: لا باس ان یوکل لمحملاً  
بعد ان یغسل غسلاً جیداً، وکان الحسن البصری لا یرى باساً باکل لحم الجملاء، وکذلک قال مالک بن انس اھ  
اول احادیث الباب حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجه الترمذی وابن ماجہ، و حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما  
اخرجه النسائی، قالہ المنذری۔

## باب اکل لحوم الخیل

لحم خیل کا مسئلہ اختلافی ہے، مصنف نے بھی اس باب میں دونوں طرح کی روایات ذکر کی ہیں منع اور جواز کی،  
امام احمد اور شافعی کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک مکروہ ہے اب یہ کہ کراہت ان کے  
نزدیک تنزیہی ہے یا تحریمی؟ بذل میں لکھا ہے کہ امام صاحب سے اس میں روایات مختلف ہیں، حسن بن زیاد کی روایت  
میں ان سے تحریم منقول ہے اور ظاہر الروایۃ امام صاحب سے کراہت کی ہے نہ کہ تحریم کی۔ الی آخر ما بسط فی البذل۔ اور  
ہدایہ میں ہے: ویکرہ لحم الفرس عند ابی حنیفہ و هو قول مالک، وقال ابو یوسف و محمد والشافعی رحمہم اللہ تعالیٰ لا باس باکله،  
ثم قیل الکرہۃ عندہ کراہۃ تحریم وقیل کراہۃ تنزیہ، والاول اصح، واما البذل فقد قیل لا باس بہ لانه لیس فی شربہ  
تقلیل آلتہ الجہاد اھ مختصراً بحذف الدلائل، و فی الجوبہ: یرکھ تحریم عند ابی حنیفہ وعندہما لا باس بہ و فی الکوکب  
واجتماع روایتی التحریم والحلۃ یرجح الحرمة و لذلک ذهب الی الحرمة ابو حنیفہ و مالک والاوزاعی وغیرہم، واللہ تعالیٰ اعلم اھ  
بظاہر حضرت نے امام صاحب سے حسن بن زیاد کی روایت ہے اس کو اختیار فرمایا، لیکن ظاہر الروایۃ امام ابو حنیفہ سے  
مطلق کراہت ہے نہ کہ تحریم کا تقدم عن البذل، و کذا المذکور فی الہدایۃ کراہۃ تحریم لا الحرمة، حضرت گنگوہی کی تقریر  
ترمذی اور ابوداؤد دونوں میں یہ ہے کہ اذن کی روایت جیسا کہ روایت میں اس کی تصریح ہے یوم خیر کی ہے، اور حضرت  
خالد کی روایت میں تحریم مذکور ہے ولا شک فی انہ اسلم بعد خیر، فلم تکن روایت التحریم الامتاً آخرہ اھ من البذل والکوکب۔  
عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
یوم خیر عن لحوم الحمر و اذن لنا فی لحوم الخیل۔

مصنف نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں اول حدیث جابر ود طریق سے جس کا مضمون یہ ہے کہ  
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیر کے موقع پر بغال و حیر کے لحم سے منع فرمایا اور لحم خیل کی اجازت دی،  
اور دوسری حدیث حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً: نہی عن اکل لحوم الخیل و البغال و الحمیر  
وکل ذی ناب من السباع، ان دونوں روایتوں سے متعلق کلام اوپر گزر چکا جس میں یہ گزر چکا کہ حضرت خالد بن الولید  
کی روایت مؤخر ہے حدیث جابر سے، نیز مبیح اور محرم میں جب تعارض ہو تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، مزید کلام دلائل پر

بذل کے اندر دیکھا جائے، حدیث کا آخری جزو ذی ناب سب سے متعلق ہے جس کا آگے مستقل باب آ رہا ہے، حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاول اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی، وحديثه الثاني اخرجہ مسلم بمعناه، وحديث خالد بن ابي الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ النسائی وابن ماجہ، قال المنذرى۔

## باب فی اکل الارنب

ارنب یعنی خرگوش یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حلال ہے بعض سلف کا اس میں اختلاف منقول ہے۔

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت غلاماً حَزَوْرًا فَأَصَدْتُ ارنبا فشويتها الخ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چست اور قوی لڑکا سا تھا تو ایک خرگوش کا شکار کیا پھر اسکو میں نے آگ پر بھونا تو میرے والد ابو طلحہ نے اسکی ران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، میں آپ کی خدمت میں اس کو لیکر آیا تو آپ نے اس کو قبول فرمایا۔

اسکے بعد والی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس خرگوش لے کر آیا جس کو اس نے شکار کیا تھا، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ لایا گیا تھا تو آپ نے نہ تو اس کو نوش فرمایا تھا اور نہ اس کے کھانے سے منع فرمایا تھا۔

”بذل“ میں لکھا ہے کہ حدیث اول اکل الارنب کے جواز پر دال ہے کیونکہ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور حدیث ثانی باوجود ضعف کے کراہت پر دلالت نہیں کرتی، اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ ہے وزعم انها تحيض اس پر حضرت گستاخی کی تقریر میں یہ تحریر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کا یہ خاصہ تحریم یا کراہت کی طرف اشارہ کے لئے نہیں فرمایا کیونکہ حیض کا بدن سے خارج ہونا یہ تو بانی گوشت کے لئے موجب نظافت ہے بلکہ آپ کا یہ ذکر فرمانا بطور اظہار تعجب کے ہے کہ اس کو بھی آدمیہ کی طرح حیض آتا ہے اھ امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کے بعد فرمایا ہذا حدیث حسن صحیح والعمل علی ہذا عند اکثر اہل العلم لایرون باکل الارنب باسا، وقد کره بعض اہل العلم اکل الارنب وقالوا انها تدمی اھ، اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بعض اہل علم کے نزدیک شاید وجہ کراہت یہی ہے یعنی اس کو حیض آتا ہے اب یہ کہ کہ کن حیوانات کو حیض آتا ہے اس کے بارے میں حاشیہ بذل میں ہے تجھض من حیوانات المرأة والضعف۔ والخنثاء والارنب، ويقال الکلبۃ ایضا، وقيل الناذۃ والوزغۃ ایضا کذا فی القسطلانی، واکتفی صاحب حیاۃ الخوان علی الاربعۃ الاول۔

حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ بخوہ، قال المنذرى۔

## باب فی اکل الضب

ضب یعنی گوہ مشہور صحرائی جانور ہے گر گٹ کی طرح لیکن اس سے چوڑا اور موٹا ہوتا ہے زمین میں بل بنا کر رہتا ہے، راجستھان، سندھ اور نجد کے صحراء میں بہت ہوتا ہے۔ اس کا تیل بھی بنایا جاتا ہے جو علاج میں کام آتا ہے یہ جانور بہت قوی اور گرم ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں، اہل نجد کے یہاں خوب کھایا جاتا ہے، حنفیہ کے یہاں حلال مع الکراہت ہے، فقہ الہدایہ میں دیکرہ اکل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والمحشرات کلہا، اما الضبع فلما ذکرنا، واما الضب فلان النبی علیہ السلام نہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حین سألته عن اكله، وهو حجة على الشافعي في اباحتہ، والزنبور من المؤذيات، والسلحفاة من خبائث المحشرات ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء، وانما تكره المحشرات كلها استدلالاً بالضب لانه (الضب) منہا، مصنف نے اس باب میں ضب کے بارے میں متعدد اور مختلف روایات ذکر کی ہیں جن میں بعض میں یہ ہے کہ ضب کا گوشت خود آپ نے تو نوش نہیں فرمایا لیکن آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا ہے، نیز آپ نے فرمایا کہ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن مجھ کو اس سے کراہت طبعی ہے، اور باب کی آخری حدیث میں یہ ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہی عن اكل لحم الضب، بذل میں امام نووی سے نقل کیا ہے اجماع المسلمون علی ان الضب حلال، لیس بمكره الا ما حکي عن اصحاب ابی حنیفة من كراهته، والا ما حکاه القاضي عن قوم اہم قالوا هو حرام۔ الی آخر ما فی البذل من کلام النووی وقد الحافظ علیہ فی نقل الاجماع۔ وفی ہامش المطبوع للامام محمد: اختلف العلماء فی اكله فمنہم من حرمہ۔ حکاہ عیاض عن قوم ومنہم من کرہہ۔ وهو رأی ابی حنیفة وابی یوسف ومحمد وبقولہ ابن المنذر عن علی بن۔ ومنہم من قال باباحة اكله۔ وهو قول الجمهور الی آخر ما قال۔

حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی، وحدیث خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ۔

اسکے بعد حضرت ثابت بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ: ان امۃ من بنی اسرائیل مسخت دواب فی الارض، وان لا ادري ای الدواب هی، یعنی آپ نے گوہ کے بارے میں اظہار تردد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی اس قوم سے ہے جس کو مسخ کر دیا گیا تھا یا کچھ اور ہے، اس پر شراح نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا، المسوخ لا یعیش ثلاثۃ ایام ولا یعقب، یہ بعد کی ہو، اور حدیث الباب اس سے مقدم ہو۔ والحدیث اخرجہ النسائی وابن ماجہ، قال المتذری۔

## باب فی اکل لحم الحباری

اکلت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لحم حباری  
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حباری کا  
گوشت کھایا ہے۔

حباری کس پرند کا نام ہے؟ اس میں مختلف قول ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ تغذری کیا ہے، بعض نے بٹیر اور  
بعض نے سرخاب، اور بھی اسکے بعض نام حضرت شیخ نے خصائل نبوی میں لکھے ہیں اور بہت سی کتابوں کے حوالے اس  
میں مذکور ہیں، اور متعدد کتب لغت اور طب کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اقرب یہی ہے کہ سرخاب کوئی دوسرا  
جانور ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کا ترجمہ تغذری ہے۔

یہ ایک صحرائی پرند ہے لمبی گردن والا خاکی رنگ جو بہت تیز اڑتا ہے اور تحصیل رزق میں بہت کوشاں رہتا ہے  
حتیٰ کہ ضرب المثل ہو گیا، چنانچہ کہتے ہیں "فلان اطلب من الحباری" والحديث اخرجه الترمذی، قالہ المنذری۔

## باب فی اکل حشرات الارض

یعنی صغار دواب الارض، زمین میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور جیسے گدہ، کچھوا اور چوہا، یربوع اور  
دوسرے کیڑے مکوڑے۔

فلما سمع لحشرات الارض تحریماً، ملقاً من تلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں لیکن میں نے آپ سے حشرات الارض کے بارے میں تحریم نہیں سنی۔  
امام خطابؒ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حشرات الارض مباح ہیں لہذا ان کو غیر مذموم۔

كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسئل عن اكل القنفذ فتلا "قل لا اجد في  
ما اوحى الي محرماً" الآية الخ۔

تمثیلہ فزاری سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا کہ آپ سے قنفذ کے بارے  
میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی "قل لا اجد فی ما اوحی الی محرماً" الآیہ تو اس پر ایک شیخ جو وہیں تھے  
بولے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قنفذ کا ذکر آیا  
تو آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا: خبیثۃ من الخبائث "تو اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہے۔



اسکے بعد یہاں روایت میں یہ جملہ ہے "ما لم ندر" بذل میں لکھا ہے کہ یہ زیادتی بعض نسخوں میں ہے بعض میں نہیں اور پھر حضرت نے اس جملہ کے معنی یہ لکھے ہیں، ما لم ندر صحتہ وثبوتہ بسند قوی اھ لیکن اکثر نسخے اس زیادتی سے خالی ہیں جیسے منذری کا نسخہ اور معالم السنن کا نسخہ، ایسے ہی حیاۃ الحيوان میں ابو داؤد کی روایت نقل کی ہے اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے، پس یہ لفظ اگر یہاں پر صحیح ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں "وان لم ندر" یعنی اگر آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو پھر وہی صحیح ہے خواہ ہماری سمجھ میں اس کی وجہ نہ آئے واللہ تعالیٰ اعلم۔

**قنفذ کا مصداق اور اس کا حکم شرعی** | قنفذ دو اماموں کے نزدیک حلال ہے اور دو کے نزدیک حرام، شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک حلال ہے، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک حرام، حیاۃ الحيوان میں اس طرح ہے: قال الشافعي يكل اكل القنفذ لان العرب تستطيبه وقد افتى ابن عمر باباحته، وقال ابو حنيفة والامام احمد لا يكل لما روى ابو داود - وحده - ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما - الی آخر الحدیث۔ پھر اسکے بعد انہوں نے شافعیہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: والجواب ان رواة مجهولون، قال البيهقي ولم يرو الا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به۔ الی آخر ما ذکر۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ قنفذ کا ترجمہ بعض نے خار پشت سے کیا ہے، عون المعبود اور صراح میں اسی طرح ہے، لیکن خار پشت تو ترجمہ سیہی کا ہے جیسا کہ "فرہنگ آصفیہ" میں ہے، اور مخجد میں خار پشت کی شکل بنا کر (جس کی پشت پر واقعی کانٹے ہیں) اس کا نام دلدل لکھا ہے، اور قنفذ کی شکل و صورت "مخجد" میں بالوں والے چوہے کی سی بنائی ہے اور اسی طرح "القاموس المجید" میں قنفذ کا ترجمہ خار دار چوہے سے کیا ہے اور یہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، اسلئے کہ خار پشت بڑا جانور ہوتا ہے بلی کے برابر جس کی پشت پر خار یعنی کانٹے ہوتے ہیں (جن کے قلم بھی بناتے جاتے ہیں) بخلاف قنفذ کے کہ اس کی پشت پر خار نہیں ہوتے بلکہ موٹے موٹے بال ہوتے ہیں جن کو وہ خوف کے وقت اپنی حفاظت کے لئے کھڑا کر لیتا ہے اور گیند کی طرح گول ہو جاتا ہے، لہذا قنفذ کا ترجمہ خار پشت محل نظر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

باحظ کی تالیف، کتاب الحيوان ۴۶۴ و ۴۶۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ قنفذ ایک جنس ہے بعض قنفاذ بڑے ہوتے ہیں جن کو دلدل کہا جاتا ہے جن کی پشت پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، انہوں نے سب کے احوال اور خواص الگ الگ لکھے ہیں لہذا خار پشت یہ ترجمہ دلدل کا زیادہ مناسب ہے، ہمیں قنفذ کی تحقیق میں کافی تتبع اور مراجعت کتب کی ضرورت پیش آئی، حشرات الارض کی تفصیل اور ان کا حکم مذہب حنفیہ میں، اس کو "بذل المجہود" میں "بدائع الصنائع" سے نقل کیا ہے جو چاہے اس کو دیکھ لے۔

معنی قنفذ نہیں لکھا۔ قلت وجار ذکر الدلدل فی النسائی فی باب تزویج الزانیۃ ولفظ قالت یا اہل الخیام بذل الدلدل لا یراجع فیض السامی۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى

عن شمن الهر، قال ابن عبد الملك: عن اكل الهر واكل شمنها.

یہ حدیث اکثر نسخ میں نہیں ہے جیسے نسخہ عون المعبود، اور اسی طرح نسخہ منذری، خطابی، اور ہونی بھی نہ چاہیے کیونکہ ترجمہ الباب حشرات الارض سے متعلق ہے، اور ہر حشرات میں سے نہیں بلکہ سباع میں سے ہے، حشرات کا اطلاق صغار دواب الارض پر ہوتا ہے کما تقدم فی اول الباب۔

## باب فی اکل الضبع

یہاں پر دو بحثیں ہیں اول ضبع کا مصداق اور اس کی تحقیق، دوسرے ضبع کے حکم میں ائمہ کا اختلاف مع الدلیل اور تیسری بحث یہ کہ اگر محرم اس کا شکار کرے تو کیا واجب ہوتا ہے۔

بحث اول: ضبع کے ترجمہ میں اختلاف ہے، عرف الشذی، میں لکھا ہے کہ اس کو ہندی میں ہنڈار کہتے ہیں اور فارسی میں گفتار، اور وہ جو لکھا ہے مولانا عبدالحی کے والد نے اس کا ترجمہ بجو کے ساتھ یہ سہو ہے، اور حاشیہ بذل میں ہے کہ صاحب محیط نے بھی اس کا ترجمہ ہنڈار سے کیا ہے اھ اسی کو لکڑ بکڑ بھی کہتے ہیں، نور اللغات میں لکھا ہے کہ صحیح لکڑ بھگتا ہے اس کو فارسی میں جرج کہتے ہیں، غیاث اللغات میں بھی گفتار اور ہنڈار کو ایک قرار دیا ہے، اس کی عبارت یہ ہے گفتار بالفتح جالوز لیست صحرانی درندہ کہ بہندی ہنڈار گویند از لطائف وغیر آں اھ۔ پھر بجو کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کی تحقیق کی جائے، اور بجو کے بارے میں فرہنگ آصفیہ میں لکھا ہے کہ ایک جالوز کا نام ہے جو اکثر قبرستان میں رہتا ہے اور مردوں کو نکال کر کھاتا ہے، ایسا سخت اور مضبوط ہوتا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے بھی نہیں مڑتا اھ اور ہنڈار کے بارے میں مشہور نہیں ہے کہ وہ قبرستان میں رہتا ہے اور مردوں کو نکال کر کھاتا ہے، لہذا ہنڈار اور بجو یہ دو الگ الگ جالوز ہوئے، اور ضبع کا مصداق ہنڈار ہے بجو نہیں، کافی کتب لغت کے تتبع کے بعد یہ لکھا گیا وقد لقی فیہ بالقی۔

سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الضبع؛ فقال هو صيد ويجعل فيه

كبش اذا صاده المحرم۔

بحث ثانی: آپ سے سوال کیا گیا ضبع کے بارے میں تو آپ نے فرمایا وہ شکار ہے جو حالت احرام میں ممنوع ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر محرم اس کا شکار کرے تو اس کی جزا کبش ہے اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن ابی عمار قال قلت لجابر: الضبع أصيد؟ قال نعم؛ قلت آكلها؟ قال نعم؛ قلت أقاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ قال نعم؛ هذا حديث حسن صحيح، ابوداؤد کی روایت توصل اکل ضبع میں صریح نہیں لیکن ترمذی کی روایت

اس بارے میں صریح ہے، لیکن وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد پر مبنی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں اس کی حلت کی تصریح نہیں، آپ نے تو یہ فرمایا کہ وہ شکار ہے، حضرت جابر شکار ہونے سے یہ سمجھے کہ اس کا کھانا حلال ہے اسی بنا پر انہوں نے اس کے حلال ہونے کی نسبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی، باقی ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ضیع سبع ذی ناب میں سے ہے لہذا ضیع حدیث مشہور، نہی عن اکل کل ذی ناب من السباع میں داخل ہونے کی وجہ سے غیر حلال ہوگا، ویسے اسکے علاوہ بھی حرم اور مباح کے تعارض کے وقت ترجیح محرم کو ہو ا کرتی ہے (بذل)، مسئلہ مختلف فیہ ہے امام شافعی و احمد کے نزدیک ضیع حلال ہے اور حنفیہ اور جہور کے نزدیک حرام ہے کذا فی البذل عن الشوکانی، اور خطاب کی کلام میں ہے: وکرہ الثوری والوحیفة واصحابہ و مالک، وروی ذلک عن سعید بن المسیب، واحتجوا بابہا سبع۔ الی آخر ما ذکر۔ اور امام ترمذی نے حدیث جابر جو اوپر ترمذی کے حوالہ سے گذری ہے اسکے بعد فرمایا: وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا ولم يروا باسا باكل الضیع، وهو قول احمد واسحاق، وروی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث فی کراہیۃ اکل الضیع وليس اسنادہ بالقوی، اور اسکے بعد پھر امام ترمذی نے اس حدیث منع کو ذکر کیا ہے: عن خزیمہ بن جہز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن اکل الضیع فقال اذیا کل الضیع احد؟ وسألت عن اکل الذئب فقال ویا کل الذئب احد فیہ خیر؟ اس کے بعد امام ترمذی نے اس کی سند پر جو جرح ہے اس کو بیان کیا ہے لیکن حاشیہ کو کتب میں التعلیق المجرد سے نقل کیا ہے: وقد ورد الہنی عن اکلہ فی روایات عديدة اخرجہا الترمذی وابن ابی شیبہ و احمد واسحاق والبیہقی وغيرہم کما بسطہ العینی فی البناء، مع الجواب عما استدل بہ المخالفون اہ۔

بحث ثالث: دوسرا مسئلہ اس حدیث میں ضیع کے شکار کرنے میں محرم پر جزاء کا ہے کہ وہ کبش ہے ائمہ ثلاث کا مذہب تو یہی ہے، حنفیہ کے نزدیک جزاء تو واجب ہے لیکن اس میں قیمت کا اعتبار ہے کبش کی تعیین نہیں، یعنی ضیع کی قیمت جو بھی ہو اسکے بقدر جزاء دی جائے، ممکن ہے اس وقت اس کی قیمت کبش ہی کے برابر ہو، اسی لئے اس کو ذکر کر دیا گیا۔

والحدیث اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی: حسن صحیح، قال المنذری۔

## باب ما جاء في اكل السباع

عن ابی ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

نهى عن اكل كل ذی ناب من السبع۔

شرح الحدیث یعنی آپ نے منع فرمایا ہر اس کچلی والے جانور کے کھانے سے جو درندوں میں سے ہو، یعنی وہ جانور

جو اپنی کچلی سے شکار کرتا ہو اور چیر بھاڑ کرتا ہو، مطلق ناب کا ہونا مراد نہیں، جیسے شیر، چیتا بھڑیا کتا وغیرہ جو لوگوں پر حملہ کرتے ہیں اپنے انیاب کے ذریعہ، اور من السبع کی قید اس لئے لگائی کہ اونٹ نکل جائے اس لئے کہ اس کے اگر چہ ناب ہوتا ہے لیکن وہ سباع اور وحوش میں سے نہیں ہے جن کو انسان سے دشمنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد والی حدیث جو بروایت ابن عباس ہے اس میں یہ بھی ہے وعن کل ذي مغلب من الطير، یعنی ہر ایسے پرندے کے کھانے سے آپ نے منع فرمایا جو بیخہ والا ہو یعنی بیخہ سے شکار کرتا ہو اڑتے ہوئے بھی، جیسے باز، شکار، چیل وغیرہ،

حدیث ابی ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، و حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجه مسلم، قالہ المنذری۔

اور اس کے بعد والی حدیث جو مقدم بن معدیکرب سے ہے اس میں یہ زیادتی ہے، ولا الحمار الاھلی، ولا اللقطة من مال معاھد الا ان یتغنی عنھا، حمار اھلیہ کا باب آگے مستقل آ رہا ہے، معاہد سے مراد ذمی ہے یعنی ذمی کا لفظ اٹھا کر رکھ لینا جائز نہیں، جب ذمی کا جائز نہیں تو مسلم کا بطریق اولیٰ جائز نہ ہوگا، ہاں تعریف کے لئے اٹھانا جائز ہے اور پھر اس صورت میں کوئی اس کو طلب کرنے کے لئے نہ آئے تو امر آخر ہے، یہی مطلب ہے الا ان یتغنی عنھا، کا وایما رجل ضاف قومًا انہ، جو شخص کسی قوم کا ہمان بنے اور وہ لوگ اسکی ضیافت نہ کریں تو اس ہمان کے لئے جائز ہے کہ اپنے حق ضیافت کے بقدر ان کے مال میں سے لے لے، اس آخری جملہ کی تاویلات کتاب الاطعمۃ کے شروع میں باب من الضیافۃ میں گذر چکیں۔

والحدیث ذکرہ الدارقطنی مختصرًا و اشار الی غرابۃ، قالہ المنذری۔

عن خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر فانت الیھود فشقوا ان الناس قد اسرعوا الی حطاثرھم الخ۔

**مضمون حدیث** حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیساتھ غزوہ خیبر میں تھا پس آپ کے پاس کچھ یہودی آئے یعنی معاہدہ کے بعد اور انہوں نے آکر آپ سے یہ شکایت کی کہ بعض لوگوں نے ہمارے حظیروں پر جہاں ہمارے اونٹ اور بکریاں بندھتی ہیں آکر ان پر دست درازی کی، تو اس پر آپ نے وعید فرمائی کہ معاہدین اور ذمیوں کے مال سے اپنے طے شدہ حق کے علاوہ لینا جائز نہیں، نیز فرمایا آپ نے کہ تم پر حمار اھلیہ اور خیل و بغال اور ہر سبج ذی ناب اور ہر طیر ذی مغلب حرام قرار دیا گیا ہے۔ مال معاہدین کے بارے میں ناحق تصرف اور اس کے بارے میں وعید کی روایات کتاب الخراج، باب فی تعشیر اھل الذمۃ اذا اختلفوا فی التجارۃ کے ذیل میں گذری ہیں، یہاں تو یہ روایت ضمناً آگئی، لہذا اس طرف رجوع کیا جائے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی اکل لحوم الحمیر الاہلیۃ

حمار اہلی جمہور علماء و منہم الائمۃ الثلاثہ کے نزدیک حرام ہے احادیث صحیحہ صریحہ کی وجہ سے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف مروی ہے کہ حرام نہیں، اور امام مالک سے تین روایتیں ہیں، مشہور قول ان کا یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، دوسرا یہ کہ مباح ہے، اور تیسرا قول مثل جمہور کے کہ حرام ہے، کذا قال النووی ۱۴۹۔ یہ اختلاف حمر اہلیہ میں ہے، اور حمر وحشیہ یعنی گور خر وہ بالا جماع حلال ہے اور عاشیہ بذل میں ہے: تکلم علیہ فی حیۃ الیوان و فیہ: قال الجمہور بالحرمۃ، و مالک بالاباحۃ، قال ابن العربی: نسخ لحوم الحرمین اھ جن امور میں تعدد نسخ ہوا ان کا ذکر ہمارے یہاں دو جگہ گذر چکا۔ باب فی نکاح المتعہ اور کتاب الطہارۃ میں: باب الوضوء مما مست النار کے ذیل میں، اس باب میں مصنف نے دونوں طرح کی روایات ذکر کی ہیں حلت کی بھی اور حرمت کی بھی گذشتہ باب کی حدیث میں گذر چکا ہے، و حرام علیکم حمر الاہلیۃ وخیلھا وبعالھا۔

### بغال کے حکم میں اختلاف

امام مالک کا جس طرح اختلاف حمار اہلی میں ہے اسی طرح بغل میں بھی ہے، چنانچہ "بدایۃ المجتہد" میں ہے جس کی ہم یہاں پوری ہی عبارت ذکر کرتے ہیں مفید اور جامع ہونے کی وجہ سے: واما المسأله الثانیۃ وہی اختلافہم فی ذوات الخیل و البغال و الخیمران جمہور العلماء علی تحریم لحوم الحمیر الانسیۃ الاماروی عن ابن عباس و عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہما کانایہی عنہما، وعن مالک انہ کان یکرہہما، وروایۃ ثانیۃ مثل قول الجمہور و کذلک الجمہور علی تحریم البغال و قوم یرہوھا و لم یحرہوھا، وھو مروی عن مالک، واما الخیل فذهب مالک و ابو حنیفہ و جماعۃ الی انہا محرمة و ذهب الشافعی و ابو یوسف و محمد و جماعۃ الی اباحتھا اھ ابن عباس کی رائے اس بارے میں خود متن میں آرہی ہے اس کے بعد انہوں نے دلائل پر کلام کیا ہے، و فی الہدایۃ ص ۱۱۱: و لا یجوز اکل الحمیر الاہلیۃ و البغال لما روی خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہی عن لحوم الخیل و البغال و الخیمران و فی ہامشہ: اخرجہ ابن ماجہ، بغل چونکہ خیل اور حمار دو مختلف جنسوں کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے اور حمار کی دو قسمیں ہیں اہلی جو کہ حرام ہے اور وحشی جو بالاتفاق حلال ہے اسی لئے بغل کی ان دونوں قسموں کے حکم میں فرق ہے پس قسم اول حرام ہے اور نوع ثانی حلال، چنانچہ حیۃ الیوان میں ہے: یحرم اکل المتولد منہما بین الحمیر و البغال و الفرس، لانه متولد بین ما یحکم و ما یحل و یحرم فغلب جانب التحريم، فان تولد من حمیر و وحشی و فرس حل اھ فی الدر المختار ص ۲۱۲ و لا یحل ذناب یصید بنابہ او غلب یصید بخلع من سبع بیان لذلک یحلب او طیر ولا یحشرات ہی صغار و اب الارض واحدھا حشرۃ و الحمیر الاہلیۃ و البغل الذی اھ حمارۃ، فلو اھ بقرۃ اکل اتفاقاً، و لو فرسا نکاتہ اھ مختصراً یہ کلام ترجمۃ الباب پر تھا اب احادیث الباب کو لیجئے۔



عن غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصابتنا سنة فلم يكن في مالي شئ اطعم اهلي

الاشئ من حمرا الخ۔

**مضمون حدیث**

غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ تنگی اور فاقہ میں مبتلا ہو گئے اور میرے پاس کوئی چیز اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لئے نہ تھی سوائے چند حمار کے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لحوم حمر اہلیہ کی تحریم ہو چکی تھی اسلئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فاقہ کا حال آپ سے بیان کیا۔ اور یہی پوری بات جو اوپر آئی۔ سو آپ نے میری بات سن کر فرمایا اطعم اهلك من سمین حمرك فانما حرمتها من اجل جوال القرية، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اپنے فربہ حمار کھلا دے اسلئے کہ میں نے مطلق حمر کی تحریم نہیں کی تھی بلکہ بستی کے ان حمر کی تحریم کی تھی جو جلالہ ہیں۔

اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، قال الحافظ: اسنادہ ضعیف والمتن شاذ مخالف للاحادیث الصحیحہ فلا اعتماد علیہ۔ الی آخر فی البذل من الکلام علی الحدیث۔ اور حیاء النحویان: میں ہے دولت اردی عن جابر وغیرہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہی عن لحوم الحمر الاہلیہ واذن فی لحوم الخیل، مستفق علیہ، وحدیث غالب رواہ ابو داؤد، وافق الحافظ علی تضعیفہ، ولو بلغ ابن عباس احادیث النہی الصحیحۃ المصرحۃ فی تحریمہ لم یصر الی غیرہ اھ اسکے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو ثابت مان لیا جائے تو پھر اس کو حالت اضطرار پر محمول کیا جائے گا، نیز واقعہ حال لا عموم لھا کے قبیل سے ہے اھ۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

عن ان تاكل لحوم الخمر وامرنا ان ناكل لحوم الخیل الخ

یہ حدیث اوپر حیاء النحویان سے گزر چکی۔

**مسئلہ ابن عباس رضی اللہ عنہما** اگے یہاں روایت میں یہ ہے ابو الشعثار کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں۔ یعنی بصرہ میں حکم غفاری بھی اسی کے قائل ہیں۔ یعنی تحریم لحوم حمر کے۔ وابی ذلک البحر یرید ابن عباس۔ لیکن یہ بحر العلم یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تحریم حمر کا انکار کرتے ہیں۔

والحدیث اخر جابر البخاری من حدیث عمرو بن دینار عن ابی الشعثار ولیس فیہ عن جابر، قال المنذری

باب کی آخری حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده جس میں تحریم لحوم حمر مذکور ہے اخر جابر النسانی

قال المنذری۔

## باب فی اکل الجراد

غزوات مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ست او سبع غزوات فکنا ناکله معہ۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھ یا سات غزوات میں شریک ہوا ہوں تو ہم لوگ آپ کے ساتھ اس کو یعنی جراد کو کھایا کرتے تھے، حافظ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ معیت کا تعلق صرف غزوہ سے ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ سفر کیساتھ اکل جراد سے بھی ہو، اور احتمال ثانی کی تائید ابو نعیم کی روایت سے ہوتی ہے جس میں یہ زیادتی ہے، ویا کلمہ معنا (بذل) لیکن یہاں کتاب میں اسکے بعد والی روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا: لا اکلہ ولا احرمه، الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ لا اکلہ سے مقصود رغبت کی نفی ہے نہ نفس اکل کی، اور یہاں یہ کہا جائے کہ اکل القاری کہ یہ دوسری روایت سلمان دلی اس کی سند میں اختلاف ہے کہ بعض نے اس کو مرسل ذکر کیا ہے جیسا کہ مصنف فرما رہے ہیں۔ قال ابو داؤد: رواہ حماد بن سلمہ..... لم يذكر سلمان۔

اس حدیث سے جراد کی حلت ثابت ہو رہی ہے مطلقاً، چنانچہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جراد مطلقاً حلال ہے خواہ اس کی موت ذبح کرنے سے ہوئی ہو یا شکار کرنے سے یا وہ طبعی موت مرے، اس میں امام مالک کا اختلاف ہے ان کا مشہور قول اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر کسی عارض اور سبب کی وجہ سے مرنے سے تب تو حلال ہے اور طبعی موت مری ہو تو حلال نہیں (بذل عن النووی)

جراد حلال ہونے کے علاوہ سمک کی طرح بغیر ذبح کے بھی حلال ہے جیسا کہ مشہور حدیث ہے: «احلت لنا الميتان السمک والجراد الحدیث، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قال المنذری۔

عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الجراد فقال اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه۔

یعنی ہڈی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لشکروں میں سے بہت بڑا لشکر ہے، یعنی زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے، بظاہر مراد میں اکثر جنود اللہ ہے، یہ نہیں کہ سب سے زیادہ یہی ہے۔ لیکن میں اس کو خود تو کھانا نہیں اور دوسرے کے لئے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔

ذکرانہ روی مرسل، وخرجه ابن ماجه سنداً، قال المنذری۔

## باب فی اکل الطافی من السمک

یعنی وہ پھلی جو پانی میں طبعی موت مر کر اوپر تیرنے لگے۔

مالقى البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفان فلا تاكلوه۔

یعنی جس پھلی کو دریا کی لہر باہر پھینک دے یا پھلی کے دریا میں ہوتے ہوئے پانی اس سے ہٹ جائے اور پھر وہ خشکی کی وجہ سے مرجائے، اس قسم کی پھلی کو تو کھاؤ، اور جو اس میں طبعی موت مر کر اوپر تیرنے لگے اس کو مت کھاؤ۔

طانی کا کھانا حنفیہ کے یہاں مکروہ ہے، اور باقی ائمہ ثلاثہ اور ظاہریہ کے نزدیک حلال بلا کر اہست ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مصنف نے بھی اس کی سند میں اختلاف بیان کیا ہے کہ ایک جماعت نے اس حدیث کو ابو الزبیر سے موقوفاً علی جابر روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کا موقوفاً مروی ہونا زیادہ صحیح ہے بہ نسبت مرفوعاً کے۔ اور مزید کلام فریقین کے دلائل پر بذل میں ہے جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، اور حاشیہ بذل میں ہے: وروی ذلك ابي الكراهة عن جابر وابن عباس، ولا يضر من اوقفه فان الموقوف في مثل هذا كفر فروع كما هو معروف كما في المرقاة وفي الهداية عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا وذكر الزبيري الآثار وكذا في الدر المنثور ولخصها في التعليق المجرد، وروی عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطافی حلال علقہ البخاری فی صحیحہ اھ۔ والیہ یث اخرجہ ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فیمن اضطر الى الميتة

عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا نزل الحرة ومعه اهله وولده، فقال رجل ان ناقة لي ضلت فان وجدتها فامسكها إلـ

**مضمون حدیث** حضرت جابر بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پردیسی آدمی مدینہ منورہ آ کر مقام حرہ میں ٹھہرا، اس کے ساتھ اسکے اہل و عیال بھی تھے تو کسی مقامی شخص نے اس سے یہ کہا کہ میری ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے اگر وہ تجھ کو ملے تو اس کو پکڑ لینا، چنانچہ اس کو ایک اونٹنی ملی اس نے اس کو پکڑ لیا مگر وہ کہنے والا شخص یعنی مالک کہیں نظر نہیں آیا، اتفاق سے وہ اونٹنی بیمار ہو گئی تو اس پردیسی کی بیوی نے کہا کہ اس کو ذبح کر لو، اس نے نہ مانا یہاں تک کہ وہ اونٹنی مر گئی، پھر اس کی بیوی نے کہا کہ اچھا اب اسکی کھال اتار لو تاکہ ہم اس کا گوشت اور چربی کاٹ لیں اور اس کو کھالیں (کہ ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ تھا) اس شخص نے کہا کہ جب تک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں ایسا نہیں کر سکتا، چنانچہ اس نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس اس کے

**مسئلہ مضطر میں مباحث سبعہ** ۱۔ حاشیہ بذل میں یہاں پر سات بحثیں اور مسائل مذکور ہیں جن کو بعینہ یہاں نقل کیا جاتا ہے، فیہ سبۃ بحاث فی الاویز الاول فی حقیقۃ وہی عند الجمهور ان یصل بہ الجوع الی الهلاک او الی مرض یقضي الی الهلاک، وفی حکم الاکراه، والثانی فی مقدار الاکل وهو سد الرمق عندنا وهو المشہور عند الشافعی واحمد وروایۃ مرجوحۃ عن مالک، والراجح المعتمد عند مالک وهو غیر المشہور عنہما یجوز لہ الشبع، والثالث هل یجیب الاکل اویباح؟ الرابع روایتی احمد واضح وجہی الشافعی الوجوب، وبہ قال مالک والحنفیۃ، الا ابایوسف فقال بالاباۃ، وهو اصری روایتی الشافعی واحمد والرابع السفر والخنزیر سوار عند الجمهور، وروایۃ عن احمد تخص بالسفر والنجاس لا یجوز للعاص فی السفر عند الثلاثة، خلافا للحنفیۃ، (فندھم الرخصۃ عامۃ) والسادس یجوز لہ التردد منہ فی صحیح روایتی احمد وبہ قال الشافعی ومالک، والاخری لاحمد لا یجوز، السابع الخمر کالمیتۃ عندنا فی هذه المسئلۃ ولا یجوز عند الشافعی ومالک اھ

علاوہ کوئی اور چیز کھانے کی ہے جو تجھ کو اس میتہ سے مستغنی کرتی ہو؛ اس نے عرض کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، اس پر آپ نے اسکو کھانے کی اجازت دیدی، اسکے بعد جب اس اونٹنی کا مالک پہنچا اور اس شخص نے اس سے اونٹنی کا حال بیان کیا، اس پر اسکے مالک نے کہا کہ تو نے مرنے سے پہلے ذبح کیوں نہ کر لیا؛ اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے شرم آئی۔

عن الفجیع العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال

ما تحل لنا الميتة؟

**شرح الحدیث** | تحل مجرد اور مزید دونوں سے ہو سکتا ہے، یہ استفہام ہے یعنی اما تحل لنا الميتة؛ اور مزید کی صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ کیا آپ میتہ کو ہمارے لئے جائز قرار نہیں دیتے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، اور تم کو کیا کھانے کو ملتا ہے، قلنا نختبئ ونصطبج، اس نے کہا کہ ہماری خوراک صبح شام کا ایک ایک پیالہ ہے۔ صبح کہتے ہیں صبح کے کھانے کو اور غبوق شام کے کھانے کو، قال: ذلك، وای الجوع، آپ نے فرمایا کہ میرے باپ کی قسم یہ تو سراسر بھوک ہے، اور پھر آپ نے ان کے لئے اکل میتہ کو حلال قرار دیا۔

اضطرار کے وقت مضطر کے لئے اکل میتہ کی اجازت حنفیہ کے نزدیک (اور یہی قول راجح شافعیہ وحنابلہ کا ہے) بقدر سد رق ہے، اس میں امام مالک کا اختلاف ہے فانہ اجاز للمضطر الشبع، وصوراۃ عن الشافعی واحد۔

اس حدیث سے بظاہر مالکیہ کی تائید معلوم ہوتی ہے، بذل میں حضرت گستاخی کی تقریر سے نقل کیا ہے کہ شاید مصنف ان دو حدیثوں کو اپنا مذہب ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں کہ اضطرار خوف ہلاک پر موقوف نہیں ہے کیونکہ پہلی روایت سے مطلق اکل کی اجازت ثابت ہو رہی ہے اور ایسے ہی دوسری روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حل میتہ کا مدار خوف ہلاک پر نہیں ہے اسلئے کہ ایک پیالہ صبح کو اور ایک پیالہ شام اگر آدمی کو کھانے کے لئے ملتا ہے تو اس صورت میں خوف ہلاک کہاں؟ لیکن پہلی روایت کا جواب یہ ہے جس میں مطلق اکل مذکور ہے۔ کہ یہ مطلق آیت کے ذریعہ سے مقید کیا جائے گا جس میں مضطر کے لئے اباحت میتہ مذکور ہے اسلئے کہ آدمی بقدر سد رق کھانے کے بعد مضطر کہاں رہتا ہے کہ اس کے لئے اکل میتہ حلال ہو، اور روایت ثانیہ کا جواب یہ ہے کہ قدح غدوۃ وقدح عشیۃ کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایک ایک پیالہ ہر شخص کے لئے مراد نہیں ہے بلکہ پورے گھر والوں کے لئے، اسلئے کہ اگر ایک ایک پیالہ صبح و شام ہر شخص کو ملے تو اس صورت میں حاجت الی الطعام ہی باقی نہیں رہتی چہ جائیکہ حالت اضطرار۔

اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: ذلک۔ والی۔ الجوع، یعنی آپ نے باپ کی قسم کھائی، اسی طرح آپ کی قسم کتاب الصلوۃ کے شروع میں گزری ہے، اقلع وابیہ۔ ان صدق، اس کا جواب وہیں گزر چکا، اور وہ جو کتاب الایمان والذکر کی ایک حدیث میں آپ کی یہ قسم گزری ہے، لعمر الہک۔ اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں، اسلئے کہ عمر کی اضافت اس میں الہ کی طرف ہو رہی ہے۔

## باب فی الجمع بین لونین

یعنی بیک وقت دو قسم کا کھانا کھانا، یعنی اس کا جواز، جیسا کہ حدیث الباب سے ظاہر ہو رہا ہے۔

و ددت ان عندی خبزۃ بیضاء، من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن۔

مضمون حدیث

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روزیہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اگر میرے پاس سفید گیہوں کی روٹی ہوتی، گھی اور دودھ میں ملی ہوئی (تو کیا اچھا ہوتا) اس پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اسی قسم کی ایک روٹی لیکر آئے، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ جو گھی اس پر لگا ہے کس چیز میں تھا؟ قال فی عکۃ ضب، اس نے جواب دیا کہ گوہ کے چمڑے کے کپے میں، آپ نے یہ سن کر فرمایا اس روٹی کو میرے سامنے سے اٹھالے، اور اس کو نوش نہیں فرمایا۔

بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے ضب کا عدم جواز سمجھ میں آتا ہے اسلئے کہ اگر وہ حلال ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طعام کے نوش فرمانے سے انکار نہ فرماتے، اور اگر کوئی یہ کہے۔ شافعیہ کی طرف سے۔ کہ آپ نے ایسا تنفر طبع کی وجہ سے کیا نہ کہ عدم حل ضب کی وجہ سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توجیہ درست نہیں اسلئے کہ جلد ضب کا کوئی اثر گھی میں نہ تھا۔ والحدیث اخر جابر بن ماجہ، قال الم تذری۔

## باب فی اکل الجبن

اس میں دو لغت ہیں یعنی الجیم و سکون الباء، اور دوسرا یعنی الجیم و الباء و تشدید النون، بروزن عُمَل کھانے کی معروف چیز ہے جس کو پنیر کہتے ہیں۔

حدیث الباب میں ہے کہ آپ کے پاس جبکہ آپ تبوک میں تھے پنیر کا ٹکڑا لایا گیا، آپ نے چھری منگائی اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر قطع کیا۔

## باب فی الخل

نعم الادام الخل، آپ نے سرکہ کی تعریف فرمائی کہ وہ کیسا اچھا سالن ہے اس اعتبار سے کہ اس کے بنانے میں اور

۱۔ حاشیہ بذل میں ہے، اسی طرح کا ترجمہ امام بخاری نے بھی قائم کیا ہے، اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید مصنف نے اشارہ کیا، اس حدیث انس کی تضعیف کی طرف جس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک پلیٹ لائی گئی جس کے اندر دودھ اور شہد تھا تو اس پر آپ نے فرمایا: ادمان فی اناء۔ لا آکلہ ولا احرہ، کہ ایک ہی برتن میں دو قسم کے سالن میں اس کو نہیں کھاتا ہوں، اور دوسرے کے لئے حرام نہیں قرار دیتا۔ اخرہ الطبرانی و فیہ راۃ مجہول۔



ماصل کرنے میں نہ زیادہ مشقت ہے اور نہ زیادہ خرچ ہے لہذا اقرب الی القناعة ہے۔ (بذل)

**شرح حدیث میں بشرح کا اختلاف** | امام خطابی فرماتے ہیں اس میں مدح ہے کھانے پینے میں اقتصاد اختیار کرنے کی اور نفس کو لذت کھاؤں سے روکنے کی اس پر امام نووی نے فرمایا کہ اقتصاد

فی الماکل والمشارب کی ترغیب تو دوسری روایات اور قواعد سے ثابت ہے، یہاں پر تو مقصود آپ کافی حد ذاتہ سرکہ کی تعریف ہی کرنا ہے، اور حضرت نے بذل میں یہ فرمایا کہ خطابی کی غرض مدح خل کی نفی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اقتصاد کی مدح کے ضمن میں سرکہ کی بھی مدح ہو رہی ہے اھ لیکن ظاہر کلام خطابی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس حدیث سے مقصود مدح خل ہے ہی نہیں بلکہ اقتصاد کی ترغیب ہے اسی لئے امام نووی نے اس کا شدت سے انکار کیا، بندہ کے نزدیک اس میں امام نووی کی رائے زیادہ بہتر ہے خطابی کی رائے سے، اس لئے کہ یہ حدیث مختصر ہے اور پوری حدیث اس طرح ہے جو مسلم شریف میں ہے: یقول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدی ذات یوم الی منزله فاخرج الیہ فلقامن خبز فقال ما من ادم؟ فقالوا لا الا شئ من خل، قال فان الخل نعم اللادم، قال جابر فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وقال طلحة ما زلت احب الخل منذ سمعتها من جابر، اس حدیث سے یہی سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصود مدح خل ہے گو اسکے ضمن میں اقتصاد بھی پایا جا رہا ہے۔ والحدیث اخرجه مسلم والنسائی، قال المنذری۔

### باب فی الثوم

من اکل ثوما وبصلًا فلیعتزلنا، اولیعتزل مسجدنا

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لہسن یا پیاز کھایا ہو۔ یعنی کچا، غیر مطبوخ۔ تو وہ ہماری مجلس میں نہ آئے، یعنی یہ دو چیزیں کھا کر، اور یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اس کو چاہیے کہ اپنے گھر بیٹھے، یعنی جب تک اس کی بود ورنہ ہو جائے جیسا کہ دوسری حدیث میں آرہا ہے: حتی ینذهب منه ریحہ۔

آگے اس روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک طبق لایا گیا جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں، آپ کو جب ان کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ سے بتایا گیا کہ اس میں مختلف سبزیاں ہیں تو آپ نے بعض حاضرین سے فرمایا کہ اس کو فلاں صحابی کے پاس بھیج دو جو آپ کے ساتھ تھے (لیکن ان صحابی کو اس کے کھانے میں تامل ہوا آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے) پس جب دیکھا آپ نے کہ وہ صحابی اس کے کھانے کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم تو کھاؤ۔ اور آپ نے خود نہ کھانے کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ کہ فانی اتاجی من لا تناجی یعنی میرے نہ کھانے کی وجہ تو یہ ہے کہ مجھ سے فرشتے ہمکلام ہوتے رہتے ہیں اور ان کو بوجہ قایت لطافت کے ادنیٰ بو بھی برداشت نہیں۔ اس حدیث میں بعض اصحاب

سے مراد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جیسا کہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایات مفصلہ سے معلوم ہوتا ہے ابتداء ہجرت میں جن کی منزل میں آپ نے قیام فرمایا تھا کذا قال الحافظ فی الفتح، وھکذا فی البذل۔

صحابی کا حدیث کو روایت بالمعنی کرنا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بعض مرتبہ صحابہ آپ کے کلام کی روایت بالمعنی بھی کرتے تھے، اسلئے کہ آپ کے الفاظ تو یہ نہیں ہو سکتے، قریبوا الی بعض

اصحابہ، ظاہر ہے کہ آپ نے تو فرمایا ہوگا قریبوا الی فلان، ان صحابی کا نام لیکر لیکن یہاں راوی نے روایت میں اس طرح نقل کر دیا، الی بعض اصحابہ یہ تعبیر راوی کی اپنی ہے، افادہ الکروانی ونقلہ عنہ فی العون۔

آگے روایت میں ہے کہ راوی نے، بدرہ کی تفسیر طبق، سے کی بظاہر طبق کو بدر کے ساتھ استدارۃ میں تشبیہ دیتے ہوئے بدر کہا جاتا ہے، حاشیہ بذل میں حضرت شیخ نے ایک اور بات تحریر فرمائی ہے وہ یہ کہ فلیعتزل مسجدنا یہ مستقل حدیث ہے یہ غزوہ خیبر میں پیش آئی، اور حدیث کا جز ثنائی یعنی، وانہ آتی بیدرفیہ حضرات، الی آخرہ یہ ابتدائے ہجرت کا واقعہ ہے جب آپ بیت ابو ایوب انصاری میں فروکش تھے۔

والحیث اخرجه البخاری وسلم والنسائی، قال المنذری۔

اس کے بعد حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے: قیل یا رسول اللہ! واشد ذلک کلہ الثوم افتحرمہ؛ اس پر حاشیہ بذل میں ہے قال النوزی: اختلف اصحابنا ھل کانت ھذہ الاشیاء محرمة علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؛ الاصح انہ مکروہ تنزیہاً اھ اور علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ابن حزم کے علاوہ بعض اہل ظاہر کے نزدیک یہ اشیاء حرام ہیں لانفاہا الی ترک الجماعۃ وہی عندہم فرض الخ۔

جماعت کی نماز کے فرض نہ ہونے پر استدلال اور فتح الباری ص ۳۹۹ میں یہاں لکھا ہے کہ احادیث الباب سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ جماعت کی نماز فرض عین نہیں اسلئے کہ ان اشیاء کا کھانا جائز ہے اور اس کے لازم میں سے ترک جماعت ہے اور جائز کا لازم جائز ہوتا ہے۔

عن حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من

تفل تجاء القبلة جاء یوم القیامۃ تقلمہ بین عینیہ، ومن اکل من ھذہ البقلۃ الخیثۃ فلا یقرین مسجدنا ثلاثا۔

جو شخص قبلہ کی طرف تھو کے تو آئے گا وہ شخص قیامت کے روز اس حال میں کہ اس کا وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ہوگا، اور فرمایا آپ نے کہ جو شخص یہ خبیث سبزی کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے مراد مساجد المسلمین ہے جس میں تمام مسجدیں آئیں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے: فلا یقرین المساجد، اور ثلاثا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی اور فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ محدث ابن خزیمہ نے اس حدیث پر

یہ باب باندھا ہے۔ "توقیت النبی عن اتیان الجماعة لا کلی التوم" جس کا تفسا یہ ہے کہ انہوں نے "ثلاثا" کے معنی "ثلاث لیاہ" لیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ "ثلاثا" کا تعلق قول سے ہے اسی قال ذلک ثلاثا، اسلئے کہ علت منع وجود راکع ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان سبیلوں کی بوتین دن تک باقی نہیں رہتی، اور بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خبیث کا اطلاق ہمیشہ حرام اور نجس پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اطلاق کبھی غیر نظیف اور مکروہ طبعی پر بھی ہوتا ہے، و بذلک یخل کثیر من الاشکالات کقولہ "شمن الکلب خبیث و کسب الحجام خبیث" اھ و حدیث حذیفہ - اخر جابن خزیمہ کما تقدم عن الفتح قریباً۔

عن المغيرة بن شعبه رضى الله تعالى عنه قال اكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد سبقت بركة الخ۔

**شرح الحدیث** حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ہسن کھا کر مسجد میں آیا اس وقت نماز ہو رہی تھی، میں ایک رکعت سے مسبوق ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہسن کی بو محسوس ہوئی آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ جو شخص اس سبزی کو کھائے تو ہمارے قریب نہ آئے جب تک کہ بونہ زائل ہو جائے میں اپنی نماز پوری کر کے آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ واللہ آپ اپنا ہاتھ مجھ کو دیکھئے، پس میں آپ کا ہاتھ اپنی آستین میں کو سینہ پر لے گیا فاذا انا معصوب الصد قال ان لك عذرا یعنی آپ نے دیکھا کہ میرا سینہ بندھا ہوا ہے کسی بیٹی وغیرہ سے۔ تو آپ نے فرمایا: بیشک تیرے لئے عذر ہے۔

حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے کہ انہوں نے سینہ پر کوئی بیٹی اور کپڑا باندھ رکھا تھا سینہ کی کسی تکلیف کی وجہ سے جس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ہاں واقعی تمہارے لئے عذر ہے یعنی ہسن کھانے کی وجہ معقول ہے تم نے علا جا کھایا ہے، بس آپ نے اتنا ہی فرمایا، اور آپ کا مقصد یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی عذر کی وجہ سے ہسن کھائے تو اس کے لئے مسجد میں آنا جائز ہے؟ وہ نہی اپنی جگہ پر قائم ہے، نیز حضرت کی تقریر میں یہ بھی ہے کہ وہ جو بعض شراح نے کہا ہے یہ سینہ کا باندھنا غلبہ جو ع کی وجہ سے تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اسلئے کہ اس صورت میں تو مناسب یہ تھا کہ بطن کو باندھا جائے نہ کہ صدر کو۔ اس کے بعد حدیث معاویہ بن قرۃ عن ابیہ میں ہے: فامیتوہما طبعاً، کہ اگر کسی شخص کو ٹوم اور بصل

کھانا ہی ہو تو اس کو چاہئے کہ اس کی بو کو مار کر کھائے، یعنی تیل وغیرہ میں بھون کر، چنانچہ باب کی آخری حدیث میں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پیاز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آخری طعام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اس میں پیاز پڑا ہوا تھا یعنی مطبوخ۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخر جابن خزیمہ۔

قال المنذرى۔

## باب فی التمر

عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

اخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمره وقال: هذه ادام هذه۔

یہ حدیث کتاب الایمان والنذور، باب الرجل یحلف ان لا یأتدّم۔ میں گزر چکی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کالے لئے صحبت ثابت ہے، امام بخاری کی رائے تو یہی ہے، لیکن ابو حاتم رازی یہ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے صحبت نہیں صرف روایت ہے۔ والحدیث اخرجه الترمذی، قال المنذری۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بيت لا تمر فيه جباةٌ اهلہ۔ جس گھر میں تمر نہ ہو تو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ بذل الجہود میں ہے کہ آپ کا یہ فرمان مدینہ جیسے شہروں کے اعتبار سے ہے جہاں کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں اور ان کو بالاستقلال بھی کھایا جاتا ہے، ہر شہر کے اعتبار سے نہیں، اور، کوکب دری میں یہ ہے کہ مقصد یہ ہے جس گھر میں تمر ہو اور کوئی چیز کھانے کی غلہ وغیرہ اس میں نہ ہو تو یہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں، یعنی حدیث کے لازمی معنی مراد ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ جس گھر میں سب طرح کے کھانے کی چیزیں ہوں اور اس میں صرف کھجور نہ ہو تو وہ گھر والے بھوکے کہلائیں گے۔

یہ دونوں افادے الگ الگ ہیں، ان میں آپس میں کوئی تدافع نہیں، کوکب والی بات بھی مدینہ ہی جیسے شہروں کے اعتبار سے ہے کہ اگر ان کے گھر میں صرف کھجور ہو تو ان کو اپنے آپ کو نادار اور بھوکا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب گھر میں کھجور ہے تو سب کچھ ہے۔ والحدیث اخرجه سلم والترمذی وابن ماجہ، قال المنذری۔

### باب تفتيش التمر عند الاكل

اور بعض نسخوں میں، التمر المسوس کی صفت بھی مذکور ہے، التمر المسوس یعنی وہ کھجور جس میں سوس یعنی کیڑا پیدا ہو جائے حدیث الباب میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس پرانی کھجوریں لائی گئیں تو آپ اس کو نوش فرمانے کے وقت اسکے سوس تلاش کر کر کے نکالتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا پرانی کھجور جس میں سرسری وغیرہ پڑ جائے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ کھانا چاہیے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس کا کیڑا تلاش کر کے پھینک دیا جائے، مع سوس کے اس کو نہ کھایا جائے، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ دیدان خبائث میں سے ہیں، وقال تعالیٰ: وحرم علیہم الخبائث۔

۱۔ دنی ہاشم البذل: وبشكل عليه في تغية البقرة من تغية العزیز فی التمر تبعاً، ولا يجوز اكلها بعد الخرج اصالة اه اور بذل میں حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کھجور میں ظن غالب یہ ہو کہ اس میں کیڑا ہے تب تو بغیر تفتیش کے اس کا کھانا جائز نہیں اور عدم غلبہ ظن کی صورت میں کہ صرف دہم ہو تو تفتیش کی حاجت نہیں۔

**دو متعارض حدیثوں کا جواب** لیکن طبرانی کی ایک روایت میں مرفوعاً وارد ہے۔ نہی ان لیفتش التمر عما فیہ، اس حدیث کا محمل تازہ کھجور ہے کہ اس میں خواہ مخواہ تلاش نہ کیا جائے، اس سے مقصود دفع و سوسہ ہے۔ (اور پہلی سے مقصود دفع سوس تھا) اور حاشیہ بذل میں علامہ دمیری سے حیاۃ النحویان ص ۳۳ میں اس مسئلہ میں مختلف اقوال اور مذاہب جمع کئے ہیں فارجع الیہ لوشنت، والحدیث اخر جہ ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب الاقران فی التمر عند الاکل

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن الاقران

الا ان تستاذن اصحابک۔

یعنی جب چند ساتھی ایک جگہ بیٹھ کر کھجور کھا رہے ہوں تو ادب یہ ہے کہ ایک ایک کھجور اٹھا کر کھائی جائے کوئی شخص ایک ساتھ دو نہ کھائے، الایہ کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔

شرح نے لکھا ہے کہ ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی کا دو دو اٹھا کر کھانا یہ حرص اور بے صبری کی خصلت ہے اور کرنے والے کے حق میں معیوب چیز ہے وغیرہ مصاحح، اگر صرف مذکورہ مصلحت کو سامنے رکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ استیذان کی قید ہی دراصل اس حرکت سے روکنے کے لئے ہے، کیونکہ استیذان میں خود اپنی بری خصلت کا افشاء ہے جس کو آدمی کہاں پسند کرتا ہے، اس حدیث پر شرح نے بہت کچھ لکھا ہے ہم نے اس کی حاجت نہیں سمجھی۔ والحدیث اخر جہ البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی الجمع بین اللونین

اس طرح کا ترجمہ ابھی قریب میں بھی گذر چکا ہے، لیکن گذشتہ کا تعلق انواع ادم سے تھا اور اس باب کا تعلق نواک سے، کان یا کل القشاء بالوطب، کہ آپ رطب کے ساتھ لکڑی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد والی روایت

میں ہے: یا کل البطیخ بالوطب فیقول یکسر هذا بید هذا وبرد هذا بجر هذا۔

**شرح الحدیث** شرح کا اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ بطیخ سے کیا مراد ہے؟ آیا بطیخ اخضر یعنی تر بوڑا، یا بطیخ اصفر یعنی خر بوڑا، اگر اخضر مراد ہے کما هو المشہور تب تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر اس سے مراد خر بوڑا ہے تو پھر یہ اشکال ہوگا، یکسر هذا بید هذا کیسے ہے، اس لئے کہ خر بوڑا بھی جاڑی ہوتا ہے، پھر اس کی مختلف توجہیں کی گئی ہیں حضرت گن گوہی کی تقریر میں یہ ہے کہ برودت سے مراد برودت حسی ہے یعنی ہاتھ لگانے میں ٹھنڈا، اگر خر بوڑا کو کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر کھلا رکھیں تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور بعض شرح جیسے صاحب البحارہ اور شرح شمائل نے یہ توجیہ



کی ہے کہ اس سے کچا خر بوزہ مراد ہے وہ خاصیت میں ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاں پک جانے کے بعد اس کی خاصیت بدل جاتی ہے اور گرم ہو جاتا ہے (جیسے آم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کچا تو بارد ہوتا ہے اور پکنے کے بعد حار) اور حافظ کی رائے یہ ہے کہ برودت امور اضافیہ میں سے ہے، بطح کی برودت رطب کے اعتبار سے ہے کیونکہ رطب شدید الحرارة ہے، اس کے بعد حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ سب اشکال و جواب معروف قول کے اعتبار سے ہیں ورنہ صاحب "محیط اعظم" نے شیخ بوعلی سینا سے نقل کیا ہے کہ خر بوزہ بھی بارد ہوتا ہے اھ من ہامش البذل، اور شمائل کی روایت میں ہے "کان تجمع بین الخربز و الرطب" خربز تو اصفر یعنی خر بوزہ ہی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں مدینہ منورہ میں اخضر اور اصفر دونوں ہی کی پیداوار ہوتی ہے۔

حدیث عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجہ البخاری و مسلم و الترمذی و ابن ماجہ، و حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخرجہ الترمذی و النسائی مختصراً، و قال الترمذی حسن غریب و ذکرانہ روی مرسلًا و ذکرہ النسائی ایضاً مرسلًا، قال المنذری۔

اور باب کی آخری حدیث میں ہے: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد منا زبدًا و متمراً و كان يحب الزبد و المتمر، و قال الترمذی حسن غریب و ذکرانہ روی مرسلًا و ذکرہ النسائی ایضاً مرسلًا، قال المنذری۔

## باب فی استعمال انیۃ اهل کتاب

باب کی پہلی حدیث میں ہے: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے جس میں ہمیں مشرکین کے برتن اور مشکیزے حاصل ہوتے تھے مال غنیمت میں، تو ہم ان کو استعمال کر کے ان سے متمتع ہوتے تھے، استعمال کرنے والوں پر کوئی عیب نہ لگاتا تھا یعنی نکیر نہیں کی جاتی تھی۔

خطابی فرماتے ہیں کہ یہ اباحت مشرکین کے برتنوں کے استعمال کی اس شرط کے ساتھ مقید ہے جو اس کے بعد والی حدیث میں آ رہی ہے، ادا آنے والی حدیث کا مضمون یہ ہے: ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ ہم لوگ سفر میں اہل کتاب کی بستیوں پر گزرتے ہیں جو کہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پییتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان برتنوں کے علاوہ اگر دوسرے برتن تم پاؤ تو ان میں کھایا پینا کرو، اور اگر ان کے علاوہ اور برتن نہ ہوں تو پھر مشرکین کے برتنوں کو دھو کر استعمال کر لیا کرو۔ بذل میں ہے ای اذا غلب الظن بنجاستھا، یعنی دھونے کا حکم نجاست کے غلبہ ظن کے وقت ہے، خطابی فرماتے ہیں: فاما میاہم و ثیابہم فانہما علی الطہارۃ کما ھو المسلمین و ثیابہم، یعنی مشرکین کے پانی اور کپڑے مسلمانوں کے پانی اور کپڑوں کی طرح پاک ہیں، مگر یہ کہ وہ مشرکین ایسے لوگ ہوں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے یا ان کی عادت پیشاب وغیرہ کے استعمال کرنے کی ہو (جیسا کہ بعض مشرکین کرتے ہیں) تو ایسی صورت میں ان کے کپڑوں کا استعمال جائز نہ ہوگا بغیر پاک کئے الا یہ کہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان میں نجاست نہیں لگی۔

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم فی صحیحہما۔ مطولاً۔ واخرجه ايضا الترمذی وابن ماجہ، قال المنذری (بتغیر)

## باب فی دواب البحر

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وأمرنا اباعبیدہ

ابن الجراح نلتقى عیناً لقریش، وزودنا جراباً من تمر لم نجد له غیر

اس سر یہ کا نام جو اس حدیث میں مذکور ہے سر یہ ابو عبیدہ ہے کیونکہ یہی اس سر یہ کے  
امیر تھے اور اس کو غزوہ سیف البحر بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ سفر ساحل البحر پر تھا، چنانچہ  
صحیح البخاری میں اسی طرح ہے "باب غزوہ سیف البحر" اور پھر اس میں یہ روایت مطولاً ذکر فرمائی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بھیجا تھا غیر قریش کو دیکھنے کے لئے  
یعنی جو شام سے آ رہا تھا، اور چلتے وقت آپ نے ہمیں ایک تھیلہ کھجوروں کا عطا فرمایا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور  
توشہ نہ تھا، آپس ہمارے امیر ابو عبیدہ ہمیں دوران سفر ایک ایک کھجور دیتے تھے اور اس کو ہم اس طرح چوستے تھے جس طرح  
چھوٹا بچہ چوستا ہے، پھر اس پر پانی پی لیا کرتے تھے، پس یہ ایک کھجور ہمیں رات تک کیلئے کافی ہوتی تھی (یہاں روایت میں  
اختصار ہے جیسا کہ بخاری کی روایت — سے معلوم ہوتا ہے، صرف ایک کھجور پر اکتفا کی نوبت بعد میں آئی تھی) اور ہم  
اپنی لائٹھوں اور ڈنڈوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے اور پھر ان کو پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ  
ہم ساحل بحر پر چلے جا رہے تھے تو دریا کے کنارے پر ایک ٹیلہ کی طرح کوئی جسم ہمیں دکھائی دیا، ہم اس کے قریب آئے تو وہ ایک  
دریائی جانور تھا جس کو عنبرہ کہتے ہیں۔ یہ عنبرہ ایک بڑی پھلی کی قسم ہے جس کا طول پچاس ذراع تک پہنچتا ہے، بعض کہتے  
ہیں کہ یہ عنبرہ جو مشہور خوشبو ہے یہ اسی دابہ کی جمیع (سنگھ کا اگال) ہوتی ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے فاذا حوت  
مثل الطرب، پھر جب قریب آکر دیکھنے سے معلوم ہو گیا کہ یہ عنبرہ ہے تو ابو عبیدہ فرمانے لگے کہ یہ تو میتہ ہے جو حلال نہیں پھر  
فرمانے لگے کہ نہیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہیں اور اضطراب کی

کیفیت ہے، لہذا اس کو کھاؤ، فاقمنا علیہ شہراً و نحن ثلاث مئة حتی سمینا، پس ہم لوگ وہاں ایک ماہ تک  
ٹھہرے اور حال یہ کہ ہمارا تین سو افراد کا لشکر تھا، ہم اس کو کھا کھا کر فریہ ہو گئے۔ بخاری کی ایک روایت میں نصف شہر  
اور ایک میں ثمان عشرة لیلة ہے، اور اس کی ایک روایت میں شہراً بھی ہے، حافظ نے ثمان عشرة لیلة کی  
روایت کو ترجیح دی ہے، اور نصف شہراً اور شہراً کی روایت کو الغار کسر اور جبر کسر پر محمول کیا ہے، نیز بخاری کی روایت میں یہ  
زیادتی بھی ہے: ثم امر ابو عبیدہ بضلعین من اضلاعہ فنصبنا ثم امر برحلة فرجلت ثم مرت تحتہا، کہ اس پھلی کی دو پسلیوں  
کو لے کر کھڑا کیا گیا اور ایک اونٹنی پر ایک لمبے قد کے آدمی کو سوار کر کے اس کے نیچے کو گزارا گیا جو بلا تکلف گزر گیا جس سے

اس پسلی کے طول کا حال معلوم ہو گیا، حافظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ رجب ۸۸۷ھ کا ہے جس کو انہوں نے ابن سعد سے نقل کیا ہے، اسکے بعد حافظ نے اس کے خلاف اپنی تحقیق لکھی کہ یہ واقعہ ۸۸۷ھ یا اس سے پہلے کا ہے صلح حدیبیہ سے پہلے کا، کذا قال فی المغازی، وکتب بعدہ فی کتاب الذبائح والصيد باب اهلکم صید البحر کہ یہ واقعہ ۸۸۷ھ کا ہے جس زمانہ میں غزوہ بواط پیش آیا اور وہ ۸۸۷ھ میں ہے۔

فلما قدمنا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق اخرجه الله لك، یعنی جب ہم اس سفر سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ہم نے اس مچھلی کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے منکر فرمایا کہ یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تھا، اگر تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت باقی ہو تو اس میں سے ہمیں بھی کھلانا، چنانچہ ہم نے آپ کے پاس اس میں سے کچھ بھیجا جس کو آپ نے نوش فرمایا۔ اسکے بعد جاننا چاہیے کہ یہ عنبر مینۃ البحر تھا، اور مینۃ البحر میں جو انمہ کا اختلاف ہے وہ کتاب الطہارۃ میں، ہو الطہور ماؤہ والحل مینۃ کے ذیل میں گزر چکا۔

تنبیہ: کتب الشیخ فی ہاشم البذل: ولا یذهب علیک ان لجا برضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثاً آخر فی هذا المعنی ونسبہ التزیلی فی "نصب الرایۃ"، ص ۲۰۰ علی انہما قصتان اھ قلت لم یرض بہ الحافظ فی الفتح و مال الی وحدۃ القصۃ وقال الاصل عدم التعدد، قالہ فی کتاب الذبائح والصيد فی باب قول اللہ تعالیٰ "واھلکم صید البحر" فارجع الیہ لوشنت التفضیل۔ والحدیث اخرجہ مسلم والنسائی قالہ المنذری۔

### باب فی الفارۃ تقع فی السمن

عن میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان فارۃ وقعت فی سمن فاخبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال: القواما حولہا وکلوا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس گھی کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں چوہی گر گر گئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ گھی کا وہ حصہ جو چوہی کے ارد گرد ہے اس کو نکال کر پھینک دو اور باقی کو کھا لو۔ یہ سمن جامد جیسا کہ نسائی کی روایت میں ہے، اور یہ مسئلہ اسی صورت میں ہے جبکہ وہ گھی جامد ہو چنانچہ اسکے بعد والی روایت میں آرہا ہے "فان کان جامداً فالقوہا وما حولہا، وان کان مائعا فلا تقربوہ" والحدیث اخرجہ البخاری والترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

### باب فی الذباب یقع فی الطعام

اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فامقلوہ فان فی احد جناحیہ داءً وفی الآخر شفاء الخ۔

آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو اچھی طرح ڈبو دو یعنی ڈبو کر نکالو۔ اسلئے کہ اسکے پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفاء اور مکھی کی عادت یہ ہے کہ وہ گرتے وقت اپنا بچاؤ کرتی ہے اس پر سے جس میں بیماری ہے پس چاہیئے کہ اسے پوری کو ڈبو دے تاکہ وہ دوسرا پر جس میں شفاء ہے اسکے ملنے سے تلافی ہو جائے۔ یہ حدیث جسمیں طب کا ایک مسئلہ مذکور ہے طب النبوی کے قبیل سے ہوئی، کتاب الطب ابھی قریب میں آنے والی بھی ہے جس میں آپ کی جانب سے بہت سے علاج اور دواؤں کا بیان آ رہا ہے۔

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے عصر کے بعد کی مجلس میں جس میں چائے بھی پی جاتی تھی جس میں کبھی اتفاقاً مکھی بھی گر بی جاتی ہے، ایک مرتبہ جب کہ اس موقع پر حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ فیض الباری میں شاہ صاحب کی رائے یہ لکھی ہے کہ وہ کھانا جس میں مکھی گری ہے اگر عار ہو تو وہ اس حکم میں داخل نہیں، فان الغمس حیث لا یزیدہ الا شراً، اس پر حضرت شیخ نے فرمایا کہ حدیث میں تو مطلقاً ہی آیا ہے، والحدیث اخرجه البخاری وابن ماجہ بنحوہ من حدیث عبید بن حنین عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واخرجه النسائی وابن ماجہ من حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالہ المنذری۔

### باب فی اللقمة تسقط

کان اذا اکل طعاما لعل اصابعه الثلاث، جب آپ کھانا تناول فرمائیے تھے تو اخیر میں اپنی تین انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے ابہام، سبہ اور وسطی، اسلئے کہ آپ تین ہی انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آگے "باب فی المنذلی" میں آ رہا ہے: کان یا کل بثلاث اصابع ولا یمسح ید کا حتی یلعقھا دوسرا ادب اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ جب کسی شخص سے کھاتے وقت لقمہ گر جائے یا کھانے کا کوئی ذرہ تو اس کو چاہیئے کہ اس سے تنکلیا گرد وغیرہ جو کچھ لگا ہے اس کو زائل کرے اور پھر اس کو کھالے اور اس کو چھوڑے نہیں شیطان کے لئے، اسلئے کہ اس کا یہ چھوڑنا علامت ہے کبر کی اور کبر من عمل الشیطان ہے، آگے تیسرا ادب حدیث میں یہ مذکور ہے کہ کھانے سے فراغ پر پلیٹ کو انگلیوں سے صاف کر لینا چاہیئے ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص پلیٹ میں کھا کر اس کو انگلیوں سے صاف کرے تو وہ پلیٹ اس کے لئے استغفار کرتی ہے، من اکل قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة۔

نیز فرمایا آپ نے کہ بیشک تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کیلئے کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے۔ والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

## باب فی الخادم یا کل مع المولیٰ

حدیث الباب میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لئے کھانا بنائے اور پھر اس کو لیکر آئے جبکہ اس نے اس کا دھواں اور گرمی برداشت کی ہے تو اس کو چاہئے کہ اس خادم کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانے کی مقدار قلیل ہو تو پھر ایک یا دو لقمے اس کے ہاتھ میں دیدے۔

اور ایک روایت میں ہے فان ابی فلیاخذ لقمۃ فلیطعمہ ایاہا یعنی مولیٰ سے اگر یہ نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے کہ اس کو اپنے ساتھ بیٹھائے تو ایک دو لقمے اس کو دیدے، اور یا مطلب یہ کہ خادم ساتھ بیٹھنے سے انکار کرے تو پھر ایسا کرے والحديث اخرجه مسلم، قاله المنذرى۔

## باب فی المتدیل

حدیث الباب میں یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو منیل سے صاف نہ کرے جب تک اس کو خود نہ چاٹ لے یا دوسرے کو چٹانہ دے، اپنے کسی خادم یا شاگرد اور عزیز کو، والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ، وليس فی حدیثہم ذکر المنیل، واخرج مسلم من حدیث ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، «ولا یسبح یدہ بالمنیل حتی یلغی اصابعہ» قاله المنذرى۔

## باب ما یقول اذا طعم

حدیث الباب میں ہے کہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ پڑھتے الحمد للہ کثیراً (وفی نسخة حمد کثیراً) طیباً مبارکاً فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا بالنصب منادی ہونے کی وجہ سے یا با بجر، لفظاً، اللہ سے بدل ہونے کی وجہ سے۔۔ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ، اس میں دو احتمال ہیں کہ یہ تینوں طیباً کی طرح حمد کی صفت ہوں، یعنی بندہ کی حمد چاہئے کتنی ہی ہونا کافی اور قلیل ہے اور اس کے باوجود قابل ترک بھی نہیں جس سے استغناء برت کر چھوڑ دیا جائے بلکہ ناکافی ہونیکے باوجود گمراہی چاہئے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کفایت نہیں کی جاتی بلکہ وہ دوسروں کی کفایت کرتا اور کافی ہے (كما قال تعالیٰ وهو یطعم ولا یطعم) اور بنہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کسی حال میں اس کی طرف رغبت اور طلب ترک کر دی جائے، اور نہ وہ ایسا ہے کہ کسی وقت اس سے استغناء برتا جائے، بلکہ ہر آن بندہ اس کی طرف محتاج ہے، والاحتمال الاول اختاره العلامة السندی فی فتح الودود، والاحتمال الثانی اختاره الخطابی، وكلاهما مذکوران فی، البذل۔۔

والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قاله المنذرى۔

اور اس کے بعد والی حدیث میں یہ دعا مذکور ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین،

اور تیسری حدیث میں یہ دعا مذکور ہے: الحمد لله الذي اطعمهم وسقىهم وجعل لهم مخرجاً.  
حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ الترمذی والنسائی، وذكره البخاری فی تاریخہ الكبير وساق اختلاف الرواة  
فيه، و حدیث ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ النسائی، قال المنذری۔

## باب فی غسل الید من الطعام

من نام وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شئ فلا يلومن الا نفسه ثم شخص كھانا كھا كر بغیر ہاتھ دھوئے  
سو جائے اور حال یہ کہ اسکے ہاتھ میں کھانے کی بو اور دسومت ہو اور پھر کوئی چیز اس کو اذیت پہنچائے۔ مثلاً چوہی اس کی  
انگلیوں میں دانت مار دے تو اس شخص کو چاہیئے کہ اپنے ہی کو ملامت کرے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، اس کے شروع میں  
یہ زیادتی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان حساس لحاس فاحذروه علی انفسکم، یعنی شیطان کی  
حس اور ادراک بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت چٹورا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔  
والحدیث اخرجہ ابن ماجہ، و اخرجہ الترمذی، معلقاً، و اخرجہ الیضاس حدیث ابی ہریرۃ من طریقین قال المنذری (مختصراً)

## باب ما جاء فی الدعاء لرب الطعام

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صنع ابو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله تعالى عليه  
والآله وسلم طعاماً إلا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اسکے کھانے کا بدلہ دو، صحابہ  
نے عرض کیا کہ وہ بدلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر کھانا کھایا جائے اس کے لئے دعا کرنا، یہی اس کی اثابت اور بدلہ ہے۔  
باب کی آخری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں  
تشریف لے گئے، وہ آپ کے لئے روٹی اور روغن زیتون لیکر آئے، آپ نے اس کو نوش فرمایا اور ان کو یہ دعا دی: اخطر  
عندکم الصائمون، و اكل طعامكم الا برار، وصلت علیکم الملائكة۔ دعا کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو  
صائمین کو افطار کرانے کی توفیق دے، اور ہمیشہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور ملائکہ تمہارے لئے رحمت اور استغفار کی دعا کریں،  
اس میں صائمین کو افطار کی دعا بھی آگئی اس لئے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ حلال روزی ہی کھلاتے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا  
لایا کل طعامک الا نقی، کہ آدمی کو چاہیئے کہ وہ اپنا کھانا اقیاء کو کھلائے، اس دعا میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔

## باب تمر العجوة

یہ ترجمہ اور حدیث الباب کتاب الطب میں آ رہا ہے، اور اس جگہ اکثر نسخوں میں نہیں ہے۔ (بذل)



## باب ما لم یذکر تحریمہ

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان اهل الجاهلیۃ یا کلون اشیاء ویترکون اشیاء  
تتذرا فبعث اللہ نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرّم حرامہ  
فما احل فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو۔

یعنی مشرکین جاہلیت اپنی رائے اور اختیار سے بہت سی چیزوں کو کھاتے تھے اور بہت سی چیزوں کو کراہت طبعی کی  
وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، یعنی حلت و حرمت کا کوئی معیار تو ان کے یہاں تھا ہی نہیں سوائے جی چاہنے کے اور کراہت طبعی  
کے، پس اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث  
فرمایا جن پر قرآن کریم کو نازل کیا اور بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا، پس اب ہمارے حق میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ  
نے حلال قرار دیا وہ حلال ہوگی اور جس کو اس نے حرام قرار دیا وہ حرام ہوگی، یعنی تحلیل و تحریم کا مدار قرآن اور وحی پر ہوا، وما سکت  
عنہ فهو عفو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا وہ سمجھ کر حلال اور معاف ہے۔

اس حدیث کا حوالہ ہمارے یہاں کتاب البیوع کے شروع میں باب فی اجتناب الشبهات کے ذیل میں گذر چکا، اور  
وہاں پر یہ حدیث گذر چکی۔ الحلال بین والحرام بین، وینہما امور مشتبہات، فمن اتق الشبهات استبرا لدینہ وعرضہ، اور  
وہاں پر یہ بھی گذر چکا کہ ان دونوں حدیثوں میں صورۃ و ظاہر التعارض معلوم ہوتا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی۔  
اس کے بعد ہمارے نسخہ ابی داؤد میں عم خارجہ کی حدیث آرہی ہے جس میں ایک مجنون پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کا ذکر ہے  
اور اس کے شفا یاب ہونے پر بطور انعام کے سو بکریاں دینے کا یہ حدیث کتاب البیوع میں "باب کسب الاطباء" میں گذر چکی  
اور آگے کتاب الطب میں "باب کیف الرقی" کے ذیل میں بھی آرہی ہے۔

بذل المجہود شریف کی جلد رابع کا اختتام | اور پھر اس کے بعد بعض نسخوں میں "آخر کتاب الاطعمۃ" مذکور ہے، اور  
اسی پر "بذل المجہود کی جلد رابع اگر پوری ہوئی ہے، اور کتاب الطب" سے  
اس کی جلد خامس کی ابتداء ہو رہی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اَوَّلُ کِتَابِ الطَّبِّ

اس کتاب کی ماقبل سے مناسبت ظاہر ہے، ماقبل میں اطعمہ اور اشر بہ گذرے ہیں اور امراض بسا اوقات کہانے پینے  
میں بے احتیاطی اور ترک حمیہ سے ہوتے ہیں اسلئے ضرورت پیش آئی طب اور علاج کو بیان کرنے کی۔

**طب کی تعریف اور اس کی تقسیم و تنويع** | طب ایک مستقل علم ہے جس کی تعریف یہ ہے: هو علم يعرف به احوال بدن الانسان من المرض والصحة. طب لغۃ اضداد میں سے ہے اسکے معنی

علاج اور تداوی کے بھی ہیں اور دار یعنی بیماری کے بھی، ایسے ہی بمعنی السحر، مطبوع یعنی مسحور۔ پھر جاننا چاہیے کہ طب کی دو قسمیں ہیں طب القلوب، اور طب الایدان (کیونکہ امراض کی دو قسمیں ہیں روحانی و جسمانی) طب القلوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں یعنی اتباع شریعت، اور طب الایدان کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، چنانچہ بعض احادیث میں بعض بیماریاں اور ان کا علاج مذکور ہے اس کا نام الطب النبوی ہے، بعض محدثین کی اس پر مستقل تصنیفات اور کتابیں ہیں جیسے علامہ سیوطی کی کتاب ”المنہج السوی فی الطب النبوی“ اور امام ذہبی کی ”الطب النبوی“ اسی طرح ابونعیم کی ”الطب النبوی“ وغیرہ۔

اور قسم ثانی وہ جو منقول ہے حکماء اور اصحاب تجارب سے مثلاً حکماء یونان سے جو منقول ہے اس کو طب یونانی کہا کرتے ہیں، اسکے علاوہ دوسرے اطباء سے مثلاً جو حکماء ہند سے منقول ہے اس کو آیوریدک کہتے ہیں اور جو حکماء عرب سے منقول ہے اس کو طب عربی کہتے ہیں جیسے حارث ابن کلدہ مشہور طبیب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا جس کا ذکر آگے ایک حدیث میں بھی آ رہا ہے۔

## باب الرجل یتداوی

عن اسامة بن شريك رضى الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

واصحابه كأنما على رؤسهم الطير

یہ صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ کے اصحاب آپ کی مجلس میں ایسے سکون اور وقار سے بیٹھے تھے صامت و ساکت گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ یہ تشبیہ کے طور پر ہے، اگر کسی شخص کے سر پر کوئی پرندہ آکر بیٹھ جائے اور وہ یہ چاہے کہ یہ پرندہ اسی طرح بیٹھا رہے اڑے نہیں تو ظاہر بات ہے اس وقت وہ شخص نہایت سکون سے رہے گا، سر کو حرکت بھی نہ دے گا نہ اوپر اٹھائے گا نہ یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ میں سلام کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا تو میری موجودگی میں مختلف جہات سے بہت سے اعراب آپ کی خدمت میں آئے جنہوں نے اگر آپ سے یہ دریافت کیا: یا رسول اللہ! انت دواؤ؟ فقال: لا، یعنی کیا ہم اپنا علاج اور دوا کر سکتے ہیں؟ (یہ خلاف توکل تو نہیں؟) آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے کرو، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جسکی دوا نہ رکھی ہو سوائے ایک بیماری کے یعنی بڑھاپا۔

**علاج اور تداوی کا حکم** | اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ بیماری کی دوا اور علاج کرنا مستحب ہے یا صرف مباح، اکثر کرائے اس میں اباحت کی ہے، اور ایک قول استحباب کا بھی ہے، اکثر علماء یہی لکھتے ہیں

کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تداوی بیان جواز کے لئے تھا اب اگر اسی میں کوئی اتباع کی نیت کرے تو اجر و ثواب کی امید ہے خطابی فرماتے ہیں: فیہ ان الطب مباح، لاکما قال بعضهم انہ مکروہ، اور علامہ عینی فرماتے ہیں: کہ اس میں رد ہے ان بعض صوفیہ پر جو یوں کہتے ہیں کہ کسی دلی کی ولایت اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ نازل ہو نیوالی ہر بلا و مصیبت پر راضی نہ ہو، اور یہ کہ اس کے لئے علاج جائز نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس حدیث کے خلاف ہے۔

**توکل کے مراتب ثلاثہ** اور کوکب دری سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انواع توکل حرام ہیں، یعنی جو نص کے مقابلہ میں ہو جیسے زہر کا پینا تو کلاً علی اللہ تعالیٰ اور بعض انواع اس کی اعلیٰ ہیں، ترک تداوی اسی میں سے ہے،

اور بعض مراتب اسکے بالکل ادنیٰ ہیں جیسے ترک رقیہ کہ یہ قسم ثالث میں سے ہے، اس سے کم کوئی درجہ توکل کا نہیں ہے، لہذا تعویذ گٹے کرنا یہ خلاف توکل ہے، کذا فی ہاشم البذل نیز اس میں یہ بھی ہے کہ حافظ نے فتح الباری میں اس پر تفصیلاً کلام کیا ہے کہ آیا رقیہ اختیار کرنا توکل کے منافی ہے یا نہیں، رقیہ سے متعلق چند ابواب آگے آرہے ہیں۔

والحدیث أخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی: حسن صحیح، قال المنذری۔

## باب فی الحمیۃ

سنن ترمذی میں بھی ابواب الطب کا سب سے پہلا باب یہی ہے، "باب ماجاء فی الحمیۃ"، یعنی مضر چیزوں سے پرہیز کرنا جس کا ثبوت قرآن کریم اور حدیث الباب سے ہو رہا ہے، حدیث الباب تو اس میں صریح ہے اور قرآن کریم میں آیت وضو میں ہے، "وان کنتم مرضی او علی سفر" الآیۃ یعنی عذر مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے استعمال سے احتیاط کرنا حکم اور تیمم کا جواز فرمایا، الحمیۃ رأس کل دوار مشہور مقولہ ہے۔

عن ام المنذر بنت قیس الانصاریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ومعہ علی بن ابی طالب، ولنا دوال معلقة الخ۔

**مضمون حدیث** ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا نام سلمیٰ بنت قیس ہے آپ کی حالات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے جو اس وقت ناقہ تھے، یعنی بیماری سے اٹھنے کی وجہ سے نقاہت تھی، ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، ان میں سے کھانے کے لئے، علی بھی اسی غرض سے کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمانے لگے تم رکو تم کو نقاہت اور کمزوری ہے یہاں تک کہ وہ رک گئے۔ وہ

فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور چغتندر کی سبزی بھی بنائی تھی جو میں آپ کے پاس لیکر آئی، اس پر آپ نے فرمایا یا علی  
اصب من هذا فهو انفع لك کہ تم یہ کھاؤ، تمہارے لئے یہ زیادہ مفید ہے۔  
کچھ گرم ہوتی ہے جس سے آپ نے ان کو منع کیا اور یہ سبزی ٹھنڈی تھی جو ان کے حق میں مفید تھی، اس حدیث سے  
کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط اور پرہیز کا ثبوت ہوا جیسا کہ مصنف نے ترجمہ قائم کیا ہے، بذل میں ہے اس حدیث  
سے علم طب کی فضیلت اور یہ کہ طبیب کی بات ماننی چاہیے کا ثبوت ہوا، والحدیث أخرجه الترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب ماجاء فی الحجامة

ان کان فی شیء مما تداءبہ خیر فالحجامة، جو علاج اور دوا دروتم لوگ کرتے ہو ان میں سے اگر کسی  
میں خیر ہے تو وہ حجامت ہے یعنی پچھنے لگانا۔

بعض شرح (سفاسی) نے اس حدیث پر لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی ہو جب آپ کو  
یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لئے دوا بھی پیدا فرمائی ہے اھ اس شراح نے اس حدیث کو محمول کیا نفی افادہ پر  
دوسری اشیاء اور دواؤں میں اور اس سے بہتر بات وہ ہے جو علامہ سندئ نے لکھی کہ اس سے مقصود آپ کا غیر حجامت سے  
فائدہ کی نفی نہیں ہے بلکہ علی وجہ المبالغة والتحقیق حجامت کے فائدہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ والحدیث أخرجه ابن ماجہ قالہ المنذری

عن جیدتہ سلمیٰ خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خادم کا اطلاق غلام اور جاریہ دونوں  
پر ہوتا ہے، اور اس میں تا کا استعمال یعنی خادمۃ قلیل ہے، حضرت سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
کی خادمہ اور باندی ہیں فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے در دوسری شکایت کرتا تو آپ اس کو  
حجامت کا حکم فرماتے، اور جو آپ سے پاؤں کی تکلیف بیان کرتا تو اس کو آپ خضاب بالبخار کا مشورہ دیتے، یعنی پاؤں کے  
تلووں میں ہبندی لگانے کا۔

شرح نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں زیادہ تر سر کا درد اور تکلیف غلبہ دم اور اسکے جوش کی وجہ سے ہوتا تھا، اور حجامت ان ہی بیماریوں  
کا علاج ہے جو غلبہ دم کی وجہ سے ہوں۔ والحدیث أخرجه الترمذی وابن ماجہ مختصراً فی المختار، قالہ المنذری۔

## باب فی موضع الحجامة

ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یحتجم علی هامتہ وین کتفیہ وهو یقول من

اھراق من هذا الماء فلا یضرک ان لا یتداوی بشئ لشیء و۔

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول احتجام کے بارے میں یہ تھا کہ اکثر اپنے سر کے تالو پر اور اپنے شانوں کے

درمیان گنوائے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص ان خونوں کو بہا دے۔ یعنی حجامت کے ذریعہ۔ اور ہذا الدماء کا اشارہ اسی خون کی طرف ہے جو پچھنے کے ذریعہ نکل جاتا ہے تو پھر اس کو کسی بیماری کیلئے کسی اور علاج کی ضرورت نہیں۔

### احادیث سے حجامت کی اہمیت کا ثبوت

احادیث میں حجامت کی بہت مدح آئی ہے حتیٰ کہ حدیث المعراج میں آتا ہے کہ آپ کا جس آسمان پر کو بھی گزرا تو وہاں کے فرشتوں نے آپ سے عرض کیا: "مُر امتک بالنجامة" میں نے اپنے بچپن میں چالیس بچاس سال پہلے دیکھا کہ گرمی کے زمانہ میں دو پہر کے وقت کچھ جنگلی قسم کے آدمی ہاتھ میں تھسیلا وغیرہ لئے ہوئے سڑکوں اور گلی کوچوں میں آواز لگاتے ہوئے گھومتے پھرتے تھے اور اپنے خاص لہجے میں کہتے تھے سینکھی پھونکی لگاؤ، جن کی آواز سے بچے ڈرتے بھی تھے جب وہ آتے تھے، مگر اب تو ان کا آنا تقریباً بند ہی ہو گیا، کبھی کبھار کوئی آجاتا ہے لیکن سنہ ہے کہ یہاں حجاز میں مکہ مدینہ میں اب بھی اس کا رواج اور معمول ہے اور معلوم ہوا کہ پہلے تو یہ لوگ حرم کے آس پاس سڑک کے کنارے پر بیٹھ رہتے تھے اپنے آلات لئے ہوئے لیکن اب یہاں کی حکومت نے اس طرح سڑکوں پر بیٹھنے کے بجائے ان کے لئے مستقل معقول جگہ اور صفائی سہرائی کو لازم قرار دیدیا ہے جب حدیث میں اتنی تاکید اس کی آئی ہے تو پھر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اب دنیا میں نئے نئے علاج چل گئے، انگریزی قسم کے لوگ انہیں کرنے لگے۔ والحدیث اخراجہ ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احتجم ثلاثاً فی الاخذ عین والکاحل، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدن کی تین جگہوں میں پچھنے لگوائے دونوں اخذ عین میں جو گردن کی دونوں جانب کی دو رگوں کا نام ہے، اور کاحل یعنی مابین الکتفین، یعنی ایک موقع پر آپ نے اس طرح کرایا، اور ان تین کے علاوہ اور بھی بعض بدن کے حصوں پر لگوانا ثابت ہے جیسا کہ کتاب الحج میں اس سلسلہ کی کئی روایتیں گزری ہیں "احتجم وهو محرم فی رأسہ من دارکان بہ، احتجم وهو محرم علی ظہر القدم من وجع کان بہ، اور ایک روایت یہاں آئندہ باب میں آرہی ہے "احتجم علی درکہ من وثی کان بہ" پچھنے مجامع العروق ہی پر عام طور سے لگائے جاتے ہیں بدن کے جس حصہ میں جہاں رگیں جمع ہوتی ہیں اس جگہ کو اولاً نشتر لگا کر زخمی کیا جاتا ہے اور پھر سینگی لگا کر حجام سانس کے ذریعہ خون کھینچتا ہے۔

آگے حدیث میں ہے مگر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے تو میری عقل جاتی رہی، سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی اٹکنے لگا، اس میں تلقین اور رقمہ دینے کی نوبت آنے لگی، ایک راوی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے سر کے تالو پر پچھنے لگوائے تھے، اب یا تو محل حجامت کی تعیین میں غلطی ہوگئی، یا تشخیص مرض میں جس کی وجہ سے نقصان ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بجائے یا فوخ پر لگوا لیا ہوگا یہ دونوں جگہیں قریب قریب ہی ہیں، ہمارے تھوڑا سا مقدم راس کی طرف ہے اور یا فوخ کچھ پیچھے۔ والحدیث اخراجہ الترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب مٹی يستحب الحجامۃ

یعنی کن تاریخوں میں پچھنے لگوانے چاہئیں، حدیث الباب میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مہینہ کی سترہ اور انیس اور اکیس تاریخ میں پچھنے لگوائے تو اس میں ہر بیماری سے شفا رہے۔ علمائے کرام نے لکھا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ مہینہ کے شروع حصہ میں آدمی کا خون جوش پر ہوتا ہے اور اخیر میں بہت ہلکا پڑ جاتا ہے لہذا درمیانی حصہ اس کیلئے زیادہ موزوں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب الطب میں حجامت سے متعلق متعدد ابواب قائم کئے ہیں، ایک ترجمہ یہ بھی ہے، "ای ساعۃ یحییٰ" اور اس میں یہ حدیث مرفوعہ ذکر کی، "احجم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دھو صائم" اور ایک روایت تعلیقا، "احجم ابو موسیٰ لیلاً" ذکر کی، بخاری میں تعیین اوقات کی کوئی روایت نہیں البتہ سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں روایات ہیں، اور فیض الباری میں ہے: لعل البخاری یشر الی حدیث عبد اللہ داؤد فیہ تفصیل الایام للاحتجام اھ "الابواب والترجم"۔

## باب فی قطع العرق وموضع الحجم

اس ترجمہ میں دو جز ہیں ایک موضع الحجامۃ، لیکن اس کا باب اوپر گزر چکا اسی لئے بعض نسخوں میں ترجمہ کا یہ جز نہیں ہے، اور دوسرا جز قطع العرق یعنی کسی خاص رگ کا منہ کھول دینا یعنی فصد۔

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی ابی طیباً فقطع منہ عرقاً۔ یعنی آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک معالج کو بھیجا جس نے ان کے فصد کی۔ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے ثوبعہ ذلک کواہ لیرقاً الدم یعنی فصد کرنے کے بعد کئی یعنی داغ دیا۔ اس رگ کو تاکہ خون بند ہو جائے۔ والحدیث اخرجہ مسلم وابن ماجہ بخوہ، قال المنذری۔

اخبرتنی عمی کبشۃ بنت ابی بکرۃ۔ ہمارے نسخہ میں اسی طرح ہے "کبشۃ" اور بعض نسخوں میں کبشۃ ہے اور یہی صحیح ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ یوم الثلاثا میں پچھنے نہ لگوانے چاہیے، یہ دن یوم الدم ہے یعنی یہ دن خون کے غلبہ کا ہے جسم کے اندر، اور اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر اس میں حجامت یا فصد کرائی جائے تو پھر خون رکنا نہیں اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے اور پھر سیوطی نے اس پر ان کا تعقب کیا ہے۔ احتجہ علی درکہ من ذی کان بدہ یعنی اپنے ورک پر پچھنے لگوائے چوٹ لگ جانے کی وجہ سے دوا یہ ہے کہ ہڈی پر چوٹ لگے لیکن وہ ٹوٹے نہیں، ہو سکتا ہے یہ مختصر ہو اسی حدیث سے جس میں آپ کے سقوط عن الفرس کا مشہور واقعہ مذکور ہے، حضرت نے بذل میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

والحدیث اخرجہ النسائی، قال المنذری۔



## باب فی الکئی

کئی علاج کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں لوہے کو گرم کر کے بدن کے جس حصہ میں تکلیف ہوتی ہے وہاں اس سے داغ دیتے ہیں، اسکے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں منع کی اور جواز کی جیسا کہ خود اس باب کی دو حدیثوں میں ہے، پہلی روایت میں منع اور دوسری روایت میں اس کا ثبوت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر گھنے سے جو زخم ہو گیا تھا اس کا علاج بالکئی کیا، جمع بین الروایتین بعض نے تو اس طرح کی ہے کہ دراصل یہ علاج کی سخت قسم ہے، یہ سمجھتے کہ آخر العلاج ہے جس میں تعذیب بالنار ہے، اب اگر کسی اور معمولی اور ہلکے علاج سے کام چل سکتا ہو تب تو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیئے، اور جہاں کوئی اور دوا مفید ثابت نہ ہوتی ہو وہاں پھر اس کو کر لینا چاہیئے اور بعض شرح نے اس طرح کہا ہے کہ اگر یہ علاج محض بیماریوں سے بچنے کے لئے اور تحفظ کے لئے ہو تب تو ممنوع ہے اور واقعی ضرورت پیش آنے پر اس کا کرنا جائز ہے، یہ دوسری توجیہ حاشیہ میں عزالدین ابن عبدالسلام سے نقل کی ہے۔

باب کی پہلی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو علاج بالکئی سے منع فرمایا تھا، لیکن ہم نے یہ علاج کیا تو اس میں کامیابی نہیں ہوئی، فمما قلحنا ولا انجحن جمع مؤنث غائب کے صیغہ کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں فمما اقلحنا ولا انجحن جمع متکلم کے صیغہ کے ساتھ ہے پہلی صورت میں ضمیر راجع ہوگی کیات کی طرف کہ ہمارے یہ علاج مفید ثابت نہ ہوئے، اور دوسری صورت میں یہ مطلب کہ ہم لوگ اس علاج میں ناکام رہے۔

بعض نسخوں میں حدیث اول کے بعد ہے: امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ صحابی عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس علاج سے پہلے تسلیم ملا کہ کو سنا کرتے تھے، جب انہوں نے یہ علاج کیا تو یہ سنا منقطع ہو گیا، پھر جب انہوں نے اس علاج کو ترک کر دیا تو پھر سننے لگے۔

حدیث عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه الترمذی وابن ماجہ، و حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه مسلم وابن ماجہ قال المنذری

## باب فی السعوط

سَعُوط بفتح السین اور اسی طرح لَدُود بفتح اللام، اور ایسے ہی وَجُور بفتح الواو علاجوں کے نام ہیں، سعوط ناک میں دوا ٹپکانا، اور لدود منہ کے کسی ایک جانب میں دوا ٹپکانا اور وَجُور حلق میں ٹپکانا۔

نک ناک میں دوا ٹپکانے کا طریقہ بھی شرح نے لکھا ہے، نفی حاشا لکوکب عن الحفاظ، بان یستلقی الرجل علی ظہرہ ویجعل بین یدیه ما یرفعہما لیسخر رأسہ ویعطر فی الفم مارا دھن فیہ دوا مفرد مرکب لیتمکن بذالک من الوصول الی دماغہ لاستخراج ما فیہ من الدار بالعطاس اھ۔

لدود کا ذکر یہاں ابوداؤد کی روایت میں نہیں ہے، صحاح کی دوسری کتب (بخاری ترمذی) وغیرہ میں ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم استعظ۔

معلوم ہوا کہ آپ سے سعوط ثابت ہے، آپ نے خود یہ کیا ہے۔

اور لدود کے بارے میں یہ آتا ہے ترمذی کی روایت میں ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے  
مرض میں لدود کا واقعہ

ان خیر مات دایم بہ السعوط واللدود والحجامة والمشی

فلما اشتكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لذه اصحابه

فلما فرغوا قال لدوهم، قال فلداوا كلهم غير العباس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ لدود کیا حالانکہ آپ نے اس سے منع فرمایا تھا مگر گھر والوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ مریض تو دوا کو ناپسند کرتا ہی ہے اس لئے کر دیا نفی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عند الشیخین لدودنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی مرضه فاشاران لا تلدون، نقلنا کراہیۃ المریض للدود، الحدیث، اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے: انہم اذا بوا قسطا۔ ای بزیت۔ فلدوہ بہ، یعنی قسط ہندی کو گرم روغن زیتون میں بیگھال کر آپ کا لدود کیا یعنی آپ کے حلق میں وہ ٹپکایا گیا، بعض روایات میں ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ آپ کو ذات الجنب کی تکلیف ہے اسلئے انہوں نے یہ علاج کیا تھا، پھر بعد میں یہ ہوا کہ آپ نے سناڑ سب کے لدود کر لیا سو ائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ انہ لم یشہدکم، کہ وہ لدود کے وقت میں موجود نہ تھے (اگرچہ لدود کا مشورہ دینے والے وہی تھے) یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کی عادت شریفہ تو اپنی ذات کے لئے انتقام کی نہ تھی۔ پھر آپ نے انتقام کیوں لیا؟

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے امر کی مخالفت کی وجہ سے، اور آپ کا امر وحی سے تھا لویا انہوں نے وحی کی مخالفت کی، پھر اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اہل بیت کی یہ خطا اجتہادی تھی جس پر گرفت نہیں ہوتی، اس کا جواب حضرت اقدس گنگوہی نے یہ دیا ہے کہ ان کے لئے اجتہاد جائز کب تھا، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد جائز نہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روبرو بھی اجتہاد جائز نہیں، یہ سوال وجواب حضرت بہا زپوری اور حضرت گنگوہی کے درمیان خط و کتابت کے ذریعہ سے ہوئے جو تذکرۃ الخلیل میں منقول ہے، ”کو کب دری“ میں بھی تقریباً اسی طرح ہے۔

ترمذی کی مذکورہ بالا روایت میں ”مشی“ کا بھی ذکر ہے یعنی دوا بہ مسہل سنلکی وغیرہ۔

والحدیث اخرجہ البخاری وسلم اتم منہ، قال المنذری۔

## باب فی النشرة

حدیث الباب میں ہے کہ آپ سے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا فقال هو من عمل الشیطان، بذل میں لکھا ہے کہ یہ رقیہ کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سحر ہے، آپ نے اس کو عمل الشیطان فرمایا ہو سکتا ہے وہ اسمائے شیطانیں

پر مشتمل ہوتا ہو جس کی وجہ سے منع کیا ہو۔

## باب فی التریاق

زہر کی دوا کو تریاق کہتے ہیں، بعض تریاق مرکب ہوتے ہیں جس میں لجوم افاعی یعنی سانپ کے جسم کا اور حیاتی حصہ سر اور دم کو علاحدہ کر کے ڈالا جاتا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہونگی، یہ حرام ہے نجس ہونے کی وجہ سے، اور اگر تریاق (زہر کی دوا) پاک چیزوں سے بنائی جائے تو اس کے کھانے پینے میں کچھ حرج نہیں (کذا فی البذل) و فیہ یمن اباح فیما فیہ شئ من لجوم الافاعی لکن لا یرى اباۃ لجوم الحیات و یقتضیہ مذهب الشافعی لابیۃ التداوی ببعض المحرمات، قالہ ابن رسلان (بذل)

سمعت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم یقول: ما ابالی ما اتیت ان انا شربت تریاقا و تعلقت تمیمة او قلت الشعر من قبل نفسی،

**شرح الحدیث** | ما ابالی ما اتیت جزائے مقدم ہے آگے اسکی شرط آرہی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تریاق استعمال کروں یا تعلیق تمیمہ یا اپنی جانب سے کوئی شعر کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جو چاہے کر گذر رہا ہوں اور پرواہ نہیں کرتا، یعنی جائز اور ناجائز ہونی کی۔  
حاصل یہ کہ میرے لئے یہ کام قطعاً جائز نہیں۔

قال ابو داؤد: هذا کان للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم خاصة۔

مصنف کہہ رہے ہیں کہ تریاق کا حرام ہونا خاص آپ کے لئے ہے ورنہ بعض علماء نے تریاق کو جائز رکھا ہے، اور یہ بھی محتمل ہے کہ مصنف کے کلام میں، "هذا" کا اشارہ، "ادقلت الشعر من قبل نفسی" کی طرف ہو، اور "وقدرخص قوم" یہ جملہ ماقبل سے متعلق نہ ہو، بلکہ مستقل تریاق ہی سے متعلق ہو۔

اس حدیث میں تعلیق تمیمہ کا بھی ذکر ہے، تعلیق التمام کا آگے مستقل باب آیا ہے۔

## باب فی الادویۃ المکروہۃ

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم: ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواءً

فنداء و لا تتداووا بحرام۔ اس حدیث کا مضمون کتاب الطب کے شروع میں گذر چکا کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کے لئے دوا بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہے اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ دوا تو کرو لیکن حرام اور نجس چیز سے۔

اس حدیث کے سیاق سے علاج اور تداوی کی ترغیب مفہوم ہو رہی ہے کہ دوا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیئے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ دوا تو کل کے خلاف ہے وہ بڑے لوگوں کے حق میں ہوگا جو رضاد تسلیم کے

اعلیٰ مقام کو پہنچے ہوئے ہوں۔

ان طبیباً سأل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن ضفدع یجعلها فی دواء فتهاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن قتلها۔

جب قتل ضفدع ممنوع ہو تو تداوی بالصفدع بھی ممنوع ہو کیونکہ تداوی اس کے قتل ہی پر موقوف ہے یا تو اسلئے منع ہے کہ وہ نجس ہے یا کم از کم مستفذر (گھناؤنی چیز) کذا فی البذل عن فتح الورد۔

اس حدیث سے شافعیہ نے استدلال کیا کہ میتۃ البحر میں صرف ضفدع حرام ہے، کما تقدم الاختلاف فی ذلک فی کتاب الطہارۃ والحدیث أخرجه النسائی، قالہ المنذری۔

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من حساسما فسمہ فی یدہ یتحساه فی نار جہنم خالد امخلدا فیہا ابدا۔

**شرح الحدیث** یعنی جو شخص دنیا میں زہر چاٹ کر مرے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اسی طرح چاٹے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیش، اگر خلود کو اپنے ظاہر پر رکھیں تب تو یہ حدیث مستحکم پر محمول ہوگی، اور یا پھر خلود سے مراد مکث طویل لیا جائے۔

اور ایک جواب وہ ہے جو امام ترمذی نے فرمایا، انہوں نے اس حدیث کو مختلف طرق سے ذکر فرمایا جن میں بعض طرق ایسے بھی ہیں جن میں "خالد امخلدا" کا لفظ نہیں ہے بلکہ صرف یہ ہے: "عذب فی نار جہنم" امام ترمذی نے اسی طریق کو ترجیح دی اور فرمایا: وهذا الصحیح لان الروایات انما تجئ بان اهل التوحید یعذبون فی النار ثم یخرجون منها، ولا یدکر انہم یخلدون فیہا ہ والحدیث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ اتهم منہ، قالہ المنذری۔

عن علقمہ بن واسل عن ابیہ، وذكر طارق بن سوید، او سوید بن طارق۔

**شرح السند** اس حدیث کو علقمہ اپنے باپ واسل بن حجر سے روایت کرتے ہیں، اور واسل طارق بن سوید صحابی سے، شعبہ کہتے ہیں کہ میرے استاد سماک نے عن ابیہ کے بعد طارق بن سوید کو بھی ذکر کیا تھا، لہذا

اس حدیث کے راوی طارق بن سوید ہوئے (فہذا روایۃ الصحابی عن الصحابی) جہاں راوی کو استاد کے الفاظ اچھی طرح یاد نہیں ہوتے تو وہاں وہ اسی طرح تعبیر کیا کرتا ہے، یہاں پر شعبہ کو یہ تو یاد تھا کہ واسل کے بعد سند میں طارق ہیں لیکن یہ یاد نہ رہا کہ ان سے روایت بصیغہ تحدیث ہے یا اخبار یا اعتنعنہ، اسی لئے اس طرح کہا، نیز یہاں کسی راوی کو یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ صحیح نام طارق بن سوید ہے یا اس کا عکس سوید بن طارق، لیکن صحیح طارق بن سوید ہی ہے کما یظہر من کتب الرجال، لیکن کتب حدیث میں یہ سند مختلف ہے ابن ماجہ کی سند میں عن علقمہ بن واسل عن طارق بن سوید ہے، بیہج میں عن ابیہ کا واسطہ نہیں، لیکن مسلم اور ترمذی میں ابو داؤد کی طرح عن ابیہ کا واسطہ مذکور ہے۔

مضمون حدیث یہ ہے کہ حضرت سید نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خمر بنانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، انہوں نے پھر سوال کیا کہ میں تو اس کو دوار کے لئے بنانا چاہتا ہوں، مسلم کی روایت میں اسی طرح ہے انہما اصنعھا للدواء، آپ نے فرمایا کہ وہ دوار نہیں بلکہ دار یعنی بیماری ہے۔ بعض لوگ خمر کو دیر بکھتے تھے اور ذریعہ شفا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسکی نفی فرمادی، چنانچہ ایک روایت میں ہے "ان اللہ لم يجعل شفا رستی فیما حرم علیہا"۔ والحدیث اخرہ ابن ماجہ عن طارق بن سید بن غیر شمس، و اخرہ سلم والترندی من حدیث وائل بن حجر، قال المنذری۔

## باب فی تمرۃ العجوة

عن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مرضت مرضاً اتانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخ

**شرح الحدیث** حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے، آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس کی، آپ نے فرمایا: انک رجل مفوود کہ تیرے نواد یعنی قلب میں تکلیف ہے، انت الحارث بن

کلدۃ اخا ثقیف فانہ رجل یتطبب فلیأخذ سبع تمرات من عجوة المہدینۃ فیلجأھن بنواھن ثم لیلذک بہن۔ پھر آپ نے مشورہ دیا ان کو حارث بن کلدۃ ثقیفی کے پاس جانے کا، اور فرمایا کہ وہ طبیب ہے علاج کرتا ہے، پھر آپ کے ذہن میں خود ہی ان کا علاج آیا اور آپ ہی نے دوا تجویز فرمائی کہ حارث بن کلدۃ کو چاہیئے کہ مدینہ کی سات عجوة کھجوریں لے اور پھر گٹھلیوں سمیت ان کو کوٹے یا یعنی گٹھلیوں سمیت ان کو پیس لے اور پھر پانی ملا کر رقیق کر کے اس کو چاہیئے کہ ان کے ساتھ تیرا لدو کرے۔

یعنی یہ دوا تو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمادی لیکن اس کا بنانا اور تیار کرنا اور پھر اس کا استعمال کرنا اس کام کیلئے اس طبیب کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا۔

اس حدیث کے یہی معنی متعدد شرح نے لکھے ہیں کہ عجوة کھجور کو مع گٹھلیوں کے پیس کر پانی ملا کر اس کو حلق میں پڑکا دیا جائے، بجائے پینے کے لدو کا مشورہ یا تو آپ نے اسلئے دیا کہ مریض کی حالت پینے کی نہ تھی ضعف وغیرہ کی وجہ سے، اور یا یہ کہ اس دوا کے استعمال کا طریقہ ہی یہ ہے۔

لہ حدیث کا لفظ فلیجأھن ہے یہ وجہ سے ہے جس کے معنی کوٹنے کے ہیں، چنانچہ بدل میں ہے ای یرضئہن۔ اور عون المعبود میں ہے: قال فی النہایۃ فلیجأھن ای فلیذقہن، اور کتاب النکاح میں گذر چکا فال الصوم لہ وجاہ، اسکے معنی رضائیتین کے ہیں، اسی طرح یہاں بھی مراد ہے کہ ان گٹھلیوں کو پیس دیا جائے تاکہ ان کا لدو کیا جاسکے اور ہاتھ سے لٹنا مراد نہیں ہے اس کیلئے دوسرا لفظ آتا ہے، مرس، جیسا کہ بیض کے بیان میں گذر چکا، سنت آخذ قبضۃ من تمر وقبضۃ من زبیب فالقیہ فی اندامہ۔

من تصبح سبع تمرات عجوۃ لم یضره ذلك الیوم سسم ولا سحر۔

جو شخص صبح نہار منہ سات دانے عجوہ کھجور کے کھالے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو اس دن کوئی زہر یا سحر نقصان نہ پہنچا سکے۔

یا تو عجوہ ہی کی خاصیت کی وجہ سے، یا آپ کی دعا کی برکت سے، وقال الخطابی: ذلک بمرکتہ دعائہ لا بخاصیۃ فی التمر بنزلہ والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی، قالہ المنذری۔

## باب فی العلاق

عذرہ ایک بیماری ہے کہ چھوٹے بچوں کے حلق میں درم ہو جاتا ہے، اس کا حل اور علاج اس زمانہ کی عورتیں علاق کے ذریعہ سے کرتی تھیں، جسکے معنی دبا دینے کے ہیں کہ انگلی یا انگوٹھے کو بچہ کے منہ میں داخل کر کے اس سے درم کو دباتے ہیں وہ جو حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا سالٹکا رہتا ہے جس کو کوا بولتے ہیں (عربی میں لہاۃ کہتے ہیں) ممکن ہے یہ درم اسی پر آتا ہو، اس دبانے ہی کا نام علاق ہے جس کو علاق اور غمز اور دغز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وکلما بمعنی واحد اور جس بیماری کا یہ علاج ہے یعنی درم اس کو حدیث میں عذرۃ سے تعبیر کیا ہے، ایسا کرنے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے وہ روتا ہے اسی لئے۔

حدیث میں اس علاج سے منع کیا گیا ہے سبحان اللہ! دیکھئے آپ بچوں کے حلق میں ان کی ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ثابت ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرف و کرم۔ اور فرمایا آپ نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے، عَلَامَ

تد غرن اولاد کن بهذا العلاق، علیکن بهذا العود الہندی۔ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ یہ طرز عمل یعنی دغز اور علاق کیوں کرتی ہو، عود ہندی کو لازم پکڑو جس کو قسط ہندی بھی کہتے ہیں، اسلئے کہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے لیکن طریق استعمال الگ الگ ہے، اگر عذرہ کی بیماری ہے تو اس کا طریقہ علاج واستعمال سعوٹ ہے، اور اگر ذات الجنب کی بیماری ہو تو اس کا طریقہ استعمال لہ و دہ ہے۔ والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی الکحل

ان خیر الکحلکم الا شمد یجلو البصر ویذیب الشعر، بہترین سرمہ اشمہ یعنی سرمہ اصفہانی ہے (یہی

سرمہ جو ہمارے یہاں ملتا ہے) جو نگاہ کو صاف کرتا ہے اور پلک کے بال بڑھاتا ہے۔

والحدیث اخرجہ الترمذی وابن ماجہ مختصر الیس فیہ ذکر الکحل، قالہ المنذری۔

## باب ماجاء فی العین

شرح الحدیث | العین حق یعنی نظر کا لگنا، جو لوگوں۔ مشہور ہے، یہ برحق ہے غلط بات نہیں، امام نووی

فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے عین کا انکار کیا ہے اور یہ کہ اس کا کوئی اثر نہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ قول فاسد ہے اسلئے کہ اول تو یہ بات عقلاً ممکن ہے، دوسرے اسلئے کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسکے وقوع کی



خبر دی ہے جس کی تکذیب جائز نہیں، آگے لکھتے ہیں کہ عین کی دو قسمیں ہیں عین النسی اور عین جینی (الانسانی اور حیوانی) الکامیاتی فی حدیث سہل نیز جس طرح عین دیکھنے سے لگتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح بغیر دیکھے وصف یعنی کسی کا حال سننے سے بھی لگ جاتی ہے، قال اللہ تعالیٰ وان کا دالیز لقونک با بصار ہم لما سمعوا الذکر یعنی من غیر رویۃ اب یہ کہ آنکھ لگتی کیسے ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ عین کی آنکھ سے کوئی قوت سمیہ اٹھتی ہے جو معین سے جا کر لگتی ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے جیسے بعض قسم کے سانپ ہوتے ہیں جن کی خاصیت حدیث میں آتی ہے تلمستان البصر و یسقطان الجبل، اور مسلک اہل سنت کا یہ ہے کہ یہ تاثیر ضرر آنکھ کھینے ذاتی نہیں ہے بلکہ حیوانی العادة ہے یعنی عادیۃ اللہ یوں ہی جاری ہے کہ وہ اس تعاقب کے وقت میں ضرر پیدا فرمادیتے ہیں، یعنی اصل تو اس میں یہ ہے یعنی عادیۃ اللہ کا جاری ہونا، اور وہ جو بعض سے منقول ہے کہ عین کی عین سے قوت سمیہ کا اٹھنا اور معین سے جا کر اس کا لگنا یہ بھی امر ممکن ہے۔ (بذل عن ابن سلمان) ایک جہ اسکی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عین معین کی کسی خوبی کو اس کا کمال ذاتی خیال کر لیتا ہے بجائے خدا داد تصور کر کے اسلئے بعض اوقات اس کا وہ وصف سلب کر لیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ماشار اللہ تعالیٰ کہنے کی صورت میں ضرر نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### نظر کا علاج

حدیث میں نظر بد کے اثر کو زائل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، چنانچہ باب کی دوسری حدیث میں ہے :  
 کان یومر العائن فیتوضأ ثم یغتسل منه المعین، جس کی نظر لگتی ہے اس کو عین اور جس کو لگتی ہے اس کو معین کہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ کافی الترمذی وسلم۔  
 واذا استغسلتم فاضلوا، یعنی جب عین سے جبکی نظر لگی ہے غسالہ طلب کیا جائے یا غسل طلب کیا جائے تو اس کام کو کر دیا کرے۔  
 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عین سے کہا جاتا تھا کہ وضو کرے (اور اس مار مستعمل کو ایک برتن میں جمع کیا جائے) پھر اس وضو کے پانی یعنی غسالہ سے معین غسل کرتا تھا، یعنی ایسا کرنے سے نظر کا اثر ختم ہو جاتا تھا، بذل میں اس غسل کا ایک خاص طریقہ نقل کیا ہے ایک واقعہ سے جو سند احمد میں ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سفر کا قصہ کہ کسی جگہ انہوں نے غسل کیا اور یہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھے، ایک شخص جن کا نام عامر بن ربیعہ ہے ان کی نظر ان پر اس وقت پڑ گئی۔ فقال مارایت کالیوم ولا جلد مخبأ، احمیث پورا قصہ بذل میں مذکور ہے، آپ عامر بن ربیعہ پر ناراض ہوئے اور یہ فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے جب کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کو پسند آئے تو اسکو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے اللہم بارک علیہ، اور ایسے ہی ماشار اللہ الاواءہ الاباشہ تو پھر ان ماشار اللہ تعالیٰ نظر کا نقصان نہیں ہوگا، اور اس مفصل روایت میں اعضائے وضو کے دھونیکے ساتھ داخل ازار کے دھونیکے بھی ذکر ہے جس مراد کہا گیا ہے کہ شرگاہ ہے اور کہا گیا کہ لنگی کا اندرونی حصہ جو جہنم سے متصل ہوتا ہے۔

لہ اور در الاقصۃ مشکوٰۃ میں شرح السنۃ کے حوالہ سے مذکور ہے۔ وفيه ففصل له عامر وجهه ویدیه ورفقيه وركبتيه واطراف رجلیه وداخلته ازادہ فی قدح خمر صلب علیہ ابو التعلیق الصبیح ص ۱۱۱ میں شرح السنۃ سے نقل کیا ہے۔ اختلفوا فی داخلۃ الازار فذهب بعضهم الی الذکر وبعضہم الی الازار والذکر، وقال ابو سعید ارادہ ازارہ الذی ملی جسدہ مما علی الجانب الايمن فهو الذی یغسلہ مقتر۔ اور ظاہر حق میں اور اعضا ازار کے اندر کے یعنی ستران اور کونے اہ۔

حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه البخاری وسلم واخرجه مسلم من حدیث عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتم منه، قالہ المنذری (مختصراً)

## باب فی الغیل

جس کو غیلہ بھی کہتے ہیں اس کی تفسیر اگے کتاب میں آرہی ہے، قال مالک: الغیلۃ ان یمس الرجل امرأته وہی ترضع، یعنی جو عورت دودھ پیتے بچہ والی ہو شوہر کا اس سے صحبت کرنا، کیونکہ وطی کے بعد اگر وہ عورت حاملہ ہوگئی تو حمل سے دودھ ناسد ہو جاتا ہے پس اگر وہی دودھ وہ عورت اس بچہ کو پلاتی ہے تب تو وہ اس کے حق میں مضر ہوگا اور اگر نہیں پلاتی تو وہ بھوکا رہے گا۔

عن اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تقتلوا اولادکم سراً فان الغیل یدرک الفارس فید عشرک عن فرسہ۔ یہ حضرت اسماء کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو فعل مخفی کے ذریعہ، اس سے مراد وہی غیل ہے، چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ غیل ایسی مضر چیز ہے کہ وہ گھوڑے سوار کو اس کے گھوڑے سے بچھاڑ دیتی ہے، اگر دیتی ہے، یعنی بچہ کے اندر غیل کا اثر اس کے بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں جاتا، اسکے اثر سے اچانک کوئی خاص کمزوری پیدا ہو جاتی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دفعۃً سواری پر سے گر پڑتا ہے، جیسے مرگی کا مریض ہوتا ہے کہ اچانک بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔

اسکے بعد جو دوسری حدیث آرہی ہے حدیث جدامہ عن جد امۃ الاسدیۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: لقد هممت ان آنہی عن الغیلۃ حتی ذکرک ان الروم والفارس یفعلون ذلک فلا یضربوا اولادہم۔ اس کا مضمون اس حدیث اسماء کے خلاف ہے کیونکہ اس کا مضمون یہ ہے: آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا غیل کی ممانعت کا لیکن پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ اہل روم اور فارس تو ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، (اسلئے نہی کا ارادہ ملتوی کر دیا)

یہاں پر یہ دو حدیثیں ہیں ایک حدیث اسماء دوسری حدیث جدامہ، ان دونوں حدیث اسماء اور حدیث جدامہ میں تعارض اور اس کی توجیہ میں دو حیثیت سے اختلاف اور تعارض ہے، اول یہ کہ حدیث اسماء سے معلوم ہوتا ہے غیل کا مضر ہونا اولاد کیلئے، اور حدیث جدامہ سے معلوم ہوتا ہے اس کا غیر مضر ہونا، دوسرے اس حیثیت سے کہ حدیث اسماء میں نہی عن الغیل موجود ہے، اور حدیث جدامہ سے نہی کا منافی ہونا معلوم ہوتا ہے (یعنی یہ کہ آپ نے منع کرنے کا صرف ارادہ فرمایا تھا جس کی نوبت نہیں آئی) ان دونوں میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ حدیث جدامہ مقدم ہے، وہ شروع کی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو پیش نظر

رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ غیل مضر ہے، پھر جب آپ نے روم و فارس پر نظر ڈالی تو آپ نے اندازہ لگایا کہ مضر نہیں ہے پھر بعد میں آپ کو من جانب اللہ تعالیٰ مطلع کیا گیا کہ ایسا نہیں بلکہ وہ مضر ہی ہے لیکن فی بعض الاحیان اور باعتبار بعض امرجہ وطبائع کے، اسلئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس سے ہنسی فرمائی تنزیہاً، اس تقریر کے پیش نظر یہ دونوں حدیثیں متفق ہو جاتی ہیں (بذل عن ابن رسلان)

حدیث اسماء اخرجہ ابن ماجہ، و حدیث جد امہ اخرجہ مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ قالہ المنذری۔

## باب فی تعلیق التماثر

تمام تہیمہ کی جمع کما قیل: واذا المنیۃ النشبت اظفارها۔ الفیت کل تہیمۃ لا تنفع

عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول

ان الرق والتماثر والتبولة شرک۔

**شرح الحدیث** رُتی رقیہ کی جمع، فیض الباری میں لکھا ہے اور وہاں سے الابواب والترجم میں نقل کیا گیا ہے کہ جو رقیہ شریعت کے موافق ہو اسکے بار میں کہتے ہیں دَم کرنا اور جو خلاف شریعت ہو اس کا ترجمہ ہے "مُشَرَّ" اور تَمِیم وہ کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا ہوا جس کو لپیٹ کر گلے میں ڈالتے ہیں جو ہمارے یہاں تعویذ کے نام سے مشہور ہے اور تَبُولَہ یہ ایک خاص قسم کا منتر یا سحر ہے زوجین میں محبت پیدا کرنے کے لئے، عمل الحُب، حدیث میں ان سب کو شرک فرمایا گیا ہے، یعنی من افعال المشرکین، کیونکہ ان کے یہاں ان چیزوں کا بہت زور تھا، یا اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے جبکہ ان چیزوں کو تاثر کے اعتقاد کے ساتھ اختیار کیا جائے، اور ایک قول یہ ہے کہ شرک کے مراد شرک خفی اور ترک توکل۔ آگے روایت میں ہے کہ راوی حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بیوی زینب جنہوں نے اس حدیث کو ان سے روایت کیا وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھ کو یہ حدیث سنائی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں یعنی ان چیزوں کو ناجائز اور شرک کیوں کہہ رہے ہیں، واللہ ایک مرتبہ میری آنکھ دکھنے آرہی تھی جو ڈیڈ اور پانی بہاتی تھی تکلیف کیوجہ سے، تو میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی جو اس آنکھ کو جھاڑتا تھا، پس جب وہ مجھ کو جھاڑتا تھا آنکھ میں سکون ہو جاتا تھا اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ شیطان کی حرکت تھی شیطان تیری آنکھ میں چونکا مارتا تھا اپنی انگلی سے، پھر جب وہ یہودی اس کو جھاڑتا تھا (تو وہ شیطان تیرا عقیدہ فاسد کر نیکی لئے) مارنے سے رک جاتا تھا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ کر جھاڑ لو تو کافی ہو جائے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اذهب البأس رب الناس، اشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقمًا۔

## رُتی اور تمام سے متعلق روایات کا تجزیہ و تشریح

مصنف نے ایک باب تمام اور دو باب رُتی سے متعلق قائم کئے ہیں، یہ باب تو تمام کا چل رہا ہے جس کی حدیث میں تمام اور رُتی دونوں مذکور ہیں، اسکے بعد باب آرہا ہے ”باب ماجاء فی الرُتی“ اور اس کے بعد پھر ایک اور باب آرہا ہے ”باب کیف الرُتی“ پہلے باب میں مصنف نے دونوں طرح کی روایات ذکر فرمائیں منع اور جواز منع کی تو اوپر گزر چکی اور باب کی دوسری حدیث میں ہے۔ عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا نرُتی فی الجاہلیۃ، فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک؟ فقال اعرضوا علیّ رُقا کھو لا یاس بالرقی ما لکم تکن شربکا۔

یعنی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں کثرت سے منتر پڑھا کرتے تھے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان رُتی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اپنے رُتی مجھ پر پیش کرو، یعنی دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کونسا جائز ہے کونسا ناجائز، اور سر درست آپ نے قاعدہ کے طور پر یہ بات فرمائی کہ رقیہ کے اندر کچھ مضائقہ نہیں اگر اس میں کچھ شرک کی بات نہ ہو، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، اور علمائے بھی تحریر فرمایا ہے کہ رُتی دو طرح کے ہیں، رُتی الجاہلیۃ، اور رُتی الاسلامیۃ، پہلی قسم ممنوع ہے اور دوسری جائز، جن رُتی میں استعانت بالاسماء الشیطانیہ وغیرہ ہو یا جانوروں کے ناخن اور ہڈیاں وغیرہ پر وک پہنائے جاتے ہوں باعتبار تاثیر ان کا شرک ہونا بدیہی ہے، ایسے ہی رُتی کی حدیث میں مذمت اور ممانعت آئی ہے اور جن رُتی میں استعانت بالاسماء الحسنیٰ اور آیات قرآنیہ وغیرہ ہوں وہ اسلامی رُتی ہیں ان کی تو حدیث میں ترغیب آئی ہے، اسی طرح غم خارجہ اور ابوسعید خدری کی حدیثوں میں رقیہ کی تقسیم حق اور باطل کی تصریح مذکور ہے۔

فلعمری لمنی اکل برقیۃ باطل لقد اکل برقیۃ حق، چنانچہ دوسرے باب جو مصنف نے قائم کیا ہے ”باب کیف الرُتی“ اس کا منشاء یہی ہے کہ جب گذشتہ باب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رُتی دونوں طرح کے ہوتے ہیں ممنوع اور غیر ممنوع، جائز اور ناجائز، تو پھر وہ رُتی جو جائز ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے وہ کیا ہیں، اس دوسرے باب میں اسی کا بیان ہے جس میں مصنف نے اس سلسلہ کے اذکار مستونہ اور ادعیہ ماثورہ کو بیان فرمایا ہے۔

## تعلیق تمام کی حیثیت

نیز اسماء حسنیٰ اور ادعیہ ماثورہ اور ایسے ہی آیات قرآنیہ جو مادہ ہے اسلامی رُتی کا اس میں بھی اصل ذکر و قرارت ہے یعنی زبان سے پڑھنا اگر گناہ نہ کہ تعلیق، یعنی لکھ کر نگلیں ڈالنا، قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تعلیق من طریق السنۃ نہیں ہے، اصل چیز ذکر و قرارت ہے، الا یہ کہ کوئی شخص پڑھنے پر قادر نہ ہو ای ہو یا چھوٹے بچے کہ ان کے حق میں تعلیق بھی ثابت ہے چنانچہ باب کیف الرُتی میں تیسری حدیث میں یہ ہے جو عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم کان یعلمہم حرمان الفرع کلمات: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و شر عبادہ

من همزات الشیاطین وان یحضر وکان عبد اللہ بن عمرو و یعلمہن من عقل من بنیہ، ومن لم یعقل کتبیہ فاعلقہ علیہ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھاتے تھے جو اوپر مذکور ہوئی تو اس بارے میں یہ صحابی عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسا کرتے تھے کہ اپنی بڑی اولاد کو تو یہ دعا یاد کراتے تھے اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے گلے میں لکھ کر ڈالتے تھے اس سلسلہ میں ہمارے مشائخ اور اکابر بھی یہی فرماتے تھے کہ اصل تو یہ دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان کا پڑھنا اصل ہے، تعویذ وغیرہ کی اسکے سامنے کوئی حیثیت نہیں، الا ضرورۃ لہذا ان اذکار اور ادعیۃ ماثرہ کے یاد کرنے اور ان کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بلا اور مصیبت سے بچنے کے لئے، اور ہر موقع اور محل کے اعتبار سے اسکے مناسب دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جن کے اہتمام کرنے میں آدمی کی اپنی فلاح اور بہبود ہے۔

حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہے تعویذات کے بارے میں کہ جب کوئی طلب کرتا ہے تو میں لکھ تو دیتا ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلم چلاتا ہوں آگے کو لیکن وہ پیچھے کو ہٹتا ہے، یہ ہے غایت درجہ کے ایمان و اعتقاد کی مضبوطی لیکن مع الاعتدال، یعنی لکھ بھی دیتے ہیں نہ لکھنے پر مصر نہیں لیکن اندر سے دل نہیں مانتا، اصل چیز یہ ہے کہ اتباع سنت اعتدال کے ساتھ ہو، تشدد من طریق السنۃ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ ان تعویذات پر علی الاطلاق کفر و شرک کا حکم لگاتے ہیں واللہ تعالیٰ المستعان، والحديث اخرجه ابن ماجہ عن ابن اخت زينب عنها، قال المنذري۔

عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لا رقیۃ الا من عین او حمیۃ، یعنی جھاڑ پھونک نہیں ہوتی مگر نظر بد کے اثر سے بچنے کے لئے، یا کسی زہریلے جانور کے ڈسنے کی وجہ مطلب یہ ہے کہ ان دو چیزوں میں زیادہ مؤثر نہ بجائے علاج اور دوا کے پڑھنا اور دم کرتا ہے۔ والحديث اخرجه الترمذی قال المنذري۔

## باب ماجاء فی الرقی

عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انه دخل علی ثابت بن قیس الخثعمی یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھنریف لے گئے جب کہ وہ مریض تھے تو آپ نے یہ دعا دی: اکشف الباس رب الناس عن ثابت بن قیس بن شماس اس کے بعد اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے وادی بطنجان کی تھوڑی سی مٹی جس کو ایک پیالہ میں ڈالا، اور پھر آپ نے اس مٹی پر پانی ڈالتے ہوئے کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور اس کے بعد اس پڑھتے ہوئے پانی اور مٹی کو مریض پر چھڑک دیا۔ والحديث اخرجه النسائي مسندا ومرسلا، قال المنذري۔



اس کے بعد وہی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اعرضوا علیّ رقاکم جس کا حوالہ اوپر آچکا۔  
اخر جہ سلم، قالہ المتذری۔

عن الشفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
وانا عند حفصة رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فقال لی الا تعلمین ہذہ رقیۃ النملۃ کما علمتہا الکتابۃ۔  
حضرت شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا نام سلی لکھا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضرت حفصہ  
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی کہ باہر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو  
یعنی حفصہ کو رقیۃ النملۃ کیوں نہیں سکھا دیتی، جس طرح تو نے اس کو لکھنا سکھایا ہے  
نملہ ایک بیماری ہے کہ آدمی کے پہلو میں پھنسیاں ہو جاتی ہیں، اس کا اس زمانہ میں کوئی خاص علاج پڑھائی سے تھا  
جس کو رقیۃ النملۃ کہتے تھے، اسکے الفاظ "بذل میں یہ لکھے ہیں: العروس تحتفل وتختضب وتکتحل، وکل شیء تفتعل غیر ان لا  
تعصی الرجل۔

عورت کیلئے کتابت سیکھنا کیسا ہے؟ اس حدیث سے استفادہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کو کتابت سکھانا جائز ہے اور  
یہ حدیث لا تعلمونہن الکتابۃ اس صورت میں ہے جبکہ تعلیم کتابت میں کسی  
فساد کا اندیشہ ہو (بذل) اور حاشیہ بذل میں یہ ہے کہ فتاویٰ حدیثیہ میں ابن حجر ہیتمی نے اس مسئلہ پر تفصیل سے  
کلام کیا ہے یعنی تعلیم الکتابۃ للنسار اور ترجیح انہوں نے عدم اولویت کو دی ہے۔

سمعت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: مررت بسیل فدخلت فاغتسلت فیہ فخرجت محبوسا الخ۔  
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا گدرا ایک سیل پر ہوا جس میں داخل ہو کر میں نے غسل کیا، جب  
میں اس سے باہر نکلا تو بخار چڑھا ہوا تھا۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، آپ نے فرمایا سہل بن حنیف  
سے کہو کہ وہ اس کے لئے جھاڑ پھونک کرے۔

قالت فقلت یا سیدی والرقیۃ صالحة؟ فقال: لا رقیۃ الا فی نفس او حمة اولدغة۔  
رباب کہتی ہیں کہ میں نے کہا یعنی سہل سے یا سیدی کیا جھاڑ پھونک جائز ہے؟ تو سہل بن حنیف نے فرمایا جس  
کا حاصل یہ ہے کہ۔ ہاں جائز ہے اسلئے کہ جھاڑ پھونک تو زیادہ تر نظر بد یا زہر ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

اختلاف نسخ اور نسخہ صحیح کی تحقیق سنن ابوداؤد کے تمام نسخوں میں عبارت اسی طرح ہے جس کا وہی مطلب ہے جو  
لکھا گیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ یا سیدی، کا مصداق سہل بن حنیف ہوں،  
اور متن حدیث "الارقیۃ الا فی نفس او حمة" یہ سہل بن حنیف ہی کا مقولہ ہو، اس صورت میں یہ حدیث موقوف ہو جائے گی،  
حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ حدیث مرفوع ہے، ہم نے مسند احمد کی طرف رجوع کیا اس میں لفظ "قالت" نہیں ہے بلکہ اس طرح



طرح ہے، ”فقال مروا ابنا ثابت يتعوز فقلت يا سیدی والرقی صالحۃ قال لاریقۃ الافی حمۃ الحدیث، اس صورت میں نقلت، کا قائل سہل بن حنیف ہونگے، اور، سیدی، کا مصداق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور اس صورت میں یہ حدیث مرفوع ہوگی، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے، لہذا ابوداؤد کے نسخہ میں لفظ، ”قالت“ صحیح نہیں، یا تو سرے سے یہ لفظ ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو، ”قال“ ہونا چاہیے (من البذل) شیخ محمد عوامہ نے بھی اپنی تعلیق میں حضرت کی رائے کی تصویب کی ہے اور مزید لسانی کی روایت کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اس میں بھی، ”لفظ قالت“ نہیں ہے، اور صاحب ”عون المعجونۃ“ فقلت، کا قائل تو سہل ہی کو قرار دیا، اور، ”یا سیدی“ کا مصداق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن انہوں نے ابوداؤد کی روایت میں جو لفظ، ”قالت“ ہے اس کو بھی باقی رکھتے ہوئے، ”فقلت“ سے پہلے، ”قال“ مقدر مانا ہے تاکہ ”فقلت“ کا قائل سہل ہی رہے، ورنہ ظاہر عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ ”فقلت“ کا قائل رباب ہوں، مگر بجائے اس تاویل کے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ابوداؤد کی روایت میں، ”قالت“ من غلط النسخین ہے جس کا قرینہ یہ ہے کہ مسند احمد اور لسانی کی روایت میں لفظ قالت موجود نہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لفظ ”نا کا ثبوت“ بہت سے حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی سیما ہے سید کا لفظ بڑھاتے ہوئے تامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے آپ کے حق میں سید کا استعمال منقول نہیں دیکھے اس حدیث میں آپ کے حق میں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں یا سیدی موجود ہے۔ والحدیث اخرجه النسائی، قال المنذری۔

باب کی آخری حدیث میں ہے: لاریقۃ الامن عین او حمة اودم یوقا، دم سے مراد رفاف، نکسیر یعنی نکسیر کے لئے جب رقیہ کیا جاتا ہے تو وہ دم رک جاتا ہے۔

### باب کیف الرقی

حصول صحت دالہ مرض کیلئے چند مخصوص دعائیں | اس باب پر کلام شروع میں آچکا، اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ

لہ وہ اس تاویل پر بظاہر اسلئے مجبور ہوئے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لفظ، ”قالت“ جس طرح تمام نسخ ابوداؤد میں ہے اسی طرح مسند احمد کی روایت میں بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، حضرت بذل میں فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مسند احمد کا نسخہ موجود ہے اس میں لفظ، ”قالت“ ہے ہی نہیں اور مزید برآں شیخ محمد عوامہ نے لکھا اپنی تعلیق میں کہ لسانی کی روایت میں بھی لفظ قالت نہیں ہے، لہذا بجائے صاحب عون کی تاویل کے یہ کہا جائے کہ اس روایت میں لفظ قالت درست نہیں بلکہ اس مسئلہ میں حضرت اقدس سہارنپوری کا مدینہ منورہ میں قاضی القضاۃ عبداللہ بن بلید سے ملک عبدالعزیز کی موجودگی میں حرم شریف میں مبارک ہوا تھا حضرت نے روایات سے ثابت فرمایا تھا جس کو ملک نے بھی تسلیم کیا تھا، یہ واقعہ تذکرۃ الخلیل میں مذکور ہے۔

نے بعض منتخب احادیث جن میں بہت مفید اور جامع دعائیں ہیں اوجاع و امراض کیلئے ان کو جمع کر دیا ہے، ان سب کو یاد کرنا چاہیئے ہم یہاں صرف وہ دعائیں نقل کرتے ہیں۔

(۱) اللّٰهُمَّ رَبِّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ اشف انت الشافی، لا شافی الا انت، اشفه شفاء لا یغادر سقماً

(۲) اعوذ بعزّة اللّٰه وقدرته (اور ترمذی کی روایت میں "وسلطانہ" بھی ہے) من شر ما اجد، اس دعا کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ بدن کے جس حصہ میں درد اور بیماری ہو اس پر دائیں ہاتھ سے مسح کرتا رہے اور سات بار اس دعا کو پڑھے۔

(۳) رَبَّنَا اللّٰه الذی فی السماء تقدس اسمک، امرک فی السماء والارض، کما رحمتک فی السماء فاجعل

رحمتک فی الارض، اغفر لنا حوبنا وخطاینا، انت رب الطیبین، انزل رحمة من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع۔

بدن کے جس حصہ میں درد ہو اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، حدیث میں ہے "فیبراً" کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔

(۴) اعوذ بکلمات اللّٰه التامة من غضبه وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضر موت،

اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ گھبراہٹ کے وقت میں اس کو پڑھا جائے، جیسے بعض مرتبہ بچے اور بڑے بھی رات کے وقت میں سوئے ہوئے یا جاگتے ڈرجائیں تو اس کو پڑھا جائے، اور چھوٹا بچہ ہو تو اس کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر بطور تعویذ کے ڈال دیا جائے، یہ مضمون شروع میں گذر بھی چکا۔

(۵) عن عائشة رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا قالت کان النبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول للانسان اذا اشتکی

یقول بریقہ، ثم قال بمنی التراب تریة ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔

**شرح الحدیث** حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی شکایت (تکلیف) ہوتی کسی مرض یا زخم وغیرہ کی، تو آپ اس کو یہ طریقہ بتلاتے کہ اپنی شہادت کی انگلی پر اپنے منہ کی رال لگا کر اس کو مٹی پر رکھے جس سے اس کی انگلی پر مٹی لگ جائے اور پھر اس انگلی کو تکلیف کی جگہ رکھ کر مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، جو اوپر مذکور ہے۔ اور بخاری کی روایت میں اس دعا کے شروع میں لفظ "بسم اللہ" بھی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی یہی شرح کی ہے جو ہم نے لکھی ہے اور انگلی پر مٹی لگانا غالباً یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یا اللہ تیری قدرت تو بہت بڑی ہے کہ تو نے اتنا عالی شان انسان اس مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تیرے لئے شفاء دینا کیا مشکل ہے۔

**تخریج الاحادیث** | الحدیث الاول اخبرہ البخاری والترمذی والنسائی، والثانی اخبرہ مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ بنحو

والثالث اخرجہ النسائی، والرابع اخرجہ الترمذی والنسائی، وقال الترمذی حسن غریب، والخاص اخرجہ البخاری وسلم والنسائی وابن ماجہ، قالہ المتذری۔

اس کے بعد کتاب میں عم خارجہ کی حدیث اور پھر اس کے بعد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ذکر کی ہیں، پہلی حدیث کا تعلق رجل مجنون موقوف بالحدید سے ہے اور دوسری کا تعلق لدیغ سے جن میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا مذکور ہے، اور پھر ان دونوں کا شفا یاب ہو جانا اور پھر ان دونوں صحابیوں کا اس تھپاٹ پھونک پر ان سے معاوضہ لینا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس اخذ معاوضہ کی اجازت دینا مذکور ہے، یہ دونوں حدیثیں کتاب الاجارہ میں "باب اجرة الطیب" کے ذیل میں گذر چکی ہیں، اس حدیث میں یہ بھی ہے: فلعمری لمن اکل برقیۃ باطل، لقد اكلت برقیۃ حق، اس پر ابن رسلان شارح ابی داؤد لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات پر کہ رقیہ دو قسم پر ہے حق اور باطل، حق وہ ہے جو کتاب و سنت اور ذکر اللہ کے ذریعہ ہو، اور جو اسکے علاوہ کسی اور چیز سے ہو یا کسی ایسی چیز سے جو جس کے معنی نہ معلوم ہوں تو وہ جائز نہیں لاحتمال ان یكون فیہا کفر (ہذا) (بذل)

**جھاڑ پھونک اور دم پر جواز اجرت** | وقال ایضا: وفي الحديث اعظم دليل على انه يجوز الاجرة على الرقی والطب كما قاله الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد، واما الاجرة على تعليم القرآن فاجازها الجمهور بهذا الحديث وبرایۃ البخاری ان احق ما اخذتم علیہ اجرًا کتاب اللہ، وحرمة ابو حنیفہ اھ قلت و لكن اجازہ متأخروا الخفیۃ للفضرة (بذل) قلت وقد تقدم دليل ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب الاجارة من حدیث عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفيه: ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها وترجم علیہ المصنف "باب اجر العلم" فتذكر۔ حدیث عم خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجہ النسائی، و حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ البخاری وسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المتذری۔

عن سهل بن ابی صالح عن ابيه قال سمعت رجلا من اسلم الخ۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے سنا جو کہتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، ایک صحابی نے آپ سے آکر عرض کیا کہ رات میرے ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا جس سے مجھے صبح تک نیند نہیں آئی، آپ نے پوچھا کیا جانور تھا، انہوں نے عرض کیا بچھو تھا آپ نے فرمایا: خبردار اگر تو شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو تجھ کو کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکتی تھی۔

اور اسی حدیث کے دوسرے طریق میں ہے "لم یلدغ، ولم یضره" شک راوی کے ساتھ کہ آپ نے یا تو یہ فرمایا کہ وہ زہریلا جانور ڈستا ہی نہیں، اور یا یہ فرمایا کہ ضرر نہ پہنچتا، اس میں دونوں احتمال ہیں ایک تو یہی کہ وہ ڈستا ہی نہیں دوسرا یہ کہ اگر ڈستا بھی تو ضرر نہ پہنچتا۔

الطریق الاول من هذا الحديث اخرجه مسلم والنسائی مسنداً ومسلماً، وابن ماجه، قاله المنذرى (مختصراً) والطریق الثانى اخرجه النسائی من طرق، قاله المنذرى (مختصراً)

باب کی آخری حدیث میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوتی تو آپ سر اُمعوذتین پڑھتے اور پڑھ کر دم کرتے اپنے اوپر (اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھر ان کو اپنے جسم مبارک پر جہاں تک پہنچتے پھیر لیتے) وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو آخر وقت میں تکلیف شدید ہوئی تو میں ایسا کرتی کہ معوذات پڑھ کر آپ کے دست مبارک پر دم کر کے اسی کو آپ پر پھیر دیتی، بجائے اپنا ہاتھ پھیرنے کے آپ کے دست مبارک کی برکت کیلئے۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه، قاله المنذرى۔

### باب فی السُّمْنَةِ

سُمْنَةُ یعنی فربہ کرنے والی دوا یا غذا، مضمون حدیث یہ ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری رخصتی سے پہلے میری والدہ نے مجھ کو فربہ کرنے کی بہت کوشش اور تدابیر کیں مگر میری طبیعت نے کوئی تدبیر قبول نہیں کی، پھر اخیر میں انہوں نے مجھ کو لکڑی اور رطب کھلائی، اس علاج کو میری طبیعت نے قبول کیا جس سے میں بہت اچھی فربہ ہو گئی۔ لڑکی کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اگر وہ کمزور اور پتلی دلی ہو تو اس کی والدہ کو فکر ہو کر کرتی ہے اور اس کیلئے ایسی تدبیریں کرتی ہے جس سے اس میں قوت اور فربہ ہی سی آجائے، ہمارے اطراف میں یہ بات مشہور سی ہے کہ اس کے لئے دودھ جلیبی کھلاتی ہیں۔ والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذرى (مختصراً)

### باب فی الکُھَّانِ

بعض نسخوں میں اس سے پہلے "کتاب الکھانہ والتطیر" ہے۔

من اتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضًا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ

مما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

اس حدیث کے تین جزو ہیں کاہن کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرنا، اور اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنا اور تیسرے وطی فی الدبر اور ان تینوں کے بارے میں آپ نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ ایسے شخص نے قرآن اور وحی کا انکار کر دیا۔ بذل میں ہے وھذا محمول علی المستحل او تغلیظ۔ وطی فی حالتہ حیض، یہ مسئلہ کتاب الطہارۃ میں، اور وطی فی الدبر کا کتاب النکاح میں گذر چکا، کو کب درى ۸۳ میں لکھا ہے: قوله من اتى كاهنًا، الی آخرہ۔ کاہن کے پاس جانے سے مراد جو غیب کی باتیں وہ بتلاتے ہیں اس کی تصدیق کرنا ہے، صرف اسکے پاس جانا مرد نہیں، مثلاً کوئی شخص کسی ضرورت سے اس کے پاس جائے

یا اسکی تکذیب اور تکلیت کیلئے جائے، یا اس کے ساتھ استہزار اور سخریہ کی نیت سے جائے تو یہ اس میں داخل نہیں، بلکہ اگر یہ سمجھ کر بھی جائے کہ جنات ان کا سون کو خبریں دیتے ہیں، اور بعض خبریں ان کی صادق ہوتی ہیں اور بعض کاذب، تب بھی اس وعید میں داخل نہ ہوگا۔ والحديث أخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی النجوم

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد۔

جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے سحر کا ایک حصہ حاصل کیا، اب وہ علم نجوم کی تحصیل میں جتنی زیادتی کرے گا وہ گویا علم سحر ہی میں زیادتی ہوگی، اور یہ ظاہر ہے کہ تعلم سحر اور عمل بالسحر دونوں حرام ہیں، پس ایسے ہی تعلم نجوم بھی حرام ہوا۔ اس علم نجوم سے مراد جس پر وعید ہے وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی حوادث کے علم کا دعویٰ کرتا ہے جو اب تک واقع نہیں ہوئے اور آئندہ ہونے والے ہیں ہواؤں کا چلنا یا بارش کی اطلاع اور اشیا کے نرخ میں کمی زیادتی وغیرہ وغیرہ اور جیسا کہ یہ اہل نجوم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کوکب کی سیرت سے جان جانتے ہیں، حالانکہ آئندہ ہونے والے امور کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس طرح کا علم نجوم جس سے اوقات کا علم ہو جائے، زوال کا نیز جہت قبلہ کا یہ اس میں داخل نہیں (بذل عن ابن رسلان) والحديث أخرجه ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل الخ

### مضمون حدیث

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موضع حدیبہ میں صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات میں بارش ہو چکی تھی نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اصبح من عبادی مؤمن بى وكافر، کہ میرے بندوں میں سے بعض نے کفر کے ساتھ صبح کی اور بعض نے ایمان کے ساتھ، جن لوگوں نے بارش برسنے پر یہ کہا، مَطَرٌ نَابِئُوءُ كَذَاوُكُذَا، تو یہ شخص تو مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور کوکب کا انکار کرنے والا ہے، اور جس شخص نے یہ کہا، مَطَرٌ نَابِئُوءُ كَذَاوُكُذَا، کہ ہم پر سائے گئے فلاں ستارہ کے طلوع اور غروب ہونے کی وجہ سے، تو یہ شخص میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور کوکب پر ایمان لانے والا، یہ وعید اس صورت میں ہے جبکہ کوکب کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ بارش اسی کی وجہ سے ہوئی ہے جیسا کہ بعض جاہل بیخبر سمجھتے ہیں، اور اگر اس اعتقاد کے ساتھ نہیں کہا بلکہ خالق ماطر اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے اس کے باوجود یہ کلام دوسروں سے سن کر ان کے دیکھا دیکھی کہہ دیا تو پھر کافر نہ ہوگا صرف خطا ہوگی۔

اس حدیث کی شرح امام نووی نے اس تفصیل کے ساتھ کی ہے: مَطَرٌ نَابِئُوءُ كَذَاوُكُذَا، نور کی جمع الواء اس کا اطلاق

نجم (ستارہ) پر بھی ہوتا ہے لیکن اصل لغت کے اعتبار سے یہ نور مصدر ہے ناریہ نوراً کا جس کے معنی غروب اور طلوع دونوں آتے ہیں، یہ اٹھائیس ستارے ہیں جن کے اٹھائیس ہی مطالع ہیں جن سے وہ سال بھر میں طلوع ہوتے رہتے ہیں علماء ہیئتہ کہتے ہیں کہ ان ستاروں میں سے ہر ستارہ ہر تیرہویں شب میں طلوع فجر کے وقت بجانب مغرب ساقط (غروب) ہوتا ہے اور اسی وقت فوراً اسکے بالمقابل مشرق میں دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے سال بھر میں اسی طرح یکے بعد دیگرے یہ تمام ستارے طلوع ہوتے رہتے ہیں مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور دوسرا مغرب میں غروب ہوتا ہے غروب ہونے والوں کو انوار بولا جاتا ہے، اور طلوع ہونے والوں کو بوارج کہا جاتا ہے، تو جس وقت یہ ستارہ تیرہویں شب میں طلوع ہوتا ہے تو اگر اتفاق سے اس وقت بارش ہوتی ہے تو اس کو اسی ستارے کی طرف منسوب کرتے ہیں بعض نسبت طلوع ہونے والے کی طرف کرتے ہیں اور بعض غروب ہونے والے کی طرف کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم قالہ النووی فی شرح مسلم۔ (تحفۃ الاخوانی) والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی بخوہ، قالہ المنذری۔

سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبۃ۔  
الطرق الزنج، والعیافۃ الخط، یہ تفسیر امام ابو داؤد کی طرف سے ہے کہ طرق سے مراد زجر یعنی زجر الطیر، بیٹھے ہوئے پرند کو اڑانا قال لینے کیلئے، اور عیافۃ سے مراد خط یعنی علم رمل، اور اسکے بعد والی روایت میں یہ تفسیر اسکے برعکس آرہی ہے۔ والحدیث اخرجہ النسائی، قالہ المنذری۔

### باب فی الطیرۃ

الطیرۃ شرک، انطیرۃ شرک، ثلاثاً، وما منا الا، ولكن الله يذهب بالتوكل  
یعنی آپ نے تین بار ارشاد فرمایا، "الطیرۃ شرک" کہ بدشگونی شرک ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے  
ایسا جس کو کسی قدر بدفالی کا خیال نہ آتا ہو، ذرا دیر سا خیال شروع میں آتا ہی ہے یعنی قبل التامل، لیکن جو مومن ہوتا ہے  
اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے اسلئے اس کا توکل اسکے اس خیال کو ہٹا دیتا ہے، یعنی وہ اپنی بدشگونی پر چلتا نہیں،  
وما منا کی خبر عبارت میں مقدر ہے ای واما احدا ولا یعتریہ شیء منہ، اعتراض یعنی پیش آنا۔  
والحدیث اخرجہ الترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن معاویۃ بن الحکم السلمي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ! ومن ارجال یخطون الخ۔  
یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گذر چکی، والحدیث اخرجہ مسلم والنسائی بطول، قالہ المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: لا عدوی ولا صفر ولا هامۃ فقال اعرابی: ما بال الابل تتكون فی الرمل کانتھا الظباء فیخالطھا البعیر الا جرب فیجر بها، قال فمن اعدی الاول۔



## مضمون حدیث

عدوی کے معنی ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا جیسا کہ بعض امراض کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض متعدی ہے ایک کا دوسرے کو لگتا ہے، مثلاً خارش، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں اس پر ایک اعرابی نے آپ سے سوال کیا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے اونٹ جو ریگستان میں گھومتے پھرتے ہیں صاف ستھرے ہرنیوں کی طرح خوبصورت، تو اگر ان میں کوئی خارشتی اونٹ پہنچ جاتا ہے تو وہ سبھی کو خارشتی کر دیتا ہے، آپ نے اس سائل کے جواب میں فرمایا کہ وہ بیچارے جسکے احتکاظ سے اس کی خارش دوسروں کو لگی ہے، اسکے کس کی خارش لگی تھی؟ اس کو تو کسی کی نہیں لگی تھی، خارش کی تو ابتداء اسی سے ہوئی ہے، اس پر سائل خاموش ہو گیا۔

قال معمر قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله

تعالى عليه وآله وسلم يقول: لا يوردن ممرض على مصيخ، قال فراجع الرجل

وہ حدیث جس کو ابو ہریرہ بیان کر نیکی بعد بھول گئے | امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تھی،

لا یوردن اب، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اونٹ بیمار ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے اونٹوں کو اس شخص کے اونٹوں میں نہ ملائے جس کے اونٹ تندرست ہیں، اس شخص نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنانے کے بعد یہ سوال کیا بطور اشکال کے آپ تو مجھ سے پہلے یہ حدیث بیان کر چکے ہیں: لا عدوی ولا صف ولا هامة، مطلب یہ ہے کہ اب جو حدیث آپ مجھ کو سنارہے ہیں یہ آپ کی بیان کردہ گذشتہ حدیث کے خلاف ہے، تو اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے تم سے نہیں بیان کی، یعنی لا عدوی ولا صف، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث ان ہی کی بیان کردہ ہے جیسا کہ اوپر متن میں گذرا، اسی لئے آگے امام زہری ابوسلمہ سے نقل کرتے ہیں: وما سمعت اباهريرة نسي حدیثا قط غیرہ کہ کبھی ابو ہریرہ کسی حدیث کو نہیں بھولے بجز اس حدیث کے (لا عدوی ولا صف)

اس حدیث میں تین جزیں ہیں پہلا لا عدوی جس کو ہم بیان کر چکے، دوسرا لا صف اور تیسرا لا هامة، اس دوسرے اور تیسرے دونوں کی تفسیر اگلی روایات میں آرہی ہے۔

والحدیث أخرجه البخاری وسلم مطولا مختصرا، قال المذری۔

دو متعارض حدیثوں میں تطبیق | لا عدوی کے بارے میں یہ مشہور اشکال ہے کہ یہ اس دوسری حدیث کے خلاف ہے

فَرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فَرَارًا مِنَ الْأَسَدِ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرض

جذام امراض متعدیہ میں سے ہے، ایک کا دوسرے کو لگتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس کے دو جواب ہیں اول یہ کہ لا عدوی سے مقصود مطلق اعداء کی نفی نہیں ہے بلکہ تاثیر کی نفی مقصود ہے، یعنی ایک شخص کا مرض دوسرے کو خود بخود نہیں لگ سکتا بغیر اللہ کے اذن اور امر کے، وہ جب چاہتے ہیں جب ہی لگتا ہے، اور بعض امراض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت

جاری ہے کہ وہ ان کو لگا دیتے ہیں اور جذام بھی ان ہی میں سے ہے لہذا تقدیر الہی سے ڈرتے ہوئے اس سے بچنا چاہیے، اور دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ لا عدویٰ والی حدیث تو اپنے معنوم پر ہے مطلقاً کوئی بیماری کسی کی دوسرے کو نہیں لگتی، اور یہ دوسری حدیث جذام والی یہ سہ ذرائع پر محمول ہے یعنی مجذوم سے بھاگنے کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے کہ جذام کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے بلکہ فساد عقیدہ سے بچنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی بتقدیر الہی جذام میں مبتلا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں چونکہ مجذوم کے قریب گیا تھا اس لئے اس کی بیماری لگ گئی۔ یہ تعارض اور جواب کی بحث تم شرح نخبہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہو، اور ایک جواب اس تعارض کا یہ بھی دیا گیا ہے، مگر ذکرہ المنذری فی النخبة کہ احتیاط اور احتراز کی روایت، لا یوردن، اور فرس المجذوم، وغیرہ منسوخ ہیں، لا عدویٰ والی حدیث ان کے لئے ناسخ ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: لا غُول۔  
غول جس کی جمع غیلان آتی ہے جن ہی کی ایک قسم ہے جس کے بارے میں اہل جاہلیت خیال رکھتے تھے کہ اس کیلئے اضلال اور ہلاک میں تاثیر ہے یعنی جنگل میں تہمتا آذی کو راستہ سے ہٹا دینا مگر دینا اور یہ کہ وہ مختلف صورتوں میں متشکل ہوتی ہے ہندوستان میں تو اب بھی یہ غول بریابی کے نام سے مشہور ہے اور اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن حدیث سے مقصود اس کے وجود کی نفی نہیں بلکہ تاثیر کی نفی ہے چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ اذان سے وہ بھاگتی ہے، اور اس سے بچنے کیلئے اذان دینا ہی بہتر ہے۔  
قال ابو داؤد: قرئ علی الحارث بن مسکین وانا شاهد اخبرکم اشہب قال سئل مالک عن قولہ:  
لاصفراخ۔ امام ابو داؤد اپنے استاد حارث بن مسکین سے اسناد نقل کرتے ہیں کہ امام مالک کے مشہور شاگرد اشہب فرماتے ہیں امام مالک سے سوال کیا گیا، لاصفراخ کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ اہل جاہلیہ محرم کو صفر کا مہینہ قرار دے کر اس کو حلال قرار دیتے تھے، یعنی وہی جس کو نسئ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور نسئ ناجائز ہے۔

قرئ علی الحارث بن مسکین، کتاب الخراج میں بھی ایک درجہ آیا ہے یہ وہی حارث بن مسکین ہیں جن سے امام نسائی بھی بکثرت روایت کرتے ہیں، اور ایک خاص طریقہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی اخبار اور حدیث کے علاوہ اس طور پر کہ حارث بن مسکین کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی جو وقت مجلس میں بھی موجود تھا، اس کے بارے میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ امام نسائی سے یہ ناراض تھے ان کو اُن سے رنجش تھی اس لئے امام نسائی مجلس میں سامنے نہیں آتے تھے، ایک گوشہ میں بیٹھ کر سن لیا کرتے تھے مجھے یہاں پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام ابو داؤد کے ساتھ بھی ان کو اسی طرح رنجش تھی، اور اسی لئے قرأت کرنے والا دوسرا ہوتا تھا اور امام ابو داؤد صرف سننے والوں میں ہوتے تھے، واللہ تعالیٰ اعلم۔  
والفأل الصالح الکلمۃ الحسنۃ، یعنی اسلام میں بدشگونئی تو نہیں ہے ہاں نیک فالی ہے، جیسے

گھر سے نکلے اور کوئی ایسا شخص سامنے کو گذرا جس کا نام سہیل ہے تو اس سے سہولت کی فال نکال لینا کہ جس کام کے لئے ہم گھر سے نکلے ہیں اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ سہولت رہے گی۔ والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

قلت لمحمد بن راشد قوله هامة قال كانت الجاهلية تقول ليس احد يبعث فيدفن الا خرج من قبوة هامة۔

شرح الحیث

هامة لغت میں اس پرند کو بھی کہتے ہیں جس کا نام اُٹ ہے، اور ہامہ کے معنی لغت میں کھوپڑی کے بھی آتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس مقتول کا قصاص اور خون بہا نہیں لیا جاتا تو

اس کے دفن کئے جانے کے بعد اسکے سر میں سے اُٹ نکل کر آتا ہے (قبر چیر کر) اور شہر میں آکر کسی اونچے مکان کی چھت پر بیٹھ کر رات کے وقت میں چیخا رہتا ہے، اور گویا وہ اپنی زبان میں یہ کہتا رہتا ہے: اسقونی اسقونی کہ مجھ کو قاتل کا خون پلاؤ، گویا جب تک اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، اس جانور کو صدی بھی کہتے ہیں مصباح اللغات میں لکھا ہے کہ اُٹ کی ایک قسم ہے جس کا سر بڑا ہوتا ہے اور وہ اجاڑ اور تاریک مقامات میں رہا کرتا ہے،

اس کا نام ہامہ بھی ہے جس طرح ہامہ کے معنی کھوپڑی کے آتے ہیں صدی کے بھی لغوی ایک معنی دماغ کے لکھے ہیں اسکے بعد والی روایت میں آ رہا ہے کہ ابن جریر نے اپنے استاد عطار سے سوال کیا۔ قلت فما الهامة؟ قال يقول ناس الهامة

التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الانسان انما هي دابة، یعنی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اُٹ چیختا ہے جس کا نام ہامہ ہے یہ ہامۃ الناس ہے یعنی آدمی کی کھوپڑی ہے (الہامۃ التي تصرخ موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور اور ہامۃ الناس اس کی خبر) حالانکہ یہ انسان کی کھوپڑی نہیں ہے یہ تو ایک جانور ہے اور پرند ہے۔

پھر آگے اس روایت میں صفر کے بارے میں سوال ہے تو انہوں نے یعنی محمد بن راشد نے جواب دیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بعض اہل جاہلیۃ صفر کے مہینہ سے بدشگونی لیتے تھے اور اس کو نامبارک سمجھتے تھے اسلئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لا صفر کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ مہینہ نامبارک نہیں ہے، پھر اسکے بعد محمد بن راشد نے اس کی ایک تفسیر اور نقل کی کہ بعض لوگ صفر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیٹ کی تکلیف کا نام ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ تکلیف دوسروں کو لگتی ہے اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لاہ صفر۔

ذکرت الطيرة عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: احسنها الفأل، ولا ترد مسلما۔

طيرة جنس کا درجہ ہے مطلق فال نکالنے کو کہتے ہیں اچھی ہو یا بری، اور فال کا استعمال بطور نوع کے اچھی فال میں ہوتا ہے اسلئے آپ کے سامنے جب طیرہ کا ذکر آیا تو آپ نے فال حسن کی تحسین فرمائی کہ وہ اچھی چیز ہے اسلام اس کو پسند

کرتا ہے۔ بخلاف فال بد کے، اور پھر فرماتے ہیں: ولا ترد مسلما کہ آدمی کو اپنی فال بد پر نہیں چلنا چاہیئے، اور کسی مسلمان کو فال بد کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رکنا نہیں چاہیئے، یعنی اول تو فال بد یعنی ہی نہ چاہیئے اور اگر اس کا خیال دل میں آئے بھی بے اختیار تو پھر وہ اس کام سے مانع نہیں ہونی چاہیئے جو پیش نظر ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا: وما منا الا۔

ولكن الله يذهب بالتوكل -  
 پھر آگے حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ناگوار چیز آئے (تو اسکے ضرر سے بچنے کیلئے) یہ پڑھنا چاہیے:  
 اللهم لا يأتني بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك -

وكان اذا بحث عاملا سأل عن اسمه، واذا اعجبه اسمه فرح به ورؤى بشرك في وجهه  
 وان كره اسمه رؤى كراهية ذلك في وجهه، يعني جب آپ کسی عامل کو کسی جگہ بھیجتے تھے تو اسکے روانہ ہونے سے  
 پہلے اس کا نام دریافت فرماتے، اگر اس کا نام اچھا نکلتا تو آپ کو اس سے فرحت ہوتی اور اس کی خوشی آپ کے چہرہ سے ظاہر  
 ہوتی (یہ تو نیک فال ہوتی) اور اگر آپ کو اس کا نام پسند نہ آتا تو اس کی ناگواری آپ کے چہرہ سے ظاہر ہوتی، یہ بظاہر بدفالی  
 ہے، لیکن شرح نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ اثر بدفالی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ نیک فالی حاصل نہ ہونے کا یہ اثر ہوتا تھا۔  
 آگے حدیث میں اسی طرح اس بستی کے بارے میں بھی آ رہا ہے جس میں آپ دوران سفر داخل ہوتے، اس پر بعض  
 علمائے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد اور خاندانوں کے لئے اچھے نام تجویز کرے تاکہ نیک فالی حاصل ہو۔  
 والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري -

عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول لاهامة  
 ولاعدوى ولاطيرة، وان تكن الطيرة في شئ ففى الفرس والمرأة والدار -  
 یہ حدیث تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہے، آگے حدیث ابن عمر میں بھی یہی آ رہا ہے۔

قال ابو داود ..... اخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشوم فى الفرس والدار قال كم من  
 دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها اخرون فهلكوا فهذه افسيرة فيما تروى - والله اعلم -

روایات الباب میں دو حیثیت سے | ان دونوں حدیثوں میں اولاً مطلق طیرہ کی نفی کے بعد تین چیزوں کا استثناء  
 کیا گیا ہے۔ فرس، موآة اور دار، لیکن پہلی حدیث میں استثناء بطور  
 تعلیق کے ہے یعنی وان تكن الطيرة في شئ، اور دوسری حدیث میں بدون  
 تعلیق کے ہے الشوم في ثلاثة بظاہر یہ تعارض ہے اس کا ایک جواب تو یہی دیا گیا ہے کہ جہاں پر تعلیق نہیں ہے  
 وہاں بھی یہ حکم بطور تعلیق ہی کے ہے یعنی اگر بدفالی کسی چیز میں ہوتی تو وہ ان تین چیزوں میں ہوتی، مگر چونکہ اسلام میں  
 بدفال کسی چیز میں بھی نہیں لہذا ان تین میں بھی نہیں، اور قرطبی کی رائے یہ ہے کہ تعلیق والی روایت مقدم ہے اس وقت  
 تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان اشیاء ثلاثہ میں تحقق شوم کا علم نہیں ہوا تھا، پھر آپ کو بعد میں جب اس کا  
 علم ہو گیا کہ ان تین میں ہوتا ہے تو پھر آپ نے بالجزم فرمادیا: الشوم في ثلاثة، اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان تکن الطيرة  
 سے مقصود اظہار تردد و شک نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود بھی اثبات ہی ہے علی وجه المبالغة جیسے یوں کہیں اگر میرا

دنیا میں کوئی دوست ہے تو وہ زید ہے اسی طرح یہاں اس حدیث میں مقصود یہ ہے کہ ان تین میں طیرہ بالضرور بالیقین ہے یہ تو جواب ہوا ان دو مختلف روایتوں کا لیکن دوسرا اختلاف بھی باقی ہے کہ لاعدی ولاطیرۃ میں شوم کی علی الاطلاق نفی ہے اور اس حدیث میں ان اشیاء ثلاثہ میں شوم کا اثبات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تین اس عموم نفی سے مستثنیٰ ہیں، لیکن اہل جاہلیت کے مسلک کے موافق نہیں کہ ان تین میں تاثیر مانی جلتے فی حد ذاتہا، بلکہ اہل اسلام کے مسلک کے طریق پر کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے وہی بعض اشیاء میں نفع اور ضرر کی تاثیر پیدا کرتا ہے تو اسی نے ان تین میں بھی تاثیر ضرر کو پیدا فرمایا، اس رائے کو بالترجیح اختیار کرنے والے حضرت امام مالک ہیں جیسا کہ اوپر متن میں گذرا ہے کہ انہوں نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ کہتے ہی گھر کیسے ہیں کہ ان میں بہت سے آکر ٹھہرے سکونت اختیار کی لیکن ان کا ناس ہو گیا اور اجڑ گئے پھر دوسرے لوگ آکر ان میں رہے ان کا بھی یہی حال ہوا، یعنی بعض مکان اس طرح کے ہوتے ہی ہیں بلہ لیکن امام مالک کا قول جو یہاں ابوداؤد میں مذکور ہے اور اخر موطا میں جواب ہے "ما یتقی من الشوم" کے عنوان سے وہاں انہوں نے یہ اشیاء ثلاثہ والی حدیث تو ذکر کی ہے لیکن ان کی یہ رائے اس جگہ موطا کے موجود نسخہ میں نہیں ہے بلکہ یہ غالباً موطا کی جو روایت ابن القاسم سے ہے اس میں ہوگی۔

امام ترمذی نے کتاب الآداب "باب ما جاز فی الشوم" میں اولاً حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الشوم فی ثلاثۃ الحدیث کے بارے میں فرمایا ہذا حدیث حسن صحیح، وفی تحفۃ الاخوذی: واخرہ الشیخان، اسکے بعد ترمذی میں ہے: وقد روی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انه قال ان کان الشوم فی شئ ففی المرأة والدابة والمسکن، اس پر تحفۃ الاخوذی ۹۵ میں ہے رواہ الشیخان عن ابن عمر، وکذا عن سہل بن سعدہ۔

قلت یا رسول اللہ ارض عندنا یقال لہا ارض آئین ہی ارض دیننا ومیرتنا، وانہا وبتۃ ابو ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری ایک زمین ہے جس کا نام ارض امین ہے وہ ہماری کھیتی اور غلہ کی زمین ہے لیکن وہ جگہ وہابی ہے یعنی بیماریاں اس میں زیادہ رہتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس زمین کو چھوڑ دے۔ فان من القرف والتلف، قرف یعنی بیماری کا قرب اور اس کیساتھ خلط ملط ہونا، یعنی بیماری کے قرب میں ہلاکت ہے۔ اس حدیث کو لاعدوی کے خلاف نہ سمجھا جائے بلکہ یہ من باب الطب ہے یعنی آب و ہوا کی ناموافقت۔

یہ تو شوم فی الدار بلکہ شوم فی الفرس والمرأۃ کو انہوں نے بیان نہیں فرمایا، بعض علماء نے کہا کہ عورت کا شوم یہ ہے کہ وہ بانجھ ہو اسکے اولاد نہ ہوتی ہو اور یہ کہ شوہر کے سامنے زبان درازی کرے، اور شوم الفرس یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے۔

تلمہ معلوم ہوا یہ دونوں روایتیں تعلیق والی اور بغیر تعلیق کے صحیحین کی ہیں، لہذا ان میں سے کسی ایک کو ضعیف نہیں کہا جاسکتا اور تطبیق میں الجرحین کی تشکیل وہی ہیں جو اوپر گذر چکیں۔

انا کتافی دار کثیر فیہا عدد نا و کثیر فیہا اموالنا فتحولنا الی دار اخری الذی۔

ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے اس میں ہم خوب پھل پھول رہے تھے، ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اموال میں بھی کثرت تھی، اسکے بعد پھر جس گھر میں ہم منتقل ہوئے ہیں تو وہاں آکر ہمارے آدمیوں کی تعداد میں بھی کمی ہو گئی اور اموال میں بھی، آپ نے فرمایا: ذروہا ذمیمۃ اس کی توجیہ بھی وہی کی گئی ہے جو اہل روای حدیث کی۔

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید مجذوم فوضعها

معه فی القصعة وقال: کل ثقتہ باللہ وتوکل علیہ۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھائے، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ توکل کا حکم آپ نے اس مجذوم کو کیوں فرمایا، اسلئے کہ اگر اس میں احتیاط کی احتیاج تھی تو آپ کو تھی نہ کہ اس مجذوم کو، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو تو یقین تھا کہ اسکے میرے ساتھ کھانے سے مجھ کو کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن اس کھانے والے مجذوم کو تردد ہو سکتا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کھانے سے آپ کو ضرر لاحق نہ ہو جائے، اسلئے آپ نے توکل کی ہدایت اسی کو فرمائی (یعنی میرا فکر نہ کرو) کذا فی ہامش البذل عن الکوکب۔

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔ اخر کتاب الطب۔

## اول کتاب العتق

یہاں سے سنن ابوداؤد کا پچیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے خطیب: ندائی کے تجزیہ کے اعتبار سے جنہوں نے اس سنن کو بیس اجزاء میں تقسیم کیا ہے۔

اس کتاب کی کتاب الطب سے مناسبت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ طب میں ازالہ ہے مرض جسمانی کا اور عتق میں ازالہ ہے انسان کی غلامی کا، وہ بھی ایک طرح کا عیب اور مرض ہی ہے۔

عن عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: المکاتب

عبد ما بقی علیہ من کتابتہ درہم۔

مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے یہ کہے کہ میں اپنی غلامی سے اتنے مال کے عوض میں رہائی چاہتا ہوں جس کو میں کماتا کر بالا قسط ادا کرتا رہوں گا، اور اس کی اس بات کو مولیٰ منظور کر لے، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ مکاتب جب تک اپنا پورا بدل کتابت ادا نہ کرے وہ آزاد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر ایک درہم بھی باقی رہ جائے تب بھی آزاد نہ ہوگا اور اس پر عید ہی کے احکام جاری ہوں گے، جمہور علماء و منہم الأئمۃ الاربعۃ کا مسلک یہی ہے، اس میں بعض علماء سے اختلاف منقول ہے، چنانچہ کتاب الدیات میں ایک حدیث آ رہی ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قضی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی دیتہ المکاتب یقتل: یودی



ما آدی من کتابتہ دیتہ الحکر، وما بقی دیتہ المملوک۔ فی روایت۔ اذا اصاب المکاتب حلاً او ورث میراثاً یرث علی قدر ما عتق منه، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، اس حدیث کی بنا پر ابراہیم نخعی اور بعض صحابہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رائے یہ ہے کہ مکاتب بدل کتابت کے ادا کے بقدر آزاد ہوتا رہتا ہے، مثلاً اگر اس نے نصف بدل کتابت کو ادا کر دیا تو اس مکاتب کا نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف غلام ہی رہے گا، اور میراث اور دیت وغیرہ احکام میں اس کا اعتبار کیا جائیگا اور ایک قول اس میں بعض حنابلہ کا ہے کہ مکاتب بدل کتابت کے تین ربح ادا کرنے سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن جہور کا عمل حدیث الباب پر ہے اور یہی حدیث ادنیٰ ہے اس دوسری حدیث سے، کیونکہ اس حدیث کی امت نے تلقی یا بقول کی ہے اور تقریباً تمام فقہاء کا عمل اسی حدیث پر ہے، اور حضرت گسٹگوہی کی تقریر میں اس حدیث کی ایک توجیہ مذکور ہے جو اسی جگہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی، حدیث عمر بن شعیب عن ایہ عن جدہ الاول سکت علیہ المنذری والثانی اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

سمعت ام سلمة رضى الله تعالى عنها تقول قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا كان

لاخذ اكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کسی کے لئے کوئی مکاتب ہو اور اس مکاتب کے پاس اتنی رقم موجود ہو جس سے وہ بدل کتابت ادا کر سکے (گو ابھی تک اس نے وہ پوری ادا نہ کی ہو) تو اس سے اس کو پردہ کرنا چاہیئے، یعنی اگرچہ ابھی وہ آزاد نہیں ہوا لیکن آزاد ہونے کے قریب ہے اسلئے پہلے ہی سے احتیاطاً پردہ شروع کر دے۔

**عورت کا غلام اس کا محرم ہے یا نہیں** | اس حدیث میں ایک حجاب کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ عورت کا غلام اس کا محرم ہے یا نہیں، اس کو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بظاہر حدیث

سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا محرم ہے اس سے پردہ نہیں، حنفیہ کے یہاں محرم نہیں ہے، اور امام شافعی و احمد سے دونوں روایتیں ہیں، اور امام مالک سے مروی ہے ان کا ان وغذا فحرم والا فلا، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غلام سیدھا سادہ بیوقوف سا ہے (یُجْعَد) تب تو محرم ہے پردہ کی حاجت نہیں، اور اگر سمجھدار اور تیز قسم کا ہے تو پھر اس صورت میں اس سے پردہ ہے، حنفیہ کی طرف سے حدیث کی تاویل یہ کی گئی ہے کہ اس حدیث میں احتجاب سے نفس احتجاب مراد نہیں ہے بلکہ احتجاب مفروط اور اہتمام بالحجاب مراد ہے اسلئے کہ عہد سے پردہ تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی بار بار آمد و رفت کی وجہ سے پردہ کا اہتمام نہیں ہوتا کا لکلام معہ والنظر الی الکفین والوجہ کما تحتجب من غیرہ من الایمانیہ، جو محرمیت کے قائل ہیں ان کا استدلال، او مالکیت ایما نہیں سے ہے فی قولہ تعالیٰ۔ ولایسبدین زینتہن الا بعلو لہن او ابائہن او آباء بعلو لہن او ابنائہن او ابنا بعلو لہن او اخوانہن

لہ طریق استدلال یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں مالکیت ایما نہیں یعنی عید کو آباء و ابناء کے حکم میں رکھا گیا ہے ۱۲

اوبنی اخوانہن اوبنی اخواتہن اونسائہن اوما ملکت ایماہن» تفسیر مدارک میں سعید بن المسیب کا قول نقل کیا ہے، «لا یغرنکم سورۃ النور فانہا فی الامار دون الذکور یعنی اوما ملکت ایماہن سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام اس میں داخل نہیں، باندیاں چونکہ لڑکوں کی طرح بے پردہ باہر پھرتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید ان سے پردہ کا حکم ہو، اس لئے تصریح کر دی گئی کہ ان سے پردہ نہیں ہے، والحدیث الخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی بیع المکاتب اذا فسخت المکاتبۃ

مکاتبت بریرہ کی روایت کی تشریح و تطبیق | اس باب میں مصنف نے دو روایتیں ذکر فرمائی ہیں، پہلے حضرت بریرہ کا واقعہ ذکر کیا، اسکے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، دونوں میں یہی ہوا کہ مکاتبت کے معاملہ کو فتح کر کے اس کو خرید لیا، بریرہ کو خریدنے والی حضرت عائشہ میں جیسا کہ روایات میں مشہور ہے، اور جویریہ کو خریدنے والے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بریرہ کے قصہ میں روایات میں اختلاف ہے وہ یہ کہ ان کا بدل کتابت کیا متعین ہوا تھا بعض روایات میں نو اوقیہ ہے علی تسع اواق کما فی حدیث الباب، اور بعض میں خمس اواق آیا ہے نیز حدیث الباب میں ہے: ولم تکن قضت من کتابتھا شیئاً، یعنی جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں آئیں استعانہ فی کتابتھا کیلئے تو اس وقت تک انہوں نے کچھ ادا نہیں کیا تھا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ حصہ ادا کر چکی تھیں، روایت کے لفظ یہ ہیں: فقال اھلہا ان شئت اعطیت ما لقی، یہ سب روایات مختلفہ بخاری میں ہیں، اس لئے کہ امام بخاری نے اس قصہ بریرہ کو دسیوں جگہ ذکر فرمایا ہے، ان سب اختلافات کی تاویل کی گئی ہے جن کو بدل میں فتح الباری سے نقل کیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعض انصار کی ملوکہ باندی تھیں انہوں نے اپنے مولیٰ سے مکاتبت کا معاملہ کر لیا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں آئیں امداد طلب کرنے کیلئے بدل کتابت میں، حضرت عائشہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے مولیٰ سے دریافت کر لو کہ اگر وہ اس بات کو پسند کریں کہ میں اپنے پاس سے پورا بدل کتابت ادا کر دوں اور تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ، اور حسب قاعدہ تمہارا ولا میرے لئے ہو تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں، انہوں نے اپنے مولیٰ سے جا کر معلوم کیا انہوں نے کہا کہ اگر عائشہ حسبہ اللہ تمہاری طرف سے بدل کتابت ادا کریں تو کر دیں لیکن ولا تیرا ہمارے ہی لئے ہوگا حضرت عائشہ نے اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا: ابتاعی فاعتقی فانما الولاء لمن اعتق۔ کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو اور ولا حسب قاعدہ آزاد کرنے والے ہی کے لئے ہوگا، اور پھر اسکے بعد

لہ قال الحافظ ص ۲۲۳۔ وکانہ بریرۃ لناس من الانصار کما وقع عندابی نعیم وقیل لناس من بنی ہلال قال ابن عبدالبر۔ ویکن الجمع۔ وکانہ تخدم عائشہ قبل ان یعتق کل سیائی فی حدیث الافک اھ۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا، ما بال اناس یشترون شروطا لیست فی کتاب اللہ الخ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کتاب اللہ کے خلاف شرطیں لگاتے ہیں جو شخص ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو تو وہ شرط معتبر نہیں چاہے سو بار شرط لگائے، یہاں پر بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا: واشترطی لہم الولاء کہ ان کی شرط ولاہ کو قبول کرو، اس پر یہ اشکال مشہور ہے کہ آپ نے اس شرط فاسد کی اجازت ان کو کیسے دیدی؟ پھر اسکی تاویل مختلف طور پر کی گئی ہے بعض شراح نے اس روایت کی تضعیف کی جس میں شرط کی اجازت مذکور ہے، لیکن اس جواب کی تردید کر دی گئی کہ اشترطوا والی روایت ثابت ہے اور اسکے راوی ہشام ثقہ اور حافظ ہیں، ایک توجیہ یہ کی گئی کہ ایک روایت میں بجائے "اشترطی" کے باب افعال سے "اشترطی" واقع ہوا ہے اور اشترط کے معنی اظہار کے ہیں، یعنی اظہری لہم حکم الولاء۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ولاہ کا جو حکم ہے وہ ان سے بیان کر دو ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ احکامہ الطحاوی کہ "اشترطی لہم" میں لام بمعنی علی ہے یعنی ان کے خلاف شرط لگاؤ، اور ایک توجیہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ "اشترطی لہم" میں امر بطور وعید اور توجیح کے ہے کافی قولہ تعالیٰ "اعملوا ما شئتم" حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ شرط بطور قبول کے نہیں تھی بلکہ ردہی کرنے کیلئے تھی علی وجہ المبالغہ کہ ایسی ہمل شرط کا کوئی اعتبار نہیں، امام نووی نے اسی توجیہ کو زیادہ پسند کیا ہے۔ (من البذل مختصراً)

حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا الاول اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، والثانی اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ قالہ المنذری۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت وقعت جویریۃ بنت الحارث بن المصطلق فی سہم ثابت بن قیس بن شماس اور ابن عم له فکانت علی نفسها۔ وكانت امرأة ملاحۃ تاخذھا العین الحدیث۔ اس حدیث کا مضمون کتاب الجہاد میں باب المکر فی الحرب سے پہلے والے باب میں گزر چکا۔

حضرت جویریہؓ اور انکی مکاتبت کا قصہ خلاصہ یہ کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ بنو المصطلق جس کو غزوہ مرسیع بھی کہتے ہیں کی غنیمت میں ایک صحابی ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی تھیں، انہوں نے ان سے مکاتبت کا معاملہ کر لیا، تھیں یہ بہت طبع، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنی صورت حال بیان کی یعنی کتابت کا معاملہ وغیرہ، اور بدل کتابت کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اس سے بہتر مشورہ دیتا ہوں اگر تجھ کو منظور ہو، انہوں نے عرض کیا کیا ہے وہ مشورہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ تیرا بدل کتابت میں خود ادا کر کے تجھ سے نکاح کر لوں، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے منظور ہے، چنانچہ پھر ایسا ہی کیا گیا، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو جن صحابہ کے پاس قبیلہ بنو المصطلق کے قیدی تھے جو ان کو مال غنیمت میں ملے تھے انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا

یہ کہہ کر کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی لوگ ہیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم نے جویریہ جیسی بابرکت کوئی عورت نہیں دیکھی کہ ان کی وجہ سے قبیلہ بنو المصطلق کے تقریباً سو گھرانے آزاد ہو گئے۔

قال ابو داؤد: هذا حجة في ان الولي هو زوج نفسه، امام ابو داؤد اس قصہ سے اس پر استدلال کر رہے ہیں کہ عورت کا ولی خود اپنا نکاح اس سے کر سکتا ہے، یعنی جس طرح دوسرے سے کر سکتا ہے خود اپنے سے بھی کر سکتا ہے اگر وہ اس کی محرم نہ ہو، اب یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ولی کیونکر تھے؟ سو وہ یا تو اس اعتبار سے کہ آپ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا لہذا آپ ولی العتاقہ ہوئے، اور یا اس حیثیت سے کہ "السلطان ولی من لا ولی لہ" یہ تو تشریح ہوئی امام ابو داؤد کے کام کی، لیکن حنفی یوں کہے گا کہ یہ قصہ دلیل سے اس بات کی کہ حرۃ بالغہ اپنی ولی خود ہے اس لئے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے

### باب فی العتق علی شرط

عن سفينة رضى الله تعالى عنه قال كنت مملوكا لام سلمة رضى الله تعالى عنها فقلت اعتقك

واشترط عليك ان تتخدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عشت الخ

حضرت سفینہؓ صحابی کا تذکرہ  
سفینہ جن کے نام میں بہت سے اقوال ہیں قیل مہران بن فروخ، وقیل بخران، وقیل  
رومان وقیل رباح وغیرہ ذلک، ان کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا خود کا بیان  
ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہمارے ساتھیوں میں سے جس کو بھی تنکان محسوس ہوتا تھا  
تو وہ اپنے ہاتھ کا سامان میرے اوپر ڈال دیتا تھا، کسی نے تلوار رکھی اور کسی نے ڈھال، اور اسی طرح یہاں تک کہ مجھ پر بہت سا  
سامان ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا: انت سفينة، (تہذیب الکمال)

ان کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ یہ کسی سفر میں تنہا رہ گئے اور راستہ بھی بھٹک گئے اسی شان میں انہوں نے دیکھا کہ  
ان کی طرف ایک شیر چلا آ رہا ہے تو یہ ڈرے اور اس سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں اور  
راستہ بھٹک گیا ہوں، یہ سن کر اس شیر کا رویہ ان کیساتھ بدل گیا اور ان کے ساتھ نرمی اور نیاز مندی برتنے لگا اور دم ہلانے  
لگا جیسا کسی مانوس چیز کو دیکھ کر ہلاتا ہو، اور پھر وہ ان کے ساتھ ہمہما تا ہوا چلا اور راستہ پر ڈال دیا، قصیدہ بردہ کا شعر ہے

ومن تکن بر رسول الله نصرته

وتجرب العارف النجاشي في الفارسية

ان تلقه الاعداء في اجابها بآتم

شیر اگر بروے رسد از ترس آید ہم

شیر بھی انکو ملے جنگل میں گوارا نہ دم

ہر کہ اور از رسول الله نفرت آید

ہو مدد جسکو رسول سید لولاک کی

حدیث الباب میں ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا  
تو انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں تجھ کو اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو جب تک زندہ رہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کی خدمت کرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسکا جواب دیا کہ اگر آپ یہ شرط نہیں بھی لگائیں گی تب بھی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جدائی اختیار نہیں کروں گا، پھر انہوں نے مجھے اسی شرط پر آزاد کر دیا۔

اس واقعہ میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ اعتاق کے وقت اس طرح کی شرط لگانا شرعاً معتبر ہے یا نہیں، اکثر فقہاء کے نزدیک صحیح نہیں، لہٰذا شرط لایا تو ملکاً، ومنافع المحرل میملکہا غیرہ الا فی اجارۃ ادا می معناها، یعنی یہ شرط ایسی ہے جس کا تعلق اپنی مملوک شئی سے نہیں، اسلئے کہ خدمت کا وقوع عتق کے بعد ہوگا اور عتق کے بعد مولیٰ کا کوئی حق باقی نہیں رہتا (سوی الولار) اسلئے کہ منافع حر کا مالک خود وہ حر ہے لہٰذا اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ اصطلاحی شرط نہیں تھی بلکہ اس سے مراد وعدہ ہے یعنی ان سے یہ وعدہ لیا گیا، اور ایفاء وعدہ لازم نہیں شرعاً تبرع ہے۔ والحدیث اخرجه النسائی، وابن ماجہ قال المنذری

### باب فیمن اعتق نصیباً من مملوک

باب اول ویاب ثانی دونوں کی تشریح اور مذاہب ائمہ اور اسکے بعد والاباب اس طرح ہے "من اعتق نصیباً من مملوک بینہ و بین آخر" لہٰذا پہلا باب عبد غیر مشترک سے متعلق ہے اور دوسرا عبد مشترک سے، یعنی کوئی شخص اپنے غلام کا کچھ حصہ آزاد کرے مثلاً نصف، اور پورا آزاد نہ کرے، جیسا کہ باب اول میں مذکور ہے۔ یا احد الشریکین عبد مشترک میں سے اپنا حصہ آزاد کرے جیسا کہ باب ثانی کا مضمون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اس غلام کا کیا انجام ہوگا، پورا ہی آزاد ہو جائے گا یا صرف نصف آزاد ہوگا، اور اگر پورا آزاد ہوگا تو شریک آخر کیلئے آزاد کرنے والے پر ضمان واجب ہوگا یا نہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں اعتاق اور اس پر مرتب ہونے والی شئی یعنی عتق، امام صاحب اور صاحبین کا اس پر اتفاق ہے کہ عتق متجزی نہیں، غلام ہر صورت میں پورا ہی آزاد ہوگا لیکن اعتاق میں اختلاف ہے، امام صاحب کے نزدیک وہ متجزی ہے مطلقاً (خواہ آزاد کرنے والا موسر ہو یا معسر) اور صاحبین کے نزدیک اعتاق بھی متجزی نہیں جس طرح عتق متجزی نہیں، لہٰذا صاحبین کے نزدیک اپنے غلام کا نصف آزاد کرنا یا احد الشریکین کا اپنے حصہ کو آزاد کرنا پورے ہی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں پورا غلام آزاد ہوگا، اور امام صاحب کے نزدیک آزاد تو پورا ہی ہوگا دونوں صورتوں میں، لیکن نصف تو آزاد کرنے والے کی جانب سے آزاد ہوگا، اور نصف باقی اس کی طرف سے آزاد نہ ہوگا بلکہ خود آزاد ہوگا بالسراۃ، یعنی معتق کے اختیار کے بغیر عتق نصف باقی میں خود بخود سرایت کر جائے گا۔

امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اس کلی اختلاف کے سمجھنے کے بعد پہلے باب والے مسئلہ سے متعلق امام صاحب کا مسلک سمجھئے، وہ اعتاق نصف کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اب اس معتق کو دو اختیار ہیں اعتاق اور استسعا، یعنی اگر وہ چاہے نصف آخر کو بھی اپنی ہی طرف سے آزاد کرے اور یا غلام سے نصف قیمت کی سعاۃ کر لے، اور صاحبین کے نزدیک

چونکہ اعتاق متجزی نہیں ہوتا اسلئے اعتاق البعض اعتاق الكل ہی ہے گویا اس نے خود ہی پورا غلام آزاد کر دیا اور جس قصہ میں اب دوسرے باب سے متعلق سمجھئے احد الشریکین جس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ موسر ہے یا معسر، اگر موسر ہے تو امام صاحب کے نزدیک شریک آخر کے لئے تین اختیار ہوں گے، ضمان، اعتاق، استسعار، یعنی شریک آخر معتنق سے چاہے ضمان لے لے اور چاہے تو وہ اپنا حصہ بھی خود آزاد کر دے، اور چاہے غلام سے سعایت کرا لے، اور اگر آزاد کرنے والا شریک معسر اور نادار ہے تو اس صورت میں شریک آخر کو صرف دو اختیار ہوں گے، اعتاق اور استسعار ضمان کا اختیار حاصل نہ ہوگا اسکے اعسار کی وجہ سے۔

اور صاحبین اس مسئلہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد کرنے والا موسر ہے تو شریک آخر کے لئے ضمان کا استحقاق ہے اور اگر وہ معسر ہے تو اس صورت میں شریک آخر کے لئے صرف حق سعایت ہے، یعنی ایک صورت میں صرف ضمان اور ایک صورت میں صرف سعایت۔

یہ تفصیل تو ہوئی مذہب حنفیہ میں، اور باقی ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کے نزدیک اعتاق اور عتق دونوں اعسار کی صورت میں متجزی ہیں اور یسار کی صورت میں غیر متجزی، لہذا پہلے باب والے مسئلہ میں جو رائے صاحبین کی ہے وہی ائمہ ثلاثہ کی ہے یعنی نصف کے آزاد کرنے سے پورا ہی غلام آزاد ہو جائے گا (عدم جواز التجزی حینئذ عندہم) اور باب ثانی والے مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یسار معتنق کی صورت میں شریک ثانی کے لئے صرف ایک اختیار ہے یعنی ضمان اور اعسار کی صورت میں یہ ہے کہ عتق منہ ماعتق، یعنی نصف آزاد ہوگا اور نصف غلام ہی رہے گا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ استسعار کے قائل نہیں، اور یہ کہ ان کے نزدیک عتق بھی متجزی ہے اسی لئے ان کے نزدیک اعسار معتنق کی صورت میں سعایت نہیں بلکہ عتق متجزی ہو جائے گا نصف غلام آزاد اور نصف غیر آزاد۔ نیز یہ بات بھی سامنے آگئی کہ باب اول یعنی عبد غیر مشترک والے مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین آپس میں متفق ہیں

لہ یعنی اس اعتاق کو جو ہو چکا اپنی طرف سے سمجھ لے ۱۲۔ یہ کہ چونکہ یہ مسئلہ یسار کی صورت میں داخل ہے اسلئے کہ آزاد کرنے والا شخص پورے غلام کا مالک ہے اس لحاظ سے وہ موسر ہوا۔

۱۳ خلاصۃ المذاہب | خلاصہ مذاہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کا بعض حصہ آزاد کرے تو امام صاحب کے نزدیک اس کیلئے باقی میں دو اختیار ہیں، الاستسعار اور عند الخیر یعنی صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اعتاق البعض هو اعتاق الكل، اور اگر عبد مشترک ہو اور احد الشریکین اپنا حصہ آزاد کرے تو شریک آخر کو امام صاحب کے نزدیک سارے عتق کی صورت میں تین اختیار ہیں، ————— العمان الاعتاق الاستسعار اور اعسار کی صورت میں صرف دو اختیار ہوں گے اعتاق اور استسعار، لیکن ضمان، اور صاحبین کے نزدیک یسار معتنق کی صورت میں شریک آخر کیلئے صرف ضمان اور اعسار کی صورت میں صرف سعایت، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یسار کی صورت میں ضمان اور اعسار کی صورت میں کچھ نہیں بلکہ حق منہ ماعتق، نصف غلام آزاد رہے گا اور نصف رہے۔



اور باب ثانی والے مسئلہ میں یسار معتق کی صورت میں تو ائمہ ثلاث اور صاحبین متفق ہیں اور اعسار والی صورت یہ مختلف۔  
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

عن ابی الملیح عن ابیہ ان رجلا اعتق شقیصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فاجاز النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عتقه۔  
شرح الحديث | یعنی ایک شخص نے اپنے غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دیا، جبر کا ذکر آپ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے لہذا وہ شرک کو پسند نہیں فرماتے، اور آپ نے اس عتق کو پورے میں نافذ فرمادیا، یہ حدیث بظاہر ائمہ ثلاث اور صاحبین کے موافق ہے کہ اعتاق البعض اعتاق الكل ہے، امام صاحب کی طرف سے یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ مقصود ترغیب ہے کہ پورے ہی کو اللہ کے لئے آزاد کر دینا چاہیے، تاکہ غیر اللہ کی شرکت اس میں باقی نہ رہے۔  
والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

### باب من اعتق نصيبا من مملوك بينه وبين اخر

عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعتق شقيصا له من غلام فاجاز النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه۔

یہ باب ثانی کی پہلی حدیث ہے اس کا تعلق عبد مشترک سے ہے مضمون حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ احد الشریکین نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عتق کو پورے غلام میں نافذ فرمایا اور آزاد کرنے والے کو نصف باقی کا ضامن بنایا۔

ظاہر ہے کہ ضمان یسار معتق ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں صاحبین اور ائمہ ثلاث دونوں کے نزدیک صرف وجوب ضمان ہے جو کہ حدیث میں مذکور ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں شریک آخر کو دو اختیار اور ہیں ضمان کے علاوہ، اعتاق اور سعایت، کما تقدم، سعایت کا مسئلہ جو کہ مختلف فیہ ہے حنفیہ اسکے قائل ہیں اور ائمہ ثلاث منکر اس کا آگے مستقل باب آرہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی حدیث سے مسئلہ کی پوری تفصیل معلوم ہو جائے، دوسری احادیث میں ضمان کے ساتھ سعایت کا بھی ذکر آرہا ہے جس کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

### باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

ترجمة الباب کی عرض و تشریح | پہلے باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث گزری ہے اسکے اس طریق میں

سعیات کا ذکر نہیں تھا۔ چونکہ اسی حدیث کے بعض طرق میں سعیہ کا ذکر ہے، اور مسئلہ بھی فی نفسہ بین الامم مختلف فیہ ہے اسی لئے اس کی اہمیت کے پیش نظر مصنف نے مستقل ترجمہ قائم کیا۔

حدثنا مسلم بن ابراهيم قال نا ابان قال نا قتادة عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه <sup>۱</sup>۔ اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے جو پہلے گذرا لیکن پہلے طریق میں صرف ضمان مذکور تھا اور اس میں یہ ہے کہ اگر آزاد کرنے والا شریک مالدار ہو تو اس سے ضمان لیا جائے، اور اگر معسر ہے تو اس صورت میں عید سے سعیات کرائی جائے۔

اس سے پہلے باب کی حدیث میں قتادہ سے روایت کرنے والے ہام تھے اور اس طریق میں ان سے روایت کر نیوالے ابان ہیں غیر مشقوق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ عید سے سعیات کرانے کی صورت میں اس پر مشقت نہ ڈالی جائے بسہولت لکھا کہ وہ ادا کر دے گا۔

فان لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، یعنی اگر معتنق کے پاس مال نہ ہو تو عید کی کسی عادل آدمی سے قیمت لگو اگر عید سے سعیات کرائی جائے۔

الحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه قاله الترمذی۔

### باب فیمین روی ان لم یکن له مال یستسعی

اختلاف نسخ اور نسخہ صحیح کی تعیین | اس ترجمہ الباب کے بارے میں نسخے مختلف ہیں لیکن یہ جو ہمارے نسخہ میں ہے ترجمہ سابقہ سے مقصود ذکر سعیہ ہے اور اس ترجمہ کی غرض جمہور کے مسلک کے مطابق عدم ذکر سعیہ ہے، چنانچہ حدیث الباب میں سعیہ مذکور نہیں، لہذا اس میں دوسرا نسخہ جو حاشیہ پر مذکور ہے "باب فیمین روی انه لا یستسعی، یہ صحیح ہے۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من اعتق

لہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، من اعتق شقیصا فی مملکة فعليه ان يعقہ کلہ ان کان له مال والا يستسعی العبد ظاہر الفاظ حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث عبد غیر شریک کے بارے میں ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے غلام کا بدمحض آزاد کر دیا تو اس کو چاہیے کہ کلمہ ہی کو آزاد کر دے اگر اس میں اس کی گنجائش ہو اور وہ مالدار ہو (یہ حکم بطور ترغیب کے ہے کثیر ثواب کیلئے) اور اگر گنجائش نہ ہو عید سے باقی حصہ کی اپنے لئے سعی کر لے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو عبد شریک پر محمول کیا جائے جیسا کہ اسکے بعد والی روایت میں ہے تو اس صورت میں فعليه ان يعقہ کلہ کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی حصہ کا شریک آخر کو ضمان دیکر اپنی طرف سے اس کو آزاد کرادے، حضرت نے بدل میں اس کو اس پر محمول فرمایا ہے، قتائل۔

شركاء في مملوك اقيم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد والافقد اعتق منه ما اعتق۔  
 پہلے باب کی حدیث جس میں ذکر سعاۃ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، اور اس باب میں جتنی  
 بھی روایات ہیں سب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی ہیں متعدد طرق سے مضمون حدیث یہ ہے۔  
 جس شریک نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس غلام کی قیمت لگوائی جائے گی اور دوسرے شرکار کو ان کا حصہ اس  
 معق کے ذمہ دینا ہوگا (یعنی فی صورت الیسار ضمان واجب ہوگا) والا ای وان لم یعط یعنی اگر وہ معق شرکار کو ان کا حصہ  
 نہ دے سکے بان کان محسراً فقد اعتق منه ما اعتق۔ تو اس صورت میں (سعاۃ نہ ہوگی) بلکہ عتق متجزی ہو جائے گا بعض  
 حصہ غلام کا آزاد ہوگا بعض نہیں، یعنی بقیہ شرکار کے حصہ کے بقدر غلام آزاد نہ ہوگا۔

**حدیث الباب کی حنفیہ کی طرف سے جواب** | یہ حدیث ائمہ ثلاث کی دلیل ہے اور گذشتہ باب کی حدیث کے خلاف ہے  
 جس میں یہ تھا کہ اعسار معق کی صورت میں عبد سے سعایت کرائی جائے گی، اس  
 حدیث کا جواب خود روایات الباب کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ثبوت ضعیف ہے کیونکہ اس لفظ کے بارے میں  
 رواۃ کا اختلاف ہو رہا ہے بعض نے اس کو ذکر کیا بعض نے نہیں، چنانچہ اگلی روایت میں ہے: وكان نافع ربما قال فقد  
 عتق منه ما اعتق وربما لم يقله اور اس کے بعد والی روایت میں ہے قال ایوب فلا ادري هو في الحديث  
 عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم او شئ قاله نافع۔

روایتیں تو پہلے باب کی بھی اور اس کی بھی تخریج کے لحاظ سے ہم پہلے ہیں کہ سب صحیحین میں موجود ہیں لیکن اسکے باوجود صحیحین  
 کی روایات میں اگر تعارض پایا جائے تو طریق ترجیح تو وہاں بھی اختیار کیا جائے گا دفع تعارض کے لئے، حنفیہ نے استسعار  
 والی روایت کو ترجیح دی اور جمہور نے عدم استسعار کی روایت کو۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے استسعار کا باب قائم کر کے اس کو ثابت مانا ہے، چنانچہ الابواب والتراجم میں ہے۔ نقلاً  
 عن الحافظ۔ قوله تابعه حجاج بن حجاج كانه اشار بهذا الى الرد على من زعم ان الاستسعار في هذا الحديث غير محفوظ الى آخر ما ذكره۔

عن ابى بشر العتبى عن ابن السكيت عن ابيه ..... قال احمد: انها هو بالتاء يعني التلب وكان

شعبة الشخ لم يبين التاء من التاء۔

سند کے اندر جو راوی آئے ہیں ابن التلب اس کے بارے میں امام احمد فرما رہے ہیں کہ یہ نام ابن التلب تا کیساتھ  
 ہے یعنی دو نقطوں والی، اور شعبہ راوی حدیث الشخ تھے یعنی تو تے تار اور ثار میں فرق نہیں کر پاتے تھے الشخ اسی شخص کو  
 کہتے ہیں جو بعض حروف کو صحیح ادا نہ کر سکے، حضرت امام احمد کی تنبیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اصل سند میں جو اوپر مذکور ہے  
 ابن التلب ثار کے ساتھ ہو جائے تار کے، اور ایک نسخہ میں ہے بھی ثار (مثلاً) کیساتھ، ورنہ اگر اصل سند میں ابن التلب  
 بالتار (المثناة) ہو جیسا کہ ہمارے نسخہ میں ہے تو اس صورت میں تنبیہ کی حاجت ہی نہیں رہتی۔

## باب فیمن ملک ذارحم محرم

عن الحسن عن سمرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ملك ذارحم محرم فهو حر  
بمسئلة الباب میں مذاہب ائمہ | یعنی جو شخص کسی ایسے غلام کو خریدے جو اس کا رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی تو وہ  
خود بخود آزاد ہو جاتا ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، گویا ایک ذی رحم محرم دوسرے کا  
غلام نہیں ہو سکتا، حنفیہ اور حنبلیہ کا مسلک یہی ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ حکم صرف اصول اور فروع سے متعلق ہے  
گویا ان کے نزدیک یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، اسی طرح امام مالک کے نزدیک بھی یہ عام نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کا  
مصدق ولد اور والدین اور اخوہ ہیں۔

یہ حدیث حنفیہ اور حنبلیہ کی دلیل ہوئی، شافعیہ اور مالکیہ کی دلیل کیلئے مطولات کی طرف رجوع کیا جائے۔  
والحدیث اخرہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی عتق امہات الاولاد

عن سلامة بنت معقل - امرأة خارجة قيس عيلان - قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني  
من الحباب بن عمرو اخي ابى يسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقال  
امراته: الآن - والله - تباعين في دينه ۱۰۰۔

مضمون حدیث | سلامۃ بنت معقل جو کہ خارجیہ قیس عیلان کے قبیلہ کی ایک خاتون ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو میرا چچا  
زمانہ جاہلیت میں لے آیا اور لا کر حباب بن عمرو کے ہاتھ مجھ کو فروخت کر دیا (ممکن ہے اہل جاہلیت  
کی یہ بھی عادت ہو وہ ظلماً ایسا کر دیا کرتے ہوں) وہ آگے کہتی ہیں کہ میرے بطن سے حباب کے ایک لڑکا پیدا ہوا عبد الرحمن  
بن الحباب (اب یہ یعنی سلامۃ بنت معقل ام الولد ہو گئیں حباب کی) اس کے بعد یہ ہوا کہ حباب ہلاک ہو گیا تو اس کی بیوی نے

اس مسئلہ میں امام بخاری کی رائے | کہ حضرت امام بخاری نے اس مسئلہ کو اس طرح بیان کیا ہے، "باب اذا اسرا خوالیل او غمہ هل یفادی  
اذا کان مشکراً، قال الحافظ قیل انه اشار بهذه الترجمة الى تضعیف الحدیث البارد فیمن ملک ذارحم فهو حر و حدیث اخرہ اصحاب السنن، واستکرہ  
ابن المذنبی، و رجع الترمذی ارسالہ، وقال البخاری لا یصح، و جری الحاکم وابن حزم وابن القطان علی ظاہر الاستاد فصوحہ، وقد اخذ بعمومہ الحنفیہ والثوری  
والاذراعی واللیث وقال داؤد لا یعتق احد علی احد وذهب الشافعی الی انہ لا یعتق علی الاصل و فروم، لا لهذا الدلیل بل لادلة اخرى وهو  
مذهب مالک وزاد الاخوة حتی من الامم۔ الی آخر یا سبطانی ہاشم اللامع (من الابواب والتراجم ص ۳۱)

سلامہ سے یہ کہا کہ واللہ اب تو اپنے مولیٰ حباب کے دین میں فروخت کی جائے گی۔ سلامہ نے یہ ساری بات جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اس پر آپ نے دریافت کیا کہ حباب کا ولی کون ہے؟ کہا گیا کہ اس کا بھائی ابوالسمر ہے، آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کہ سلامہ کو آزاد کر دو، پھر جب تم سنو کہ میرے پاس غلام آئے ہیں بیت المال میں تو میرے پاس آنا میں سلامہ کے عوض میں تم کو غلام دوں گا، سلامہ کہتی ہیں کہ آپ کے فرمان کے بعد انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا اور پھر آپ کے پاس جب غلام آئے تو میرے عوض میں آپ نے ان کو ایک غلام دیا۔

یہ غلام دینا حقیقہً اس ام ولد کا عوض نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کی دلداری کے لئے تھا۔

### مسئلۃ الباب میں اختلاف علماء

ام الولد کی بیع ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں، اس میں داؤد ظاہری اور بعض صحابہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے، خطابی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف بعض صحابہ کا شروع میں تھا بعد میں سب کا اتفاق ہو گیا مدم حوازیع پر نیز قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ام ولد آزاد ہوئی چاہیے اسلئے کہ امہات اور ان کی اولاد دونوں کا حکم متفق ہوتا ہے حریت اور رقی میں اور یہاں پر ام ولد کا جو بیٹا ہے اس کے سید سے وہ بالاتفاق حر ہے لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مال بھی حر ہوئی چاہیے۔ (بذل)

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بلغنا امہات الاولاد علی عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وانی بکون فلما کان عمر بنہ یانا فاشتہینا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ام ولد کی بیع کی ہے، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس سے ہم کو منع کیا پس ہم رک گئے۔

اس حدیث کے بارے میں یہ توجیہ کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نوبت آپ کے زمانہ میں بہت کم پیش آئی ہو جس کو آپ کو علم نہ ہو سکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض صحابہ نے آپ کے شروع زمانہ میں یہ بیع کی ہو پھر اس کے بعد آخر عمر میں آپ نے اس سے منع فرما دیا ہو جس کا علم صدیق اکبر کو نہ ہو سکا ہو ایک تو اس وجہ سے کہ ان کی مدت خلافت ہی کم ہے دوسرے یہ کہ وہ دوسرے اہم امور دین میں مشغول رہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع زمانہ میں بھی لوگ کرتے رہے جس کی ان کو خبر نہ ہو سکی، پھر جب ان کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس سے منع فرما دیا۔

### باب فی بیع المدبر

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلاً اعتق غلاما له عن دبر منه ولم یکن له مال غیرہ  
مضمون حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے (جس کا نام ابونذر کو تھا) اپنا غلام آزاد

کیا اپنے پیچھے، یعنی مرنے کے بعد (یعنی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے) اور حال یہ کہ اس مولیٰ کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال تھا نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو فروخت کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ اس کو سات سو یا نو سو درہم میں فروخت کیا گیا، اور اسکے بعد والی روایت میں جو مفصل ہے یہ زیادتی ہے: فدعا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النخام بثمان مئة درهم. یعنی آپ نے اس غلام کو خود فروخت کیا جس کو نعيم بن عبد الله بن النخام نے آٹھ سو درہم میں خریدا اور وہ ثمن آپ نے اس شخص کے حوالہ کر دیا اور فرمایا آپ نے جب تم میں سے کوئی شخص نادار قسم کا ہو تو اس کو انفاق کی ایت دار اپنے نفس سے کرنی چاہیے اور اسکے بعد جو بچے وہ عیال پر، اور اگر اور کچھ بچے تو دوسرے اہل قرابت پر، اور اگر اور کچھ بچے تو پھر اس کو ادھر اور ادھر جہاں چاہے خرچ کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس مدبر کی بیع اسکے مولیٰ کے حیات میں ہوئی تھی، اور یہ بھی صحیح ہے، اور ترمذی کی روایت جس میں اسکے خلاف ہے، اور یہ ہے کہ وہ شخص مدبر بنانے کے بعد مر گیا تھا اور یہ بیع موت مولیٰ کے بعد ہوئی و جم ہے۔ اسکے بعد سمجھئے کہ بیع مدبر کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، امام شافعی و احمد کے نزدیک اس کی بیع مطلقاً جائز ہے اور حنفیہ کے نزدیک مدبر مطلق کی بیع تو ناجائز ہے اور مدبر مقید کی جائز ہے، اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اگر مدبر کا مولیٰ تدبیر سے پہلے دیوں ہو تو پھر ایسے مدبر کی بیع جائز ہے، مدبر مقید کا مطلب یہ ہے کہ مولیٰ اپنے غلام سے یوں کہے کہ اگر میں فلاں بیماری میں مرتا ہوں یا اتنی مدت کے اندر اندر مرتا ہوں تو تو آزاد ہے، ایسے مدبر کی بیع ہمارے یہاں جائز ہے، حنفیہ کے نزدیک تدبیر مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غلام حیات مولیٰ میں تو صرف مستحق العتق ہوتا ہے اسی لئے اس کی بیع جائز نہیں اور موت مولیٰ کے بعد اس عتق کا نفاذ ہوتا ہے، یعنی اس کی حقیقت پائی جاتی ہے، اور تدبیر مقید میں حیات مولیٰ میں مستحق العتق نہیں ہوتا، کیونکہ معلوم ہی نہیں کہ وہ اس مرض میں مرے گا یا نہیں مرے گا، لہذا یہ بشرط محتمل الوجود والعدم ہوئی لہذا تعلیق (تدبیر) فی الحال سبب نہ ہوگی حریت کا، ہاں اگر وہ مولیٰ اسی مرض میں مر گیا جس کی قید لگائی تھی تو اب چونکہ سبب حریت کا تحقق ہو گیا اس لئے وہ مدبر آزاد ہو جائیگا، لیکن ثلث مال سے آزاد ہوگا جس طرح وصیت میں ہوتا ہے اور اگر مولیٰ اس مرض کے علاوہ کسی اور مرض میں مرے تو اس صورت میں حریت نہیں پائی جائے گی انتفاء شرط کی وجہ سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تدبیر کی وجہ سے خواہ وہ مطلق ہو یا مقید عبد کو حق حریت حاصل ہی نہیں ہوتا اسی لئے ان کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے، حنفیہ کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث مرفوع ہے: المدبر لا یباع ولا یوہب

لہ قیل: الصواب نعيم بن عبد الله النخام، اذا الخام صفة لعبد الله لا لابیہ۔



وہو حرم ثلث المال، اخرجہ الدارقطنی، اور بھی متعدد صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے جن کی اسانید پر دارقطنی نے کلام بھی کیا ہے،  
 وروی عن عمرو عثمان وزید بن ثابت وعبد اللہ بن مسعود وعبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مثل مذہب الحنفیۃ  
 وهو قول جماعة من التابعین مثل شریح وسروق وسعید بن المسیب وجماعة ذکر اسماءہم صاحب البدائع حتی قال ابو حنیفہ  
 لولا قول هؤلاء الاجلۃ لقلت بجواز بیع المذبر لما دل علیہ من النظر کذا فی البدائع (ملخصاً من البذل) اسکے بعد بذل میں علامہ زبلی  
 سے اس حدیث کے دو جواب نقل کئے ہیں ایک یہ کہ ہم اس کو مذبر مقید پر محمول کرتے ہیں اور اس کی بیع ہمارے نزدیک بھی جائز ہے  
 اور دوسرا جواب کہ اس حدیث میں بیع سے مراد بیع الرقبۃ نہیں بلکہ بیع الخدمت ہے یعنی اس غلام کو خدمت کیلئے اجارہ پر دینا  
 جیسا کہ دارقطنی کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے جس کے آخر میں ہے قال ابو جعفر شہدت الحدیث من جابر انما اذن  
 فی بیع خدمتہ۔ الی آخر ما فی البذل۔ والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ بخوہ مختصراً ومطولاً، قال المنذری۔

### باب فیمن اعتق عبید الہ لم یبلغہم الثلث

عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلاً اعتق ستۃ اعبد عند موتہ لم یکن لہ مال غیرہم الا  
 حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے مرض الموت میں چھ غلام آزاد کئے جو اس کا کل  
 مال تھے، اسکے علاوہ اسکے پاس اور کچھ نہ تھا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے اس شخص کے  
 بارے میں بہت سخت بات فرمائی (دعید جو کہ اگلی روایت میں مذکور ہے) وهو قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لو شہدتہ قبل  
 ان یدفن لم یدفن فی مقابر المسلمین) پھر آپ نے ان سب غلاموں کو بلایا اور ان کو دو دو کر کے تین جگہ کیا، اس کے بعد  
 قرعہ اندازی کی، قرعہ میں جن دو کا نام نکلا ان کو آزاد کر دیا اور باقی چار کو غلام رکھا، کیونکہ مرض الموت میں آدمی اپنے مال کے  
 صرف ثلث میں تصرف کر سکتا ہے۔

حدیث الباب میں فقہار کی رائے | اسی کے قائل ہیں ائمہ ثلاث کہ ایسی صورت میں ایسا ہی کیا جائے، اور حنفیہ کے  
 نزدیک ان چھ میں سے ہر غلام کا ایک ثلث آزاد ہوگا مالک کی طرف سے اور  
 دو ثلث غلام کی قیمت میں سعاۃ کرائی جائے گی ہر غلام سے، حنفیہ کے نزدیک جیسا کہ مشہور ہے قرعہ حجت ملزمہ نہیں ہے،  
 اور اس کا حجت ہونا منسوخ، بوجہ چکا ہے بنسخ القمار، اور جمہور جو قرعہ کی حجیت کے قائل ہیں ان کا عمل اسی حدیث پر ہے۔  
 والحدیث اخرجہ مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

### باب فیمن اعتق عبد اولہ مال

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اعتق

عبد اولہ مال فمال العبد لہ الا ان یشترطہ السید،  
یعنی جس شخص نے اپنا غلام آزاد کیا اس حال میں کہ اس غلام کے پاس کچھ مال تھا تو یہ مال اس عبد ہی کا ہوگا، الا یہ کہ مولیٰ اعتناق کے  
وقت شرط لگائے۔

**مسئلہ الباب میں ائمہ کی رائے** | امام مالک کا مسلک یہی ہے، اور جمہور کے نزدیک مطلقاً سید ہی کے لئے ہوگا، یعنی بدون  
شرط کے بھی جمہور اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان علی وجہ اللہ والاسحب  
ہے یعنی بہتر ہے کہ اسی کے پاس رہنے دے، اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث اس طرح محفوظ نہیں ہے بلکہ اصل  
حدیث بیع سے متعلق ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ تقدیم فی کتاب البیوع، وکذا ہونی للصحیحین من بارع عبد اولہ مال فمالہ للبائع الا ان یشترط  
المتبائع، وھذا الجواب اختارہ الحافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ وبسط الکلام فیہ، واما الحدیث بلفظ من اعتق عبد اولہ مال فمالہ فمالہ  
ھکذا الا المصنف والنسائی کما قال ابن القیم۔

## باب فی عتق ولد الزنا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: ولد الزنا شر الثلاث  
قال ابو ہریرۃ لان اُتبع بسوط فی سبیل اللہ احبالی من ان اعتق ولد زنیۃ۔

**شرح الحدیث** | آپ نے ارشاد فرمایا ولد الزنا کے بارے میں کہ وہ تینوں میں سب سے بدتر ہے، تینوں سے مراد زانی  
زانہ اور تیسرا خود ولد الزنا، لیکن ولد الزنا کا تو زانیس کوئی دخل نہیں ہے اس لئے یہ کہا جائیگا کہ آپ  
کا یہ ارشاد کہ وہ سب سے بدتر ہے یعنی باعتبار اصل اور نسب کے کہ یہ غیر ثابت النسب ہے اور وہ دو اگرچہ عاصی اور نافرمان  
ہیں لیکن ثابت النسب تو ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ آپ کا یہ فرمان کسی مخصوص ولد الزنا کے بارے میں ہے نہ کہ مطلقاً، چنانچہ  
مستدرک میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات پہنچی کہ ابو ہریرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، "ولد الزنا شر الثلاث" تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ منافقین میں سے تھا اور حضور صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کی شکایت فرمائی تو اس پر کسی نے  
عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صرف یہی نہیں بلکہ وہ ولد الزنا بھی ہے تو اس پر آپ نے فرمایا، "ھو شر الثلاث" پھر اس کے بعد حضرت  
عائشہ نے اپنی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی، واللہ تعالیٰ یعول، ولا تزوروا ذرۃ وذرۃ اخری، یعنی ولد الزنا پر جو شر الثلاث  
ہونے کا حکم آپ نے لگایا ہے وہ ولد الزنا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسکے نفاق اور ایذا رسول کی وجہ سے۔ اور ایک جواب  
اس کا یہ ہے کہ اس روایت میں تصحیف واقع ہوئی ہے اصل لفظ حدیث کے یہ نہیں، بلکہ اس طرح ہے: ھو شر الثلاث، یعنی کسی  
زانی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ولد الزنا کے بارے میں: ھو خیر الثلاث، (خطابی) کیونکہ

معصیت زنا میں اس کو کوئی دخل نہیں اور ایک توجیہ حضرت گستاخی کی تقریر میں ہے کہ ممکن ہے ولد الزنا سے مراد وہ شخص ہو جس سے بکثرت زنا کا صدور ہوتا ہو فصار کانه ولد للزنا حضرت نے جو توجیہ فرمائی ہے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے جیسا کہ حاشیہ بذل میں ہے: قال الطحاوی: ولد الزنا الملازم للزنا كما يقال "ابن السبيل" للملازم لها، "ولد الليل" الذي لا يبالي بالسرقة اور اسی حدیث میں آگے ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ یہ بات کہ میں کسی سوار کو جو جہاد میں جا رہا اس کو کوڑا دیکر فائدہ پہنچاؤں یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے کہ میں ایک ایسا غلام آزاد کروں جو ولد الزنا ہو اس سے معلوم ہوا کہ ولد الزنا کے اعتنا کا ثواب بہت کم ہے مصنف عبد الرزاق ص ۱۸۱ میں اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر تو اسی روایت کے ہم معنی مروی ہے۔ ولفظ: ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: لان احملا على تعيين في سبيل الله احب الى من ان اعتق ولد زنا۔ نیک سن حضرت عمر ہی سے ایک دوسرا اثر اس میں یہ مروی ہے انہ قال فی اولاد الزنا: اعتقوهم واحسنوا اليهم، اور اسی طرح اثر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی نے ان سے اولاد الزنا کے اعتنا کے بارے میں سوال کیا فقالت "اعتقوهم واحسنوا اليهم" ولد زنية کے مقابل کو ولد زنيه کہتے ہیں۔ والحديث اخرجه النسائي۔

### باب فی ثواب العتق

اتينا واشلة بن الاسقع رضي الله تعالى عنه فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فعضب الخ۔  
غريف بن الديلمي کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤ بالکل صحیح جس میں کمی زیادتی نہ ہو، تو ان کو یہ بات سن کر غصہ آگیا اور فرمایا کہ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہو وہ تمہارے سامنے رکھا ہے پھر بھی تم اس میں کمی زیادتی کرتے ہو۔ یعنی کوئی آیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے، ہم نے ان کا (غصہ ٹھنڈا کرنے کیلئے کہا) کہ ہماری مراد یہ ہے کہ وہ حدیث ایسی ہو جو آپ نے براہ راست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو تو اس پر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جس نے ناحق قتل کر کے اپنے لئے جہنم کو واجب کر لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسکی جانب سے ایک غلام آزاد کرو جس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ قاتل کے ہر ایک عضو کو اس آزاد کردہ غلام کے اعضا کے صلہ میں جہنم سے آزاد فرمادیں گے۔

حضرت نے بذل میں اس پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کا یہ ارشاد جس میں اعتنا کی فضیلت مذکور ہے یہ موجب قتل کے ادا کے بعد تھا (یعنی ریت وغیرہ کے ادا کرنے کے بعد) ورنہ ظاہر ہے کہ محض اعتنا رقبہ سے ولی مقتول کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے اور یا اس حدیث کو محمول کیا جائے اس پر کہ اس شخص نے خود کشی کی تھی اس کے حق میں آپ نے یہ حدیث فرمائی تھی۔

معجم الکبیر للطبرانی ص ۲۵۵ میں یہ روایت نظر سے گذری عن ابن عباس ولد الزنا ناسر الشلالة اذا عمل بعمل ابويه، یعنی ولد الزنا ناسر الشلالة اس وقت تک جبکہ وہ بھی وہی حرکت کرے جو اسکے والدین نے کی ہے، اس صورت میں حدیث پر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا ۱۲۸

حدود زاجرات ہیں نہ کہ کفارات اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اقامۃ حد تکفیر جنایت کے لئے کافی نہیں، ورنہ اعتاق رقبہ کی کیا حاجت تھی اھ مسئلہ اختلافی مشہور ہے کہ حدود کفارات ہیں یا صرف زاجرات حنفیہ کے نزدیک زاجرات ہیں۔ وھذا الحدیث یؤیدہم، والحدیث اخرجه النسائی، قال المنذری۔

## باب فی ای الرقاب افضل

حاصرنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقصر الطائف، قال معاذ: سمعت ابی یقول: بقصر

الطائف بحصن الطائف، کل ذلک۔

ابو یحییٰ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیساتھ قصر طائف کا محاصرہ کیا اس کے بعد معاذ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ہشام سے دونوں لفظ سنے ہیں بقصر الطائف بھی اور بحصن الطائف بھی یعنی کبھی یہ اور کبھی وہ ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ اس محاصرہ کے وقت ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دو حدیثیں سنیں، ایک یہ کہ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص جہاد میں ایک تیر بھی چلائے گا اسکے لئے جنت میں ایک درجہ ہوگا۔ وساق الحدیث۔ مصنف کا یہ مقدمہ اس بات پر دال ہے کہ اسکے بعد حدیث میں کچھ اور بھی تھا جس کو اختصاراً انہوں نے حذف کر دیا، اس مخدوف کو حضرت نے بذل میں نسائی کے حوالہ سے لکھا ہے: فقال لعبد الرحمن بن النخام مال الدرجۃ یا رسول اللہ؟ قال اما انہا لیست بعقبۃ اک، مابین الدرجتین مئۃ عام، اور دوسری حدیث جو ہے وہ اعتاق رقبہ کی فضیلت کے بارے میں ہے جس کا مضمون وہی ہے جو اوپر گذرا۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

فذكر معنی معاذ۔ الی قولہ۔ وایما امرأۃ اعتق مسلما وایما امرأة اعتقت امرأة مسلمة۔ زاد۔ وایما

رجل اعتق امرأتین مسلمتین الا كانتا فکا کہ من النار

یعنی جو شخص مرد کسی مسلم غلام کو آزاد کرے، اور ایسے ہی جو عورت کسی مسلمان ایک باندی کو آزاد کرے، اور اس کے بعد ہے اور جو مرد دو مسلمان باندیوں کو آزاد کرے۔ یعنی ان سب کی جزا آزاد کرنے والے کیلئے جہنم سے خلاصی ہے۔

اس مجموعہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم سے خلاصی کیلئے کسی مرد کا ایک غلام اعتاق امۃ افضل ہے یا اعتاق عبید؟ کو آزاد کرنا، اور کسی عورت کا ایک باندی کو آزاد کرنا کافی ہے، اور جو مرد دو

باندیوں کو آزاد کرے اس کا حکم بھی یہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعتاق امتین قائم مقام اعتاق عبید واحد کے ہے، لہذا غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت باندی کو آزاد کرنے سے دو گنی ہے، اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ باندی کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت غلام کے آزاد کرنے کے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ باندی کی حریت مستلزم ہوتی ہے اس سے پیدا ہونے والی اولاد کی حریت کو خواہ اس کی شادی حر سے ہوئی ہو یا عبد سے، اور مرد کا حر ہونا وہ ہر حال میں اولاد کی حریت کو مستلزم

نہیں بلکہ صرف ایک صورت میں یعنی جس صورت میں کہ اسکے نکاح میں حرہ ہو، لیکن محض اتنی سی بات اس صریح حدیث کے معارضہ کیلئے کافی نہیں، وایضاً عتق الانثی ربما انقضی فی الغالب الی ضیاعہا لعدم قدرتها علی التکسب، بخلاف الذکر (تحفۃ الاحوذی ص ۱۰۷) الايمان والنذور، والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی فضل العتق فی الصحۃ

عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مثل الذی

یعتق عند الموت کمثل الذی یمہدی اذا شیع۔

اسی طرح بذل میں نسائی کی یہ روایت نقل کی ہے: مثل الذی یمہدی ویصدق عند موتہ مثل الذی یمہدی بعد ما شیع۔ یعنی مرنے کے وقت غلام کو آزاد کرنا یا مال صدقہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنا پیٹ بھر نیکی بعد کھانا صدقہ کرے، زیادہ ثواب اور فضیلت اس صورت میں ہے جب اپنی حاجت کو مؤخر کر کے دوسرے کو ترجیح دی جائے، اور اپنی حاجت ہوتی ہے سحت کے زمانہ میں، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے جو کتاب الزکاة میں گذر چکی، ان تتفق وانت صحیح شیخ تحفۃ الفقہ، قال تعالیٰ "و یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة" والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی: حسن صحیح، قالہ المنذری

اختر کتاب العتاق

## اول کتاب الحروف والقراءات

اس کتاب کو با قبل سے کیا مناسبت ہے، طلبہ سے کہنے کی بات ہے بطور لطیفہ، کہ اس سے پہلے کتاب العتق گذری ہے اور شروع ہونے والی کتاب کا تعلق قرآن سے ہے، تو جس طرح عتق میں خلاصی ہوتی ہے غلامی سے اسی طرح قرآن میں خلاصی ہے نار سے، یا یہ کہنے کے عتق تو متمات طلب سے ہے، لہذا اب مناسبت، طب اور اس میں دیکھنی ہے، وہ یہ کہ طب کے اندر شفا رہے اجسام کی اور قرآن میں شفا ہے قلوب کی۔

کتاب الحروف میں مصنف کا بیان کرنا ہے، مصنف نے عنوان میں قراءات کیساتھ حروف کو بھی ذکر کیا، ممکن ہے اس میں لطیف طرز استدلال اشارہ ہو اس حدیث مشہور کی طرف، "انزل القرآن علی سبعة احرف" اس حدیث کی شرح

کتاب الصلوۃ کے اخیر میں گذر گئی۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ مصنف نے اس کتاب میں دقت نظر سے کام لیا ہے، چنانچہ اصل مقصد تو مصنف کا اختلاف قراءات ہی کو بیان کرنا ہے لیکن کہیں تو آیات قرآنیہ ہی کو ذکر فرمایا ہے اور اس میں صرف ایک قراءت ذکر کی ہے، ایک قراءت کا ذکر نا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس میں کوئی اور بھی قراءت ہے جس کا یہ قرائن یا دوسری روایات

سے ہو جاتا ہے، اور کہیں ایسا بھی کیا ہے کہ لفظ قرآن کو ذکر ہی نہیں کیا صرف روایت ذکر کی ہے لیکن اس روایت میں کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جو قرآن میں بھی وارد ہے اور اس میں اختلاف قرار ہے، جیسا کہ اس کتاب کی روایات پڑھنے سے معلوم ہو جائیگا، فلنہ تعالیٰ در المصنف، یہی مضمون حضرت نے بذل الجہود میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل فرمایا ہے وکتب مولانا محمد یحییٰ المرحوم: ثم لا یدھب علیک ان غرض المصنف فی ہذا الباب ايراد ما ثبت بالروایۃ فی لفظہ معینہ وکان فیہا اختلاف فکل ما اوردہ مہینا علی وجہ یكون فیہ وجہ آخر غیر ما ذکرہ اھ۔

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرأ " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی " " واتخذوا " میں دو قرار تیں ہیں یکسر الخار علی صیغۃ الامر۔ اور یہی اکثر کی قرار ہے اور اس میں نافع اور ابن عامر کی قرار " واتخذوا " ہے فار کے فتح کے ساتھ۔ یعنی ماضی کا صیغہ (بذل) والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی: حسن صحیح، قال المنذری۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ ان رجلاً قام من اللیل یقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما اصبح قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: کائن من آیتہ اذ کرفیہا اللیلۃ کنت قد اسقطتھا۔

اکثر نسخوں میں یہاں پر اسی طرح ہے " کائن من آیتہ " اور ایک نسخہ میں " کائی " ہے یہ حدیث کتاب الصلۃ میں گزر چکی، اور وہاں اس جگہ کا حوالہ بھی ہم دے چکے ہیں، اور وہاں ہم نے یہ تشریح بھی کر دی ہے کہ کتاب الحروف والقرآۃ میں یہ حدیث کیوں آرہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف اس حدیث کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ " کائن " مذکور ہے اور یہی لفظ قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے فی قولہ تعالیٰ " دکنائی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر " تو مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس لفظ میں اختلاف قرآۃ ہے " کائن من نبی " اور " کائی من نبی " چونکہ یہ لفظ حدیث میں آیا تھا اسلئے مصنف نے جس جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اس میں اختلاف قرار دے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، وقد تقدم فی کتاب الصلۃ، قال المنذری۔

قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما: نزلت ہذا الایۃ " وما کان لنبی ان یغسل " فی قطیفۃ حمراء فقدت یوم بدوا یہاں پر مقصود بالذکر لفظ " یغسل " ہے اس میں دوسری قرار " یغسل " مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے ائی یؤجد قالاً۔ والحدیث اخرجه الترمذی، قال المنذری۔

اللھم انی اعوذ بک من البخل والهم، قال ابو داؤد: والبخل بفتح الباء والخاء۔ بخل کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے " ویأمرون الناس بالبخل " (سورۃ نساء) " ویأمرون بالبخل " (حدید) تو اشارہ کرنا ہے اختلاف قرار کی طرف ان سب جگہوں میں۔

" بخل " بفتح الباء والخاء اور بخل " بالضم والسکون۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی بطولہ، قال المنذری۔



عن نقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال كنت واخذ بنى المنفق ..... فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لَا تَحْسِبَنَّ، وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسِبَنَّ.

یہ حدیث ابواب الوصیوں میں باب الانتشار میں گذر چکی، مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ لَا تَحْسِبَنَّ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس میں اختلاف قرات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ "سین" کے کسرہ اور فتح دونوں طرح منقول ہے۔ والحدیث أخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذرى۔

فَنَزَلَتْ: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أُنْفِيَ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اس میں دو قراتیں ہیں "السلام" اور "السلم"، نافع اور ابن عمر و ابو حمزہ نے اس کو "السلم" بغیر الف کے اور دوسرے قرات نے "السلام" الف کے ساتھ پڑھا ہے، اور ایک قرات اس میں "سلم" اور ایک "سلم" بھی منقول ہے (بذل)

کنت یقتل۔ غیر اولى الضرر اس میں لفظ "غیر" میں راہ کا ضمہ اور فتح دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔

وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، اس آیت کی طرف اشارہ ہے "وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا انْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، "العين" کو مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ والحدیث أخرجه الترمذی، قاله المنذرى۔

قَرَأَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ" فَقَالَ: "مِنْ ضَعْفٍ" عطية غوفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی ضَعْفٍ کے فتح کے کیساتھ، تو انہوں نے اس کی اصلاح کی "ضَعْفٍ" یعنی ضم ضاد کیساتھ، اور فرمایا انہوں نے کہ میں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسی طرح پڑھا تھا تو حضور نے بھی میری اسی طرح گرفت کی تھی، اسکی مزید تحقیق بذل میں دیکھی جائے۔

قَرَأَ: "بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ فَبِذَلِكَ فَلَمَّتْ فَرَحًا وَخَيْرًا مِمَّا تَجْمَعُونَ"

یہاں پر دونوں لفظوں میں اختلاف قرات ہے "فلیفرحوا" قراۃ متواترہ ہے "یا اے کے ساتھ، اور "فلتفرحوا" قراۃ غیر متواترہ ہے مشہورہ یا شاذہ، اسی طرح "تجمعون" میں دونوں قراتیں ہیں، ابن عامر کی قرات میں "تجمعون" تا کیساتھ اور باقی کی قراۃ "مما" تجمعون "یا اے کے ساتھ"۔ (بذل)

عن السماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها انها سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول:

"انَّه عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ"

یعنی سورہ ہود میں "يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ" یعنی عَمِلَ بِصِيغَةِ ماضی، اور "غیر صالح" منصوب بنا بر مفعولیت، اور دوسری قرات اس میں "عَمِلَ" رفع لام مع التثنية، اور "غیر" کی راہ مرفوع پہلی صورت میں "انہ" کی ضمیر "ابن" کی طرف راجع ہوگی، اور دوسری صورت میں سوال کی طرف راجع ہوگی کہ تمہارا اپنے بیٹے کیلئے نجات کا سوال کرنا عمل غیر صالح ہے۔

”بذل میں لکھا ہے پہلی قرارت کے بارے میں: وھذہ قرارة الکسانی فقط وھی قرارة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
روی عن عائشہ واسمار بنت یزید وام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، وقرأ الباقون بفتح المیم، دوسری قرارت باقی قرارت کی ہے۔  
والحدیث اخرجه الترمذی، قالہ المتذری۔

عن شہر بن حوشب قال سالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ  
وسلم یقرأ ہذا الایۃ ”انہ عمل غیر صالح“ فقالت قرأھا عمل غیر صالح“  
یہ دوسری روایت ام سلمہ سے مروی ہے اور پہلی اسماء بنت یزید سے تھی، اور دونوں سے روایت کرنے والے شہر بن  
حوشب ہی ہیں، لیکن پہلے طریق میں روایت حماد عن ثابت عن شہر ہے اور دوسری میں عبد العزیز عن ثابت ہے۔

قال ابوداؤد: رواہ ہارون النحوی وموسیٰ بن خلف عن ثابت کما قال عبد العزیز  
مصنف فرما رہے ہیں کہ اکثر رواۃ نے اسی طرح روایت کیا ہے جس طرح عبد العزیز نے یعنی سالت  
ام سلمہ الخ۔ دونوں روایتوں کے سیاق میں بھی فرق ہے اور راویہ حدیث صحابیہ کے نام میں بھی فرق ہے ایک جگہ اسماء بنت  
یزید ہے اور دوسری جگہ اسکے بجائے ام سلمہ ہے امام ترمذی نے بھی دونوں سیاق کے ساتھ روایت کو ذکر کیا ہے۔ ان کے  
کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر رواۃ نے اس حدیث کو بلفظ ”ام سلمہ“ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ہذا حدیث  
قد رواہ غیر واحد عن ثابت البنانی نحو ہذا (یعنی عن شہر بن حوشب عن ام سلمہ) وقد روی ہذا الحدیث ایضاً عن شہر بن حوشب  
عن اسماء بنت یزید، پھر اس کے بعد امام ترمذی نے اپنے استاذ عبد بن حمید سے نقل کیا کہ یہ اسماء بنت یزید ام سلمہ انصاریہ ہیں  
اور یہ کہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک ایک ہی ہیں اھ یعنی جس روایت میں ام سلمہ ہے اس سے مراد ام المؤمنین نہیں ہیں بلکہ  
ام سلمہ انصاریہ مراد ہیں جن کا نام اسماء بنت یزید ہے۔ ایک روایت میں نام مذکور ہے اور ایک میں کنیت۔ لیکن یہ رائے  
امام ترمذی کے استاذ عبد بن حمید کی ہے امام ترمذی نے اس میں اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی لیکن امام ابوداؤد کے کلام سے  
مستفاد ہوتا ہے کہ یہ رواۃ کا اختلاف ہے اور ترجیح انہوں نے ام سلمہ کو دی ہے۔ برکت رواۃ۔ اور حضرت نے بھی  
بذل المجہود میں ام سلمہ کے نام کے ساتھ ام المؤمنین لکھا ہے گویا ماتن اور شارح دونوں کی رائے میں یہ دونام الگ الگ  
ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دعا عبداً بنفسہ  
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفیہ تھی (کہ اگر دوسرے  
کے لئے دعا کرنا مقصود ہوتا) تو اس دعا کی ابتداء اپنے سے فرماتے تھے (جیسا کہ اگلی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ) آپ  
نے فرمایا ہم پر اوز موسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے بار بار سوال

نہ فرماتے تو نہ جانے ان سے کیا کیا عجیب باتیں دیکھنے میں آتیں۔

ولكنه قال: ان سالتك عن شيء بعد هذا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمزة.

طول اس کا تعلق لدنی سے ہے اور طول بمعنی شد و ثقل، جیسا کہ بعد والی روایت میں آرہا ہے، اور اسی طرح ترمذی کی روایت میں ہے اسی حدیث میں "انہ قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلة" اور اس میں دوسری قرأت "من لدني" ہے تخفیف نون کیساتھ حضرت نے بذل الجہود میں اس کی شرح اسی طرح کی ہے، اور یہاں عرض کرتا ہے کہ "فلا تصاحبني" میں قرأت "فلا تصاحبني" بھی ہے چنانچہ "بذل" میں ہے، قال ابن رسلان قرأ عيسى ويعقوب فلا تصاحبني مضارع صحب پس ہو سکتا ہے کہ طولاً حمزة سے یہی مراد ہو بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اگر اس کا تعلق لدنی سے ہوتا تو پھر آیت کو پیچھے سے ذکر کرنے کی کیا حاجت تھی، البتہ اسکے بعد جو روایت آرہی ہے جس کے لفظ یہ ہیں "انہ قرأها قد بلغت من لدني" و ثقلها، اس کا تعلق لدنی سے بھی ہے اسلئے کہ تشقیل ہی کے معنی تشدید کے ہیں، اور تطویل کے زیادہ مناسب معنی الف کی زیادتی کے ہیں جو "فلا تصاحبني" ہی میں پائے جاتے ہیں، قائل، والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قال المنذرى.

تنبیہ: ترمذی کی روایت "قد بلغت من لدني عذرا" مثقلة کے نیچے بین السطور لکھا ہے: یعنی بضم ذال خواندہ، و اس نسبت سکون مشقل است اھ گویا مثقلة کا تعلق عذرا سے قرار دیا، لیکن یہ تو اس پر موقوف ہے کہ عذرا میں ایک قرأت ضم ذال کی بھی ہو "عذرا".

سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أقرأني ابي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في عين حمضة مخففة اور چند احادیث کے بعد ابو ذر کی حدیث میں یہ آرہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبکہ سورج غروب ہونے والا تھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھل تدری این تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال فانها تغرب في عين حامية اس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ میں دو قرأت ہیں، حامیہ بمعنی جارہ، اور حمۃ بمعنی الطین الاسود، سیاہ گارہ اورٹی والحدیث اخرجه الترمذی قال المنذرى، و حدیث ابی ذر اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی اتم منه، قال المنذرى.

ان الرجل من اهل عليين ليسرف على اهل الجنة فتضئ الجنة بوجهه كأنها كوكب دؤى قال وهكذا

جاء الحديث..... وان ابا بكر وعمر لمنهم وانما.

مضمون حدیث یہ ہے کہ جو جنتی علیین میں ہوں گے یعنی جنت کے اوپر والے درجہ میں تو جب ان میں سے کوئی شخص نیچے والے جنتی کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو اس اوپر والے جنتی کے چہرہ کی چمک سے نیچے والی جنت روشن ہو جائیگی، اور وہ اوپر والے جنتیوں کے چہرے نیچے والوں کو ایسے معلوم ہوں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں ابو بکر و عمر ان ہی میں سے ہوں گے یعنی اوپر والوں میں سے، اور اس سے بھی بڑھ کر۔

امام ابو داؤد فرماتا ہے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ "دؤى" ضم ذال کے ساتھ ہے بغیر حمزہ کے، اور دوسری قرأت اس میں

جس کی طرف مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ "دریسی" کسر وال اور ہمزہ کے ساتھ جو اخذ ہے، "دُرّاء" سے جس کے معنی دفع کرنے کے ہیں، اور پہلی صورت میں یہ نسبت ہوگی دُرّ کی طرف جس کے معنی موتی کے ہیں۔

والحیث اخرجه الترمذی وابن ماجه، وقال الترمذی حسن، وليس في حديثهما تقييد الكلمة، قال المنذري۔

فقال رجل من القوم يا رسول الله اخبرنا عن سبأ ما هو؟ ارض او امرأة الخ۔

ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! سبأ کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ وہ کیا ہے کسی جگہ اور زمین کا نام ہے یا کسی عورت کا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ کسی زمین کا نام ہے نہ کسی عورت کا، بلکہ وہ ایک عرب شخص تھا جس کے دس لڑکے پیدا ہوئے تھے جس میں سے چھ کن چلے گئے تھے، وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے اور چار ملک شام، مصنف نے اس روایت کو مختصر ذکر کیا ہے اور اختصار کی طرف اشارہ اپنے قول ذکر الحدیث سے کر دیا ہے، روایت مفصلہ ترمذی میں ہے جس کے اخیر میں ہے "قال وانزل في سبأ ما انزل، اور سبأ کے بارے میں سورہ سبأ میں یہ آیت مذکور ہے "لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لفظ "سبأ" میں قرأت مختلف ہے "لسبأ" (توین ہمزہ کے ساتھ) "لسبأ" (بلا توین) اور "لسبأ" (سکون ہمزہ کیساتھ) والحدیث اخرجه الترمذی، وقال غریب، قال المنذري۔

قال: فذلك قوله تعالى: "حتى اذا فرغ عن قلوبهم" یعنی تفریع باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ، دوسری قرات اس میں "فرغ" ہے تخفیف کے ساتھ مجرد سے۔ والحدیث اخرجه البخاری والترمذی وابن ماجه، قال المنذري۔

بلى قد جاءتك آياتي فكذب بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔

چاروں جگہ مؤنث کے صیغہ کے ساتھ نفس کو خطاب کرتے ہوئے جو کہ مؤنث سماعی ہے اور دوسری قرات اس میں وہی ہے جو ہماری تمہاری قرات ہے یعنی مخاطب مذکر کے صیغہ کیساتھ۔

سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على المنبر يقرأ: "وناد يا مالک"۔

اس کے بعد یہ ہے "ليقص علينا ربك قال انكم ما كنون، سورہ زخرف میں "يا مالک" میں دو قراتیں اور میں

ترخیم کیساتھ "يا مال" يضم اللام اور "يا مال" بکسر اللام۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جہنمی سارے مل کر جہنم کے دار و نہ مالک سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کر دو کہ وہ ہم کو موت ہی دیدے، تو وہاں سے جواب ملے گا "انکم ما کنون" کہ تم کو یہیں رہنا ہے، ترمذی کی روایت میں ہے کہ یہ جواب ان کو ایک ہزار سال کے انتظار کے بعد ملے گا اعاذنا اللہ تعالیٰ منہا۔

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قال المنذري۔

"اننا الرزاق ذو القوة المتين" یہ قرات غیر متواترہ ہے، اور قرات متواترہ "ان الله هو الرزاق ذو القوة

المتين" ہے۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی: حسن صحیح، قال المنذري۔

ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأھا، فهل من مدکر۔ اور دوسری قرأت ایں (مدکر) ہے  
زال معجمہ سے، اور "مدکر" اصل میں مُدْکِرُ تھا اولاً تا کہ وہ ال سے بدلا گیا لتقارب مخربہا پھر زال کو ال سے بدل کر ادغام  
کر دیا گیا۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقرأھا، فَرُوْحٌ وریحان، یہ قرأت غیر متواترہ ہے یعنی  
ضم زار کے ساتھ اور قرأت متواترہ فتح زار کے ساتھ ہے، "فَرُوْحٌ وریحان"۔

رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقرأ، ایحسب ان مالہ اخلدہ، اس میں نسخے مختلف ہیں بعض  
میں اسی طرح ہے ہمزہ استفہام کے ساتھ، اور بعض میں میحسب، بغیر ہمزہ کے، اور یہی نسخہ صحیح ہے، اسلئے کہ اس آیت میں  
ایحسب، ہمزہ کے ساتھ کسی کی قرأتہ نہیں ہے بلکہ اس میں اختلاف قرأت صرف کسر سین اور فتح سین کا ہے۔

فیومئذ لا یعذب عذابیہ احد ولا یؤتی ثوابہ احد، یعنی دونوں جگہ فعل مجہول، اور دوسری قرأت ایں  
لا یعذب اور لا یؤتی صیغہ معروف کیساتھ ہے۔

حدث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ بن خالد کہ فیہ جبرائیل ومیکائیل فقال جبرائیل  
ومیکائیل، ان دونوں لفظوں میں جبرائیل ومیکائیل ابوداؤد کے نسخوں میں بہت اختلاف ہے، بذل میں ابن رسلان  
سے یہ نقل کیا ہے کہ مجھے کوئی نقل اس بارے میں نہیں ملی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تلفظ ان دونوں لفظوں میں کیا تھا  
اور اہل عرب نے ان دونوں لفظوں میں بہت تصرف اور تغیر کیا ہے اپنی عادت کے مطابق جو کہ اسما و معجمہ میں تغیر کی ہے، یہاں  
تک کہ ان دونوں لفظوں میں تیرہ لغت ہو گئے ہیں، لیکن اصل اس میں چونکہ لغت قریش ہے اسلئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
قرشی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لفظ جبریل ہو کسر الحیم والراء بروزن قنیل، فانہا لغۃ الحجاز وصی قرأتہ ابن عامر وابی عمرو  
ونافع وحفص، وقال حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس للکفار

اور میکائیل کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ میکال ہے بالقصر مع حذف الہمزہ بروزن مفعال اھ (بذل) ابوداؤد کے  
بعض نسخوں میں ہے کہ خلف کہتے ہیں کہ چالیس سال سے میں کتابت حروف میں مشغول ہوں، کبھی کسی لفظ کی کتابت نے مجھے عاجز  
نہیں کیا جیسا کہ مجھ کو جبرائیل ومیکائیل نے عاجز کیا۔

ان تیرہ لغتوں میں بارہ توحف لام کے ساتھ ہیں اور تیرہ ہواں لغت بجائے لام کے نون کے ساتھ "جبرائیل"۔

کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وابوبکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقرءون، "ملک یوم"

الدین، "اول من قراھا ملک یوم الدین"۔

یعنی یہ سب حضرات تو "مالک یوم الدین" الف کے ساتھ پڑھتے تھے اور سب سے پہلے جس شخص نے بیک بغیر الف کے

پڑھا وہ مروان ہے۔

اس پر بڈل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کیا ہے کہ اس سے مطلق قرارت کی نفی مراد نہیں، قرآۃ تویہ قدیم ہے اور متواتر ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں اس طرح سب پہلے مروان ہی نے پڑھا۔  
والحدیث اخرجه الترمذی تعلیقاً، قالہ المنذری۔

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية۔  
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فاتحہ کی قرارت کے وقت ہر آیت پر وقف فرماتے تھے۔

یہ روایت جامع ترمذی میں دو طریق سے مروی ہے، ابن جریر عن ابن ابی ملیک عن ام سلمة، اور دوسرے طریق اس طرح ہے، لیث بن سعد عن ابن ابی ملیک عن یعلی بن مملک عن ام سلمة، امام ترمذی فرماتے ہیں: وحديث الملیث اصح دونوں کی روایت میں فرق یہ ہے کہ لیث کی روایت میں آپ کی قرارت کی تشریح ہر آیت پر وقف کے ساتھ نہیں ہے، اور ابن جریر کی روایت میں اس کی کیفیت مذکور ہے، ابن جریر کی روایت منقطع اور لیث کی روایت متصل ہے لہذا اسی کو ترجیح ہوگی، اس کی مزید تفصیل "الدر المنفرد" جلد ثانی کے اخیر میں گذر چکی اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، اس حدیث کو مصنف یہاں اس لئے لائے کہ القیوم میں قرارتیں مختلف ہیں، چنانچہ بڈل میں ہے: وفيه قرارتان غير متواترتين وهي: القيام والقيام، قال البيضاوي وقرئ القيام والقيام۔

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قرأ هَيْتَ لَكَ فقال شقيق انا نقروها هَيْتَ لَكَ يعني فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرؤها كما علمت أحب الي۔

بعض نسخوں میں اسی طرح ہے لفظ، یعنی "کی زیادتی کیساتھ، بظاہر یہ لفظ زائد اور بے محل ہے، اگر اس کو صحیح مانا جائے تو پھر یہ کہا جائیگا کہ راوی کو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعینہ الفاظ محفوظ نہیں تھے اسی لئے اس نے یہ لفظ بڑھا دیا یہ لفظ "ہیت" سورہ یوسف میں ہے، "فقال هیت لك قال معاذ الله" الایۃ اس میں پانچ قرارات معروف ہیں۔  
هَيْتُ، هَيْتُ، هَيْتُ یہ تینوں یا بعد الہاء کیساتھ ہیں، هَيْتُ، هَيْتُ بالہمزہ بعد الہاء، "بڈل" میں غیث النفع فی القرات السبع سے نقل کیا ہے، وللعرب فیہا لغات اجودھا فتح الہاء والتاء وہی قرارة العامۃ وقال الطبری: وہی قرارة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اسماء افعال میں سے ہے جیسے "روید" و "صہ" اسکے معنی "ہم" کے ہیں (بڈل) اور حضرت شیخ کے "الابواب والترجمہ" میں ہے: وقد بسط القسطلانی الکلام فی قرارات لفظ "هیت" فذكر تسع قرارات اربعة منها شاذة۔



وخمسة معروفة، وقال صاحب الجمل بعد ذكر اختلاف القراءات في هذا اللفظ: فالقراءات السبعة سبعة وهذه كلها لغات في هذه الكلمة وهي في كلها اسم فعل بمعنى علم أي اقبل وتعال اهـ۔ والحديث اخرجه البخاري بنحوه، قال المنذري۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله ليني اسراييل اذ خلوا الباب سجداً وقولوا حطة تنفروا لكم خطاياكم، اس لفظ میں تین قراءتیں ہیں، "تَغْفِرُ، يُغْفِرُ، تَغْفِرُ" (بذل) والاوی قرارة ابن عامر والثانية قرارة نافع، والثالثة للباقين (بذل)

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث بهام بن منبه عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه، قال المنذري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقرأ علينا "سورة انزلناها وفرضاها" قال ابو داود يعني مخففة، يعني فرضنا میں رار کی تخفیف کیساتھ، اور اس کا مقابل تشدید رار ہے، بذل میں ہے: قرأ ابن كثير وابو عمرو "وفرَضْنَاهَا" بتشديد الراء، والباقون بتخفيفها اهـ۔

قرارات سبعہ کے ائمہ اور ان کے مشہور راویوں کا مختصر تعارف

ذہن میں آیا کہ اب اخیر میں مقام کی مناسبت سے قرارات سبعہ مشہور متواترہ کے ائمہ کے اسماء گرامی ذکر کر دیئے جائیں، علماء قرارت نے ان ائمہ کے رواۃ میں سے دوراویوں کو بھی ذکر کیا ہے (۱) امام نافع مدنی، یہ نافع بن عبد الرحمن لیشی ہیں ان کے

راوی عیسیٰ بن میناندنی ہیں جن کا لقب قالون ہے، اور دوسرے راوی ابوسعید عثمان بن سعید مصری قرشی ہیں، جن کا لقب ورش ہے (۲) امام ابن کثیر مکی ان کا نام ابو معبد عبد اللہ بن کثیر کنانی فارسی الاصل جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، ان کے ایک راوی ابوالحسن احمد بن محمد مخزومی ولازمکی ہیں، اور دوسرے راوی ابو عمر محمد بن عبد الرحمن مخزومی مکی جن کا لقب قنبل ہے (۳) امام ابو عمرو بصری ان کے ایک راوی ابو عمر حفص بن عمر ازدی دوری ہریہ ہیں اور دوسرے راوی ابوشعب صالح بن زیاد رقی ہیں (۴) امام ابن عامر شامی عبد اللہ بن عامر بصری امام جامع دمشق ہیں، ان کے ایک راوی ابوالوید ہشام بن عمار خطیب جامع دمشق، اور دوسرے راوی ابو عمرو عبد اللہ بن احمد فہری قرشی امام جامع دمشق ہیں (۵) امام عاصم کوئی ابوبکر عاصم بن ابوالجود اسدی ولازم کوئی آپ کے ایک راوی ابوبکر شعبیہ ابن عیاض حنظل اور دوسرے راوی ابو عمر حفص بن سلیمان ہیں، حفص کے بار میں لکھا ہے کہ اگرچہ قرارات سبعہ بلکہ عشرہ متواترہ ہیں اور سبعہ کے خلاف تو کبھی کسی نے ایک حرف بھی نہیں کہا بلکہ حمزین اور بصرہ کی قرارات قائل قرشی ہونے کی وجہ سے ایک خاص امتیاز بھی ہیں مگر یہ قبولیت خلا داد ہے کہ صدیوں سے مکاتب و مدارس میں صرف روایت حفص پڑھائی جاتی ہے اور روئے زمین پر ایک ہزار حفاظ میں سے تقریباً نو سو ننانوے آدمیوں کو صرف یہی روایت یاد ہے اور ایسا شاید کوئی نہ ہو جس نے یہ روایت نہ پڑھی ہو، ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء (۶) امام حمزہ کوئی ابو عمارہ حمزہ بن حبیب الزیات ان کے ایک راوی ابو محمد خلف ابن ہشام اور دوسرے راوی ابو عیسیٰ خلا دین خالد صیرفی کوئی ہیں، (۷) امام ابوالحسن علی بن حمزہ الکسانی نحوی کوئی یہ حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کے ایک راوی ابوالحارث لیث بن خالد نحوی اور دوسرے راوی ابو عمر حفص

ابن عمر ہیں اور یہ وہی ہیں جو امام ابو عمر و بصری کے بھی راوی ہیں۔ (ماخوذ از شرح سبعہ قرارات مؤلفہ قاری محی الاسلام پانی پتی)

## اول کتاب الحمام

اس کتاب کی ماقبل سے مناسبت یہ کتاب مقدمہ اور تمہید ہے آئندہ جو کتاب اللباس آرہی ہے اس کیلئے اسلئے کہ لباس اور کپڑے صاف ستھرے آدمی بدلتا ہے دخول تمام اور غسل کے بعد، لہذا کتاب اللباس اور کتاب الحروف میں مناسبت دیکھنی ہے، سو وہ ظاہر ہے اسلئے کہ حروف اور الفاظ معانی کیلئے بمنزلہ لباس کے ہیں، فلما فرغ المصنف من احاد قسمی اللباس شرع فی الآخر۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہی عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال ان یدخلوها فی المیار۔

یہ روایت مختصر ہے، اسکے بعد والی روایت مفصل ہے، روایتیں دونوں حضرت عائشہ ہی سے مروی ہیں، روایت مفصلہ میں ہے، دخل نسوة من اهل الشام علی عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقالت مم انتن؟ فقلن من اهل الشام، قالت: لعلكن من الکورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن نعم۔

مضمون حدیث یعنی ایک مرتبہ کچھ شامی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کی ہو، انہوں نے کہا ہم اہل شام سے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا شاید تم شام کے اس علاقہ کی ہو جہاں کی عورتیں حمامات میں داخل ہوتی ہیں، یعنی غسل کے لئے۔ انہوں نے کہا کہ جی صحیح ہے، اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی عورت جو اپنے گھر کے علاوہ دوسری جگہ اپنے کپڑے اتارے مگر یہ کہ وہ اس ستر اور پردہ کو چاک کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اسکے درمیان قائم فرمایا ہے یعنی انسان اور معاصی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو پردہ اور رکاوٹ قائم کی ہے اس کو وہ توڑتی ہے یعنی حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے۔

اور باب کی پہلی روایت کا مضمون یہ ہے کہ مشروع میں آپ نے دخول حمام سے مطلقاً منع فرمایا تھا اسکے بعد صرف رجال کیلئے پردہ اور لنگی کیساتھ داخل ہونے کی آپ نے اجازت دی۔

معلوم ہوا کہ مردوں کے حق میں نہیں منسوخ ہے لیکن عورتوں کے حق میں باقی ہے بعض بڑے شہروں میں حمامات کے انتظامات ہوتے ہیں جس کا عرب میں دستور تھا اسی لئے آگے حدیث ابن عمر میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: انہا ستفتح لکم ارض العجم و ستجدون فیہا بیوتا یقال لہا الحمامات فلا یدخلنہا الرجال الا بالازد و امتنعوا النساء الامریضۃ و انفساء یعنی آپ نے فرمایا کہ مسلمان ارض عجم کو فتح کریں گے اور

وہاں ایسے مکانات اور عمارتیں پائیں گے جن کو حمامات کہا جاتا ہے، اس میں مرد بغیر ازار کے ہرگز داخل نہ ہوں، اور عورتوں کو وہاں جانے سے منع کرو الایہ کہ وہ مریض ہو یا حیض و نفاس والی ہو۔

ان حمامات میں دخول سے اسلئے منع کیا گیا کہ وہاں کشف عورت اور بے پردگی ہوتی ہے، نیز مردوں عورتوں کا اختلاط توالی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخرجہما الترمذی وابن ماجہ، وحدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجہما ابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب النهی عن التعری

عن یعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رای رجلا یغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللہ واثنی علیہ ثم قال ان اللہ حیّ وستیّ یہ لفظ "حیّ" ایک یار کے ساتھ نہیں ہے وہ توحیاء سے ماخوذ ہے اور یہ دو یار کے ساتھ حیاء سے ماخوذ ہے بروزن فعیل، ہمارے نسخہ میں اسی طرح ہے، یغتسل بالبراز، اور بعض میں ہے یغتسل بالبراز بلا ازار اور بعض میں یغتسل بالازار ہے۔

شرح الحدیث وفقہہ | آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کھلی جگہ میں بغیر ازار اور ستر کے غسل کر رہا تھا، آپ نے براہ راست اس شخص سے تو کچھ نہیں فرمایا کہ آپ کی عادت شریفہ ردبرو ٹوکنے کی نہ تھی بلکہ عام تقریر اور بیان کے انداز میں آپ تنبیہ فرماتے تھے، چنانچہ یہاں بھی آپ نے ایسا ہی کیا کہ منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ کے بعد اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا آپ نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ حیا دار اور شرمیلے میں اور دوسرے سے بھی حیا اور پردہ کو پسند فرماتے ہیں، پس جو شخص تم میں سے غسل کرے تو اس کو پردہ اختیار کرنا چاہیئے۔

”بذل المجہود“ میں لکھا ہے کہ اگر غسل لوگوں کے سامنے کر رہا ہو تب تو ستر واجب ہے اور اگر خلوت اور تنہائی میں ہو اس وقت مستحب ہے، ونقل عیاض جواز الاغتسال عریانا فی الخلوة عند جماہیر العلما رحمہم البخاری ان موسیٰ اغتسل عریانا وان الوب کان یغتسل عریانا وہ زمانہ جاہلیت میں پردہ بالکل تھا ہی نہیں چنانچہ کشف عورت کے ساتھ استنجاء کرنے کا ذکر کتاب الطہارۃ میں گذر چکا، لایخرج الرجلان یضربان الغائط کا شفیقین عن عورتہما الحدیث۔ والحدیث اخرجہ النسائی، قال المنذری۔

جلس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفخذی منکشفة فقال اما علمت ان الفخذ عورة؟

لہ اس تعری سے مقصود بالذات وہ تعری ہے جو عند الغسل ہو اسی لئے مصنف اس باب کو کتاب الحمام میں لائے ہیں بجائے کتاب اللباس کے، واللہ تعالیٰ اعلم اگلے باب کی آخری حدیث میں آ رہا ہے قلت یا رسول اللہ اذا کان احدنا خالیا؟ قال اللہ احی ان تجی امن الناس، اس پر حضرت شیخ کے حاشیہ میں ہے کہ نشائی میں خلوت کی حالت میں بھی ستر کو واجب قرار دیا ہے یعنی بلا حاجت برہنہ ہونا جائز نہیں، اور شرح اقتناع میں استحباب کی تصریح کی ہے لیکن امام نووی فرماتے ہیں الاصح الوجوب۔

ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے ان کے نزدیک فحش و عورت میں داخل ہے اس میں ظاہر یہ کا اختلاف ہے ان کے نزدیک عورت کا مصداق صرف سواتین ہیں یعنی قبل اور دبر، یہ مسئلہ یعنی حد العورة میں اختلاف العلماء جلد ثانی "باب جماع الثواب ما یصلی فیہ" میں گذر چکا، وہاں یہ بھی گزرا ہے کہ امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ فحش بین حد عورت میں داخل نہیں۔

جرہد کی اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا: حدیث حسن ما اُری اسنادہ بمقتل، اور اس کی سند میں اختلاف واضطراب بھی ہے جو بذل میں مذکور ہے، اور صحیح بخاری میں ہے امام بخاری فرماتے ہیں حدیث انس اسند و حدیث جرہد خط حدیث انس سے مراد یہ ہے، "حسرتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن فحشہ" ابن رسلان فرماتے ہیں: "معنی قولہ" اسند ائی حسن اسناداً، ومعنی قولہ "احوط" اقرب الی التقوی، والی جواب عن حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ یحمل علی انہ انکشف فحشہ بغير اختیاره و علمه وقصدہ، وانما انکشف من اسراع الدابة ونحوہ، فلایستلزم ذلك ان لا تكون الفحش عورة (من البذل)

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تکشف فحشک ولا تنظر

الی فحشک ولا میت قال ابو داؤد: هذا الحديث فیہ تنکارۃ۔

تنکارۃ کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں حبیب اور عاصم کے درمیان انقطاع ہے، ان کا ان سے سماع ثابت نہیں اگرچہ رجال اسناد ثقہ ہیں، بذل میں ابن رسلان سے یہ جواب نقل کیا ہے: وقد زال الانقطاع بواسطة الحسن بن ذکوان کما قال ابو حاتم۔ او عمر بن خالد کما ذکرہ البزار، وقد اخرج لہما البخاری فی الصحیح ولم یق فیہ تنکارۃ ولا قدرح اھ۔ والحدیث اخرہ ابن ماجہ قال المنذری۔

## باب فی التعری

یہاں پر تعری سے مراد وہ برہنگی ہے جو بلا ارادہ ہو جیسا کہ حدیث الباب سے معلوم ہو رہا ہے جس کا مضمون یہ ہے: مسود بن جحر مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر لیجا رہا تھا اتفاقاً میری ننگی کھل گئی آپ نے فرمایا کہ اپنا کپڑا درست کر "خذ علیک ثوبک ولا تمشوا عراۃ" والحدیث اخرہ مسلم، قال المنذری۔

عن بھز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ! عورتا ما ناآئی منها

لہ اتیان عورت سے مراد ہے عورت کے ساتھ عورت کا معاملہ کرنا دھواستر حدیث کی شرح یہ ہے سائل نے آپ سے سوال کیا کہ بدن کا جو حصہ عرفاً و شرعاً عورت کہلاتا ہے اور جس کا کشف موجب حیا و عار سمجھا جاتا ہے کیا اس کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جس کا ترک ستر جائز ہو؟ اس پر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی پوری عورت کا ستر کر ہر ایک سے سوائے اپنی بیوی اور مملوکہ باندی کے۔

معلوم ہوا کہ بدن کا جتنا حصہ حد عورت میں داخل ہے اس کا کوئی بھی حصہ حکم عورت یعنی ستر سے مستثنیٰ نہیں ہے بلکہ سبھی کا ستر ضروری ہے بجز ان دو کے جن کا استثناء حدیث میں مذکور ہے (بیوی اور باندی) مزید غور کے بعد حدیث شریف کی یہ تشریح کی گئی، لا الحمد والمنة۔

وما نذر؟ قال احفظ عورتك الامن زوجتك او مملكت يمينك، عورات جمع ہے عورت کی، بدن کا وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے جس کو ہماری زبان میں ستر کہتے ہیں تو ان صحابی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ پورے ہی ستر کو چھپانا ضروری ہے یا بعض کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے پورے ہی ستر کو چھپاؤ سب سے سولے بیوی اور باندی کے۔  
والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قال المنذري۔

لا ينظر الرجل الى عريّة الرجل ولا المرأة الى عريّة المرأة۔

### شرح الحدیث

کہ ایک مرد دوسرے مرد کا کھلا ستر نہ دیکھے اور اسی طرح عورت، نہ لایفرضی الرجل الى الرجل فی ثوب الا پہلے جملہ میں نظر کا حکم مذکور تھا اور اس میں مس کا یعنی ایک کپڑے میں دوسرے برہنہ پاس پاس نہ لیٹیں جس سے بدن سے بدن مس ہو تا ہے، اور ایسے ہی دو عورتیں ایک کپڑا اوٹھ کر اسی طرح نہ لیٹیں، اسلئے کہ جب ستر کو دیکھنا جائز نہیں تو اس کا مس بطریق اولیٰ ناجائز ہے اور یہ مس البدن بالبدن اگر بدن کے اس حصہ سے ہے جو ستر میں داخل ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس حصہ میں ہے جو غیر ستر ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، عدم خوف فتنہ کی صورت میں ورنہ دونوں میں مکروہ تحریمی ہے (بدل) ابواب المساجد کے اخیر میں، مرد و اولاد کم بالصلاة اذا بلغوا سبعاً میں گزر چکا ہے و فرّوا بینہم فی المضاجع، اس کی شرح بھی دیکھ لی جائے مقام کے مناسب ہے،  
والحدیث اخرجه مسلم و الترمذی والنسائی وابن ماجه، قال المنذري۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یفصین رجل الى رجل، ولا امرأة الى امرأة الا الى ولد او والد، قال قد ذکرنا لثلاثہ فنیسیتہا، او پر والی حدیث کی شرح دیکھئے۔  
اور بعض نسخ میں اس سے پہلے ہے۔ آخر کتاب الحمام۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### اول کتاب اللباس

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه اما قميصا او عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيہ اسألك من خيرة وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له قال ابو نضرة: وكان اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلى ويخلف الله تعالى۔

لہ عریۃ۔ اس میں تین لغت ہیں عریۃ، عریۃ، عریۃ (بدل عن النوى) بدن کا برہنہ حصہ۔

یعنی جب آپ ثوب جدید زیب تن فرماتے تو تمیص یا عمامہ جو بھی کچھ ہو اس کا نام لیکر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ابو نعزہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپس میں یہ معمول تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اس کو یہ دعا دی جاتی: "تبلی ویخلف اللہ تعالیٰ" اللہ کرے تو اس کپڑے کو پہن پہن کر پرانا کرے اور پھر اس کے عوض اللہ تعالیٰ دوسرا عطا کرے۔  
اخر جہ الترمذی والنسائی المسند منہ قال المنذری۔

عن سهل بن معاذ بن انس، عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، یہ دو دعائیں جو مذکور ہیں جن میں سے ایک کھانے کے بعد کی ہے اور دوسری کپڑا پہننے کے وقت کی، ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بات تو مشہور ہے کہ اس نوع کی روایات میں گناہوں سے مراد صغائر ہیں، یہاں بھی یہی کہا جائیگا، دوسری بات یہاں پر بذل میں یہ لکھی ہے کہ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے مگر ان میں "وما تأخر" کا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ گذشتہ گناہوں کی معافی کا تو وعدہ ہے آئندہ کے بارے میں نہیں، اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اگر مان لیا جائے "وما تأخر" کی زیادتی کو تو پھر اس کا مطلب کیلئے اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ گناہ باوجود وقوع ہی نہ ہوگا، یہ دونوں احتمال شرح نے اہل بدر کے بارے میں جو حدیث سے محفوظ ہو جائے گا کہ آئندہ اس سے گناہ کا وقوع ہی نہ ہوگا، لہذا یہاں بھی یہی دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ (بذل توضیح)  
اس حدیث میں ثواب عظیم | اس حدیث سے جس میں گناہوں سے اتنی زبردست معافی کی بشارت ہے ایک نہایت مختصر سے عمل پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا امت محمدیہ پر بے کراں ہونا معلوم ہو رہا ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان محبوبیت کو دخل ہوگا، جس کی امت کو قدر دانی کرنی اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، واللہ تعالیٰ الموفق۔

### باب فیما یدعی لمن لبس ثوبا جدیداً

پہلے باب میں وہ دعائیں مذکور تھیں جو خود کپڑا پہننے والے کو پڑھنی چاہیے، اور اس باب میں وہ دعا جو دوسرے کے لئے پڑھی جائے جب وہ نیا کپڑا پہننے جس کا ذکر پہلے باب میں بھی آچکا۔ "تبلی ویخلف اللہ تعالیٰ" اور حدیث الباب کا مضمون یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بہت سے کپڑے آنے جن میں ایک اڑھنی بھی تھی آپ اس کو دیکھ کر فرماتے لگے کہ اس کی زیادہ مستحق کون ہے پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ام خالد کو بلا کر لاؤ، اس کو لایا گیا آپ نے وہ اسکو اڑھادی



اور یہ دعا دی، اہلی واخلقی، اس کو آپ نے دومرتبہ پڑھا، اس اورٹھنی میں کچھ پھول اور نقش ونگار بھی تھے سرخ اور زرد رنگ، تو آپ ان کو دیکھ کر اس بچی کو سنا کر فرمانے لگے، سننا سننا یا ام خالدؑ یعنی اسے ام خالد دیکھ یہ پھول کیسے اچھے ہیں۔ آگے راوی کہتا ہے کہ، سنناہ کے معنی لغت حبشہ میں حسن کے ہیں۔

آپ کا بعض عجی الفاظ کا تکلم کرنا | اس حدیث سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تکلم بلسان العجم فی بعض الاوقات ثابت ہوا، حضرت امام بخاری نے تو اس موضوع پر کتاب الجہاد میں مستقل باب قائم کیا، باب میں تکلم بالفارسیۃ والرطانۃ، اور پھر احادیث الباب سے اس قسم کے تین لفظ ثابت کئے ایک لفظ "سور" اور دوسرا لفظ "سنہ سنہ"، اور تیسرا لفظ "کخ کخ" اور حضرت شیخ نے الابواب والتراجم ص ۱۳۶ میں اس سلسلہ کے بعض دوسرے الفاظ بھی نقل فرمائے ہیں جیسے ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اشکمت درد، جس پر انہوں نے فرمایا نعم، اور ابن ماجہ کے حاشیہ میں ہے کہ صاحب قاموس نے "باب تکلم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالفارسیۃ" (کتاب سفر السعاده میں) میں لکھا ہے کہ "العنب دودو والتمریک" اور ایسے ہی "یا سلمان شکمت درد" یہ ثابت نہیں، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بعض فارسی الفاظ ابواللیث سمرقندی کی "بستان العارفین" میں بھی ذکر کئے ہیں، اور "مقاصد حسنہ" میں، "العنب دودو والتمریک" کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حدیث مشہور بین الاعاجم ہے ولا اصل له، والی حدیث اخرجہ البخاری، قالہ المنذری۔

## باب ماجاء فی القمیص

عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم القمیص کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند تھا۔

قمیص کے زیادہ پسند ہونے کی وجہ | زیادہ پسند ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کے اندر اعضاء اور بدن کا تر زیادہ ہے بہ نسبت اس کے مقابل کے یعنی ازار اور دراء، نیز اس وجہ سے بھی کہ اس کے پہننے میں سہولت اور آرام زیادہ ہے اسلئے کہ ازار کو باندھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور چادر میں اساک کی یعنی اس کو سنبھالنا پڑتا ہے بخلاف قمیص کے اور نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ قطن کا بنا ہوا ہوتا ہے، چنانچہ قاموس میں ہے "ولا یكون الا من القطن"، واما الصوف فلا، بخلاف چادر کے کہ وہ ادنیٰ اور سوتی سب طرح کی ہوتی ہے (تحفہ) والحدیث اخرجہ الترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

لہ اسمیں چار لغت ہیں، سنہ سنہ، سنناہ سنناہ، سننا سننا (بذل)

عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کانت یدکُم قمیص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی الرسخ۔

یعنی آپ کے قمیص کی آستین پہنچے تک تھی، اور ترمذی کی روایت کے لفظ یہ ہیں: آستین کہاں تک ہونی چاہیے | کان کم ید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ زیادہ واضح ہے بہ نسبت ابوداؤد کے لفظ کے "ید کم قمیص" اس میں "ید" کی اضافت "کم" کی طرف محتاج تاویل ہے بایں طور کہ کہا جائے کہ اضافت بیان یہ ہے، اور سیوطی "مرقاۃ الصعود" میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس قمیص کا بیان ہے جس کو آپ سفر میں پہنتے تھے، اور وہ قمیص جس کو آپ حضر میں پہنتے تھے اس کی آستین اصابع تک ہوتی تھیں کما فی حدیث رواہ الیہیہ فی شعب الایمان، اور حضرت نے بذل میں اس کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ممکن ہے یوں کہا جائے کہ حدیث الباب اولیت پر محمول ہے اور حدیث بیہقی بیان جواز پر، لیکن آگے شامی سے اسکے خلاف آرہا ہے اور عون المعبود میں علامہ جزیری سے نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ قمیص کی آستین رسخ سے متجاوز نہ ہو اور غیر قمیص یعنی جبہ وغیرہ اسکے پارے میں علماریہ فرماتے ہیں: السنۃ فیہ ان لای تجاوز رؤوس الاصابع، اس کے بعد صاحب تحف نے ان روایات مختلفہ میں مختلف وجوہ جمع ذکر کی ہیں، و فی ہامش البذل و بسط اختلاف الروایات فی ذلک القاری فی شرح عون الشامل و ذکر الشامی ص ۲۳۶ فی کتاب اللباس سننیۃ الکمین الی الاصابع قائل۔ والحديث اخرجه الترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

## باب ماجاء فی الاقبیہ

اقبیہ جمع ہے قبای کی اس میں دو لغت ہیں قبا، (بالماء) اور قبا (بالقصر) یعنی چوغہ۔

عن المشور بن مخزومۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقبیۃ ولم یعط مخزومۃ شیئاً الا۔ مسور بن مخزومۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چوغہ تقسیم فرمائے جس میں میرے والد مخزومہ رہ گئے ان کو نہ مل سکا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے آپ کی خدمت میں لیکر چلو بذل میں لکھا ہے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے (مسور کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا دروازہ پر پہنچا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا) کیونکہ یہ کم عمر تھے کہ تو اندر جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کر لا، مسور کہتے ہیں کہ میں آپ کو بلا کر لایا تو آپ اپنے ساتھ ایک قبایسکر باہر تشریف لائے، اور میرے والد سے فرمایا: خبات هذا لك کہ یہ میں نے تیرے لئے چھپا کر رکھا تھا، مخزومہ نے جب اس کو ہاتھ میں لیکر چھو یا

لہ یہ کسی اور شارح نے نہیں لکھا بظاہر حضرت نے یہ یا نبی انطلق بنا سے مستنبط فرمایا کہ ہمیں بے جلو، البتہ ان کے ترجمہ میں یہ ملتا ہے، و عجبی آخر عمرہ، اور ان کا آخر عمر بہت مدت کے بعد ہوا اسلئے کہ ان کی وفات ۵۷ھ میں ہوئی۔

تو آپ نے فرمایا رَضِیَ محرمۃ۔ کہ خوش ہو گئے یا نہیں، ممکن ہے یہ استفہام ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ خبر ہو۔ یا یہ قول محرمۃ کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں خوش ہو گیا،

یہ روایت بخاری میں ذرا تفصیل سے ہے اور مختلف الفاظ سے متعدد جگہ ابواب الخمس میں اس طرح ہے:

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اهديت له اقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسها في ناس من اصحابه اور پھر آگے وہی ہے جو یہاں ابوداؤد کی روایت میں ہے، اور اسکے آخر میں ہے: وكان في خلقه شدة، راوی نے جو آخری بات ان کے بارے میں کہی، مزاج کی تیزی، یہ اشارہ ہے اسی طرف کہ ان کا اپنے حق اور حصہ کو وصول کرنے کیلئے عجلت کرنا اور اپنے چھوٹے بچہ کو ساتھ لیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدہ پر جانا، یعنی اس کا منشاء یہ تھا، ایسے ہی اسد الغابہ میں ان کے ترجمہ میں لکھا ہے: وكان في لسانه فظاظة وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتق لسانه، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسور بن محرمہ صحابی ابن الصحابی ہیں اور مسور صغار صحابہ میں سے ہیں جیسے محمود بن الرزیع، سائب بن یزید وغیرہم۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترندی والنسائی، قال المنذرى۔

### باب في لبس الشهرة

من لبس ثوب شهرة البسة الله يوم القيامة ثوباً مثله، شر تلهب فيه النار

یعنی جو شخص شہرت کے لئے کپڑا پہنے یا تو عمدہ بطور تقاخر کے یا بہت سادہ اظہار زہد کے لئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت ایسا ہی کپڑا پہنائیں گے، اور پھر اس کپڑے میں آگ لگا دی جائیگی، والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، قال المنذرى۔

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم یعنی جو شخص جس قسم کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا لباس وغیرہ امور میں خواہ وہ جن کی مشابہت اختیار کر رہا ہے کفار و فساق میں سے ہوں، یا صالح اور ابرار میں سے ہوں، پس اس شخص کا شمار ان ہی میں ہوگا باعتبار انتم اور خیر دونوں کے، یعنی عند اللہ تعالیٰ۔

اس سے معلوم ہوا کہ صلحاء کے لباس اختیار کرنے میں بھی فائدہ اور خیر ہے بشرطیکہ اتباع کی نیت سے ہو، شہرت اور لوگوں کو دھوکہ میں رکھنا مقصود نہ ہو، جیسا کہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں جو ساحر آئے تھے وہ اسی جیسے لباس میں آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو اس مشابہت ہی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا دیا تھا۔

لہ اسکے بارے میں ایک اور نکتہ بھی لکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ ساحر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ سحر کے قبیل سے نہیں ہے اسلئے کہ اس میں قلب ماہیت نہیں ہوتا بلکہ صرف ظاہری صورت بدلتی ہے۔ واللہ بہمدیٰ من انشاء الی صراط مستقیم۔

لباس کے اختیار کرنے میں ضابطہ | لباس کیسا پہننا چاہیے اس کا قاعدہ ہم نے اپنے بعض اساتذہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سنا ہے کہ جس لباس کی مدح یا مذمت حدیث شریف میں منصوص ہے اس میں تو اس کا اعتبار ہوگا اسکے علاوہ میں یہ ہے کہ جس زمانہ کے صلحا رکابو لباس ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، وذلک لانه قال اللہ تعالیٰ .. واتبع سبیل من اتاب الی ..

## باب فی لبس الصوف والشعر

صوف یعنی اون اور بھیڑ وغیرہ کے بال، اور شعر بکری وغیرہ کے بال۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ مرط مرقع الخ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک روز آپ گھر سے نکلے جبکہ آپ ایسی چادر میں ملبوس تھے جس میں رجال اہل کی تصاویر تھیں اور وہ چادر سیاہ بالوں کی تھی، یعنی سیاہ کبیل۔

اور اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ یہ تصاویر غیر ذی روح کی تھیں، اس حدیث سے آپ کے سیاہ کبیل اوڑھنے کا ثبوت ہوا، ویسے آپ سے دوسرے الوان کے کپڑے پہننا بھی ثابت ہے جیسا کہ آگے روایات میں آرہا ہے، سیاہ کبیل کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن عوام میں اس لفظ کی شہرت ہے آپ کے بارے میں "کالی کبلی والے" سو ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص سبب ہو اور کسی خاص وقت میں آپ سیاہ کبیل میں ہوں، سوچنے سے میرا ذہن اس واقعہ کی طرف گیا جس کو آیت مباہلہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، یعنی یہ آیت "قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین۔"

آپ کے ارادہ مباہلہ پر | ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللهم صلوا راحلی" اس آیت پر آپ نے نصاریٰ وجران کے ساتھ مباہلہ کا ارادہ فرمایا اور آپ اپنے گھر سے نکلے جبکہ آپ کے اوپر سیاہ کبیل تھا، وعلیہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرط من شعر اسود، اور اس وقت آپ نے حضرت حسین کو اپنی گود میں لیا اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ تھیں اور ان کے پیچھے حضرت علی، وجران کے ایک پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں سے خطاب کر کے کہا "انی لاری وجوہا لودعت اللہ ان یریل جبلا من مکانہ لا زالہ دہا، فلا تباہلوا فتہلکوا ولا تبغی علی وجہ الارض نصرانی ہالی یوم القیامۃ" یعنی میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کیلئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہٹا دیں گے، لہذا تم اس نبی کے ساتھ مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا، چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں کی رائے مباہلہ کی نہ رہی، یہ مفصل واقعہ ہے آگے تک، تو اس خاص موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کالی کبلی میں تھے، والحدیث اخرجہ مسلم والترمذی، قالہ المنذری۔

استسکیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلکسانی خیشتمین فلقد رأیتنی وانا اکسني اصحابی عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے پہننے کے لئے کپڑا طلب کیا تو آپ نے مجھے معمولی کتان کے دو کپڑے پہنا دیئے، تو ان کو پہننے کے بعد میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں میں سب سے اچھے لباس والا ہوں۔ کیونکہ اوروں کے پاس ایسے بھی نہ تھے، اس سے اس زمانہ کی ناداری اور احتیاج کی حالت کی طرف اشارہ ہے۔

حسبت ان ریحنا ریح الضأن، حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تو ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دیکھتا کہ جب ہمارے کپڑے بارش میں تر ہو جاتے تھے (تو اس وقت میں ہمارے کپڑوں میں سے جو بول آتی تھی، تو اس کو بھیڑ کی بوسجھتا،

بھیڑ کی اون تو بہت عمدہ ہو سکتی ہے اگر اس کو آج کل کی طرح مشینوں سے تیار کی جائے، چنانچہ پشمینہ جو خاص قسم کی اون ہوتی ہے اس کی چادر کئی کئی ہزار میں آتی ہے، مگر اس زمانہ میں اون بہت گھٹیا اور معمولی درجہ کی ہوتی تھی، لوگ خود ہی اپنے گھروں میں اس کو دھو کر اس کا کپڑا بن لیتے تھے، والحیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، قال المنذری۔

عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما ان ملك ذي يزن اهدى الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حلة الخ۔

آپ کا غیر مسلموں کا ہدیہ قبول فرمانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ حمیر کا بادشاہ جس کا نام ذی یزن تھا اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جوڑا ہدیہ بھیجا جس کو اس نے تینتیس اونٹ یا اونٹنیوں کے بدلہ میں خرید لیا تھا، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد دلی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جوڑا ابیس سے زائد اونٹنیوں کے بدلہ میں خرید کر ذی یزن کے پاس ہدیہ بھیجا۔ کتاب الخراج کے اواخر میں ایک باب گذرا ہے، باب فی الامام یقیل ھدایا المشرکین، جس کے آخر میں ایک حدیث یہ گذری ہے، "ثُمَّ هِئَتْ عَنْ زَيْدِ الْمَشْرُكِيِّ، وَهَذَا يَرْوِيهِ الدَّرَلْمَنْصُورُ، فِيهِ يَرْوِيهِ اور اس جیسی اور روایات کا حوالہ گذر چکا ہے فارجع الیہ لوشئت۔

عن ابی بردة قال دخلت علی عائشة رضي الله تعالى عنها فاخرجت الينا ازارا غليظا ممایصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة الخ۔

حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گیا (تو ممکن ہے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بلبوس کی زیارت کی خواہش کی ہو) تو وہ ہمارے دکھانے کو ایک موٹی سی لنگی جس قسم کی یمن میں بنی جاتی ہے وہ نکال کر لائیں اور ایک چادر جس کو لوگ ملبہ کہتے ہیں، اور پھر وہ قسم کھا کر فرمانے لگیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ان دو کپڑوں میں ہوئی ہے۔

مُلبَّہ کی ایک تفسیر مرقعہ سے کی گئی ہے یعنی پیوند کار اور دوسری تفسیر غلیظہ سے کی گئی ہے، یعنی موٹے کپڑے کی گھٹیا سی

(گڈریا) یا ہو سکتا ہے اس کا موٹا ہونا اسی وجہ سے ہو کہ اس میں پیوند اور جوڑ لگے ہوئے تھے۔  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما خرجت الحرورية اتيت عليا رضي الله تعالى عنه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ان خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج یعنی ان سے بغاوت اور ان پر چڑھائی کی تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ یعنی ان کو سمجھانے اور شکوک و شبہات دور کرنے کیلئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسکی تیاری کے لئے بہترین جوڑا پہنا یمن کے جوڑوں میں سے۔ راوی کہتا ہے (ان کا شاکر) کہ ابن عباس بڑے خوبصورت اور بڑے حسن المنظر یعنی نگاہوں میں چچنے والے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ کو خوش آمدید اور مرحبا کہا اور ساتھ ہی یہ بھی اشکال کیا ماہذہ الحلة؟ یعنی یہ ایسا قیمتی لباس کیوں پہنا ہے، مطلب یہ تھا کہ خلاف سنت کام کیا، انہوں نے فرمایا مجھ پر کیا عیب لگاتے ہو بیشک میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر بہتر سے بہتر جوڑے دیکھے ہیں۔

آپ کے لباس عمدہ سے عمدہ  
اور گھٹیا دونوں ثابت ہیں

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب طرح کا لباس پہننا ثابت ہے، عمدہ سے عمدہ بھی اور گھٹیا بھی، اب یا تو یہ کہا جائے کہ عمدہ لباس پہننا بیان جواز کے لئے تھا یا ہدیہ کرنے والے کی تطیب خاطر کے لئے، یا وفود اور مہالوں کی آمد کے موقع پر جیسا کہ کتاب الصلاۃ

میں باب اللبس للجمعة میں روایت گزری ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حله سیرا کو فروخت ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللفود اذا قدموا عليك الحديث، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: ابتع هذه تجمل بها للعید وللوفود، اور یا یہ کہ عدم اہتمام کی وجہ سے، یعنی نہ عمدہ کا اہتمام تھا نہ گھٹیا کا، وقت پر جیسا سیر ہوا بلا تکلف زیب تن فرمایا۔

## باب ماجاء في الخز

خز کی تفسیر میں کسی قدر اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ خز وہ کپڑا ہے جو ابریشم اور اون سے بنا گیا ہو، یعنی خالص حریر نہ ہو، ابریشم تو اصل حریر ہے، خالص اس کا نہ ہو، اور ابن العربی فرماتے ہیں کہ خز وہ کپڑا ہے جس کا سدنی یا لحمہ کوئی سا ایک حریر ہو اور دوسرا غیر حریر، اور بعض کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق خالص حریر پر بھی ہوتا ہے، اور ایک قول اس لفظ کی اصل کے بارے میں یہ ہے کہ خز خزخہ۔ بوزن عمر سے ماخوذ ہے، خزخہ کہتے ہیں خرخر گوش کو (ذکر الارنب) اور خز اس کی اول کو، دھونی غایۃ اللین مثل الاربیشم، اب ان سب کا خلاصہ تین قول ہوئے جو خز اور غیر حریر دونوں سے بنا گیا ہو، خالص حریر جو کپڑا وبرا الارنب سے بنا گیا ہو۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ خز کے بارے میں روایات حدیث بھی مختلف ہیں، بعض سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اس



باب کی حدیث اول میں، اور بعض سے حرمت جیسا کہ اسی باب کی حدیث ثانی سے معلوم ہو رہا ہے۔

باب کی پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے سعد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں دأیت رجلاً ببخاری علی بغلة بیضاء علیہ عمامة خرسوداء الخ۔ کہ میں نے بخارا میں ایک شخص کو دیکھا جو سفید خچری پر سوار تھا جس کے سر پر سیاہ رنگ کا خنز کا علمہ تھا، اس شخص نے یہ کہا کہ یہ عمامہ مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ ہے۔

دوسری حدیث ابو عامر صحابی کی ہے جس میں یہ ہے: انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم يقول لیکون

من امتی اقوام یستحلون الخنز والحریین و ذکر کلاماً۔ قل: یمسح منهم اخیرین قودة و خنازیر الی یوم القیامة کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو خنز اور حریر کو حلال قرار دیں گے (یعنی عملاً یا اعتقاداً و دونوں) ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے بعض کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، قرودہ اور خنازیر کی شکل میں ہمیشہ کے لئے۔

اس دوسری حدیث میں سند کے اندر ایک لفظ آیا ہے: "حدثنی ابو عامر او ابو مالک واللہ یمین اخری ما

کذبی۔ اس طرح وہاں کہتے ہیں جہاں مبالغہ فی القسم مقصود ہو نفی الحاشیہ: ای یمین بلغت فی اقصى درجات التوثق اھ اس کا ترجمہ یہ سمجھئے: مگر قسم کھا کر کہتا ہوں۔

اس حدیث میں مسخ کا ثبوت | اس حدیث میں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس امت میں اخیر زمانہ میں مسخ واقع ہوگا، اس پر کلام کسی قدر ہمارے یہاں میادرت علی الامام والی حدیث میں گزر چکا، ان یحول اللہ صورته صورتہ حمار کے ذیل میں۔

ان دو حدیثوں میں اختلاف ظاہر ہے کہ ایک سے لبس خنز کا جواز اور دوسری سے حرمت ثابت ہو رہی ہے، ابو داؤد کے بعض نسخوں میں ہے: قال ابو داؤد: وعشرون نفساً من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقل او اکثر لبسوا الخنز منهم النس والبرابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اس کے بعد آپ سمجھئے کہ منع اور جواز کی ان دو مختلف حدیثوں میں تطبیق مختلف طور سے کی گئی ہے۔ (۱) منع کا تعلق حریر مضمت یعنی خالص حریر سے ہے اور جواز والی روایت غیر مضمت یعنی مخلوط پر محمول ہے کیونکہ خنز کا اطلاق جیسا کہ پہلے گزر چکا دونوں پر ہوتا ہے (۲) ہنہ

محمول ہے اس کپڑے پر کہ جس کا ٹمہ حریر اور سدئی غیر حریر ہو، اور جواز اس کے عکس پر یعنی جس کا سدئی حریر ہو اور ٹمہ غیر حریر ہو (۳) اگر مرد خنز سے ابریشم اور حریر ہے تب تو وہ حرام ہے اور اگر اس سے مراد وبر الارنب ہے تب وہ جائز ہے (ملقطاً من البذل)

لے صحیح یہی ہے کہ یہ لفظ خازمجر اور زای مجمر کیسا ہے جیسا کہ ترجمہ الباب میں ہے، اور بعض نے اس کو حاء ہملہ اور راء ہملہ کیسا ہے ضبط کیا ہے یعنی حراد صله جرح وهو الفرج، یریدان یکر فیہم الزانی الفرج (بذل)

کپڑے کے اندر دو طرح کے دھاگے ہوتے ہیں پہلے طولا جس کو سندی یعنی تانا کہتے ہیں اور دوسرا حمة جو عرضا ہوتا ہے یعنی بانا، وهو الاصل وعلیہ مدار الحمة، چنانچہ ایک باب کے بعد آ رہا ہے باب الرخصة فی العلم وخط الحریز جس میں یہ حدیث آ رہی ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انما ہنئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن الثوب المصمت من الحریر فاما العلم من الحریر و سدی الثوب فلا یاس بہ، الحدیث الاول اخبرہ الترمذی والنسائی، والثانی اخبرہ البخاری تعلیقا، قال المنذری۔

## باب ما جاء فی لبس الحریر

لبس حریر کے مختلف اسباب  
اور صورتیں اور ان کا حکم

حنفیہ کا مسلک اس میں یہ ہے کہ مردوں کے لئے حریر خالص حرام ہے، اور ایسے ہی جس کا لحمة یعنی بانا حریر ہو اور تانا غیر حریر ہو وہ بھی حرام ہے، البتہ اگر اس کا عکس ہے تو وہ جائز ہے، اور شافعیہ کا مذہب جیسا کہ ان کی کتاب متن ابی شجاع میں مذکور ہے، و اذا کان بعض الثوب ابریسما وبعضہ قطن او کتاناً جاز لبسہ بالمکین الا بریسما غالباً اھ۔ دوسرا مسئلہ ہے لبس الحریر لاجل الحرب کا، سو صاحبین کے نزدیک حرب میں حریر خالص جائز ہے، امام صاحب کے نزدیک خالص جائز نہیں، البتہ مخلوط جائز ہے یعنی جس کا تانا یا بانا حریر ہو اور دوسرا غیر حریر۔

ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے یعنی لبس الحریر لعذر کسی عذر مثلاً خارش وغیرہ کی وجہ سے لبس حریر اس کا باب آگے مستقل آ رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے یعنی اقتراش الحریر للرجال جو، بذل المجہود، میں باب فی الحریر النساء کے ذیل میں مذکور ہے اور ہمارے یہاں الدر المنصور جلد ثانی، باب اذا کان ثلاثہ کیف یقویون، میں حدیث النس، فقمت الی حصیر لثاقہ اسود من طول لبث، کی شرح میں گزر چکا

عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان عمر بن الخطاب رأى حلة سیراء عند باب المسجد تباع الخ  
یہ حدیث اور اس پر کلام کتاب الصلوة باب اللبس للمجتمعة میں گزر چکا، فارجع الیہ لوشدت۔  
والحدیث اخبرہ البخاری ومسلم والنسائی، قال المنذری۔

عن ابی عثمان النهدی قال کتب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی عتبہ بن فزارة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
والہ وسلم نہی عن الحریر الا ما کان ہکذا وھکذا، اصبعین وثلاثة واربعة۔

لہ وفي الابواب والترجمہ منک وهذا التفصیل ای التفریق بین السدی والحمة عندنا الحنفیة، واما المجہود فالجوع عندہم للغلبة، قال المونی: فاما المنسوج من الحریر وغیرہ کثوب منسوج من قطن وابریسما وقطن وکمان فالحکم للاغلب منہا لان الاول مستہلک فیه، وفيہ ایضا: واما اذا استویا ففی تحریمہ وابطاحتہ وجہان، وهذا مذہب الشافعی اھ مختصراً۔

اس حدیث سے مردوں کے لئے حریر کا بقدر چار انگشت کے جواز معلوم ہو رہا ہے، اس چار انگشت سے مراد یہ ہے کہ سنجاف یعنی اطراف ثوب میں جیسے گریبان اور کف اور آگے پیچھے چاک کے سرے میں جائز ہے، چنانچہ بخاری میں ہے اس حدیث کے بعد فیما علمنا انه یعنی الاعلام، اور باب الرخصة في العلم وخط الحرير کا آگے مستقل باب آ رہا ہے اس میں حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ چار انگشت کے بقدر جائز ہے جیسا کہ ابوداؤد کی اس روایت میں تصریح ہے، مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ صحیحین کی روایت کے الفاظ تو یہ ہیں: نهى عن الحرير الا هكذا و اشار باصبعيه اللتين تليان الابهام، اور دوسری روایت میں ہے: باصبعيه المسجة والوسطى جس سے بظاہر مقدار جواز صرف دو انگشت معلوم ہو رہی ہے، و لم يتعرض له في السبل، قتابل بنہ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه بنحوه، قال المنذرى۔

### باب من کرهه

اس باب سے مصنف کی غرض بظاہر یہ ہے کہ گذشتہ باب کی حدیث سے مردوں کے حق میں تین چار انگشت کے بقدر حریر کا جواز ثابت ہو رہا ہے اسکے بالمقابل مصنف اس باب میں بعض ایسی روایات لائے ہیں جن سے چار انگشت کے بقدر کا بھی جواز معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس نہی کو کراہت تنزیہ پر محمول کیا جائیگا۔

عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي وعن

لبس المعصر وعن تحتم الذهب وعن القراءة في الركوع۔

**شرح الحدیث** | یہاں پر مقصود بالذکر مصنف کو حدیث کا جزا دل ہے، قستی، منسوب ہے قس کی طرف جو مصر میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کپڑے میں حریر کی آمیزش ہوتی ہے، اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ قس اصل میں قر تھا زای کو سین سے بدل دیا، اور قر کہتے ہیں ابریشم کو، لبس معصر میں اختلاف ہے حنفیہ حنابلہ کے نزدیک مکروہ ہے، امام شافعی کے نزدیک مباح ہے (الا لبس بقی فان رجح الکراہۃ) اور امام مالک سے مروی ہے معصر مقدم کی کراہت یعنی شدید، اور تحتم ذہب کی نہی ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے اس میں بعض سلف کا اختلاف ہو چکا ہے۔

والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه مطولا ومختصرا، قال المنذرى۔

عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما ان ملك الروم اهدى الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

مستقة من سندس فلبسها الخ۔

لہ سنجاف بالغتہ، فارسی میں، سنجاف بکر اول، حاشیہ گوٹ جو کپڑوں کے کنارے زیبائش کیلئے لگاتے ہیں (نور اللغات)

تہہ ویکن ان يقال گوٹ کپڑے کے دونوں طرف ہوتی ہے کتاب کی روایت میں مجموعہ طریقین مذکور ہے اور صحیحین کی روایت میں ایک جانب مراد ہے فلیسئل ۱۲

روم کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ایک پوستین جسکے کف وغیرہ حریر کے تھے، بطور ہدیہ کے بھیجا۔ سندس کہتے ہیں باریک حریر کو۔ من سندس کا مطلب ہے اسی مکفّف من سندس۔ ورنہ پوستین تو حریر کی نہیں ہوتی، راوی کہتا ہے کہ آپ نے اس پوستین کو زیب تن فرمایا، گویا کہ میں اس کی آستینوں کو اس وقت دیکھ رہا ہوں حرکت کرتے ہوئے، پوستین کی آستین ذرا دراز ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اس کو پہن کر حضرت جعفر کے پاس بھیج دیا انہوں نے اس کو خود پہن لیا اور پہن کر جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اسلئے نہیں دی تھی کہ خود پہنو، پھر آپ کے فرمانے پر انہوں نے اس کو نجاشی شاہ حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا پہننا ناجائز نہ تھا بلکہ اسلئے کہ وہ شاہانہ لباس تھا زہد کے خلاف۔

لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفّف بالحريز. ارجوان ایک پھولدار درخت بھی ہوتا ہے اور سرخ رنگ کو بھی کہتے ہیں ایسے ہی سرخ کپڑے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں پر اس سے مراد "المشيرة الاحمر" ہے جس کا ذکر روایات میں بکثرت آتا ہے، یعنی سرخ گدی جس کو زین کے اوپر بچھاتے ہیں (سرخ زین پوش) آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس پر سوار نہیں ہوتا، یا تو سرخ رنگ کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ وہ اکثر نشیمن ہوتی ہے، اور قمیص مکفّف بالحریر کا نہ پہننا یہ تنزیہاً تھا ورنہ وہ جائز ہے بشرطیکہ چار انگشت سے زائد نہ ہو، باقی حدیث کا مطلب ظاہر ہے۔

عن ابی الحصین یعنی الہیثم بن شفی قال خرجت انا وصاحب لی یکنی ابا عامر انـ

**شرح الحدیث** ابو الحصین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک ساتھی جس کی کنیت ابو عامر ہے گھر سے نکلے تاکہ بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھیں اور وہاں کا قاص یعنی واعظ اور مقرر قبیلہ ازدا کا ایک شخص تھا جس کی کنیت ابو ریحانہ

تھی جو کہ صحابہ میں سے تھا، ابو حصین کہتے ہیں کہ بیت المقدس پہنچنے میں میرا ساتھی مجھ پر سبقت لے گیا، اور یہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے اس وقت تک ان کا بیان ختم ہو چکا تھا، پھر میں پہنچا اور اپنے ساتھی کے برابر میں بیٹھ گیا، میرے ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ابو ریحانہ کا وعظ سنا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے۔

انہ نہی عن عشاء عن الوشم والنفث وعن مکامعة الرجل الرجل بغير

شعار. وعن مکامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريلا مثل الاعاجم،

او يجعل على منكبيه حريلا مثل الاعاجم. وعن النهي، ورمكوب النمرود ولبوس الخاتم الا لذي سلطان۔

یعنی آپ نے دس چیزوں سے منع فرمایا وشر سے یعنی ترفیق الاستنان، دانتوں کو کسی آلہ سے باریک کرنا، جو بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑی عمر کی ہو جانے کے بعد اپنے دانتوں کے اطراف کو باریک کرتی ہیں تاکہ وہ نوعمر اور کم عمر معلوم ہوں، باریک کرنے والی کو واشرہ، اور جس کے باریک کئے جائیں اس کو موشورہ کہتے ہیں اور وشم سے جس کو گوندنا کہتے ہیں، بدن کے کسی حصہ پر کسی باریک سلائی وغیرہ سے نشانات اور پھول بنا کر اس میں نیل یا سرمہ وغیرہ بھر دیتی ہیں، اور نفث سے یعنی سفید بال کو اکھاڑ دینا سر یا ڈاڑھی سے، اور یہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس بغیر شعار اور لنگی کے لیٹے، اور اگر دونوں اپنے

اپنے کپڑوں میں مستور ہوں اور پھر ایک شترک چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں تو اس کا تو جواز ہے اگر خوف فتنہ نہ ہو، اور ایسا ہی عورت کے بارے میں بھی فرمایا، اور یہ کہ کوئی شخص غمیوں کی طرح کپڑوں کے نیچے کوئی ریشمی کپڑا پہنے جیسے بنیان وغیرہ، یا یہ کہ اپنے کاندھے پر ریشم کا رومال ڈال کر چلے، اور دوشرے کے بال کو بغیر اجازت لینے سے، اور چھتے وغیرہ کی کھال پر سوار ہونے سے رکوب النمر یعنی رکوب جلود النمر، نمود جمع نمر چیتا، یعنی شیر چیتے کی کھال زمین پر بچھا کر اس پر سوار ہونا لاندہ من زی الجبابرہ، یہ متکبرین کی شان ہے اور انکو کھٹی پہننے سے نام آدمی کے لئے مگر کسی عہدہ دار کے لئے، جیسے مفتی وقاضی جن کو مہر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

جلود نمور پر سوار ہونے کی ممانعت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں یا تو زینت و خلاء، اور حضرت امام شافعی کے نزدیک منع کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے نزدیک ان جانوروں کے بال ناپاک ہوتے ہیں اور دباغت سے پاک بھی نہیں ہوتے، بخلاف الخنفیۃ فان عندہم شعر المیۃ و عظمہا طاهر۔  
لبس خاتم کے ابواب آگے مستقل آرہے ہیں۔ والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال نہی عن میاثر الادجوان، میاثرہ میثرہ کی جمع اور ادجوان سرخ رنگ اسکو اردو میں ارگوانی رنگ بولتے ہیں یعنی زین کے اوپر پھیلنے کی سرخ گدی، اور منع یا تو اسراف کی وجہ سے ہے یا تحریر کی وجہ سے، نیز رنگ کو بھی اس میں دخل ہے کہ وہ سرخ ہوتی ہے، چنانچہ اگلی روایت میں ہے المیثرۃ الحمراء۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام فنظر الی اعلامہا الخ۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں "باب النظر فی الصلاۃ" میں گذر چکی۔  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

### باب الرخصة فی العلم وخیط الحریر

رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی السوق اشتری ثوباً شامیاً فرأی فیہ خیطاً احمر فردہ الخ۔  
شرح الحدیث | یعنی ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بازار سے ایک شامی کپڑا خریدا جب اسکے اندر سرخ دھاگے دیکھے یعنی ریشم کے تو اس کو انہوں نے واپس کر دیا، ابو عمر کہتے ہیں (راوی حدیث جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے مولیٰ تھے) کہ میں حضرت اسماء کے پاس گیا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے ایک لونڈی سے کہا کہ وہ جو اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ رکھا ہے وہ لے کر آ۔ فاخرجت لہ جبۃ طیالسیۃ مکفوفۃ الخیب والکتین والفرجین بالدیباچ، تو وہ ایک ایسا اونٹنی جبہ نکال کر لائی جسکے گریبان اور کف اور آگے پیچھے دونوں چاک کے سرے میں ریشم کی گوٹ تھی۔

طی السد جمع ہے طلیسان کی الکسا الغلیظ موٹی ادنی چادر جیب یعنی گریبان فرجین تنہیہ فرج کا جس کا ترجمہ ہم نے چاک کیا ہے جو بعض جُبوں میں تھوڑا تھوڑا آگے اور پیچھے نیچے کی جانب ہوتا ہے یعنی بعض جُبے تو وہ ہوتے ہیں جو آگے سے سارے ہی کھلے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو آگے سے سارے کھلے نہیں ہوتے بلکہ کچھ حصہ نیچے سے کھلا ہوتا ہے بعض مغربی جیسے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور دیباچ کہتے ہیں دیز اور موٹے قسم کے حریر کو۔ یہ سمجھئے کہ جسے کجواب کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کپڑے میں ریشمی دھاری یا اس کے حواشی پر ریشم لگا ہوا ہو تو وہ مردوں کیلئے جائز ہے کما فی ترجمۃ الباب۔

ممکن ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ————— یہ مسئلہ معلوم نہ ہوا اسی لئے حضرت اسمار نے انکو بتلانے کیلئے یہ جہہ منگایا۔

والحدیث اخر جہ مسلم والنسائی وابن ماجہ نحو مختصراً قال المنذری۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اتناہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن الثوب

المُصَّمَّت من الحریر فاما العکم من الحریر وسد فی الثوب فلا بأس به۔

یہ حدیث اور اس کی شرح "باب ماجاء فی الخمر" میں گذر چکی یہ حدیث حنفیہ کے مسلک کے موافق ہے۔

## باب ماجاء فی لبس الحریر لعذر

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعبد الرحمن بن عوف

وللزبیر بن العوام فی قمص الحریر فی السفر من حکۃ کانت بہما۔

شرح الحدیث وفقہم | مردوں کیلئے لبس حریر کسی عذر کی وجہ سے فارش یا جوں وغیرہ پڑ جانے کی وجہ سے، کیونکہ حریر میں جوں نہیں پیدا ہوتی یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، يجوز عند الشافعی صرح بہ النووی، وصالح روایتی احمد ویکرہ عند مالک عن الحنفیہ روایتان۔

مضمون حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے ایک سفر میں قمیص حریر کی اجازت دی فارش کی وجہ سے جو ان دونوں کے ہو گئی تھی۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی ہے اس میں ایک جگہ تو "لحکۃ کانت بہما" ہی ہے، اور ایک روایت میں بجائے "حکۃ" کے قمل ہے انہما شکوا الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی القمل۔ اس پر فتح الباری میں لکھا ہے: وجع الداؤدی باحتمال ان یکون احدی العلتین باحدی الرجلین، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا عذر حکہ ہو اور دوسرے کا قمل، اس پر حافظ فرماتے ہیں قلت، ویکمن الجمع بان حکۃ حصلت من القمل فنسبت العلة تارة الی السبب وتارة الی سبب السبب، فتح الباری ۱/۱۱۱ھ۔ امام بخاری نے یہ حدیث دو جگہ ذکر فرمائی ہے کتاب الجہاد جہاں ترجمہ قائم کیا گیا، باب الحریر فی الحرب، اور دوسرے کتاب اللباس وہاں ترجمہ قائم کیا، باب یرخص للرجال من الحریر للحکۃ۔ مسئلہ الباب میں اختلاف ائمہ اور اس کی تفصیل، الا جواب والتراجم، میں مذکور ہے اسکی طرف جو چاہے رجوع کرے والحدیث اخر جہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، وذكر السفر عند مسلم وحده۔ قال المنذری۔



## باب فی الحریر للنساء

امام بخاری نے بھی یہ ترجمہ قائم کیا ہے لیکن اس میں کوئی مرفوع حدیث ایسی ذکر نہیں کی جو اس مسئلہ میں نساء سے متعلق ہو نفیاً یا اثباتاً، اس پر حافظ فرماتے ہیں: "کأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي بالرجال صريحاً، فاستغنى بما يدل على ذلك، پھر اس کے بعد حافظ نے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہاں ابوداؤد میں مذکور ہے اور دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی، الابواب والترجم میں ہے: قلت ولفظه عند الترمذی: عن ابی موسیٰ الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال حرم لبس الحریر والذهب علی ذکوراتی واصل لاناہم، ثم قال الترمذی: وفي الباب عن عمر علی۔ الی آخر ما ذکر۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا مسلک یہی ہے جو ان احادیث سے ثابت ہو رہا ہے، البتہ اس میں بعض صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے اختلاف مروی ہے، چنانچہ حافظ فرماتے ہیں: "باب الحریر للنساء، لعله افرده بالذكر لوجود الخلاف فيه في السلف كما تقدمت الاشارة اليه في باب لبس الحریر راه من الابواب والترجم، حضرت ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان دونوں کی روایت عدم جواز کی نسائی میں مذکور ہے جس پر انہوں نے باب قائم کیا ہے، التشنید فی لبس الحریر الخ اور حدیث یہ ہے: حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحریر

فانی سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، اور دوسری روایت ابن عمر کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لبس حریر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ سے سوال کرو، راوی کہتا ہے (عمران بن حطان راوی ہے) کہ پھر میں نے عائشہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے سوال کرو، پھر میں نے ابن عمر سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: حدثني ابو حفص ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من لبس الحریر في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان حضرات کا اپنا اجتہاد و استنباط ہے جمہور کا استدلال احادیث مرفوعہ سے ہے ممکن ہے ان کو یہ احادیث نہ پہونچی ہوں۔ والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، قال المنذرى۔

بَرَدًا سَيَرَاءَ قَالَ وَالسَّيَرَاءُ الْمَضْلَعُ بِالْقَزِّ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک ایسی چادر دیکھی جس میں حریر کی چوڑی چوڑی دھاریاں تھیں مُضْلَعٌ، مُضْلَعٌ سے ہے یعنی پسلی، یعنی پسلی جیسی چوڑی دھاریاں، قَزِّ کی تحقیق پہلے گزر چکی ولفظ البخاری: برذریر سیراء، والحدیث اخرجه البخاری والنسائی وابن ماجه، قال المنذرى۔

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا ننزعُه عن القلمان ونتركه على الجوارى۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں (اگر کسی بچے کے جسم پر ہم لباس حریر دیکھتے تو) ہم اس کو اتار دیتے تھے

اور لوٹد یوں پر دیکھتے تو چھوڑ دیتے تھے۔

معلوم ہوا کہ بچہ کو تحریر پہنانا ولی کیلئے جائز نہیں، حنفیہ کا مذہب یہی ہے، اور امام شافعی کی اس میں دو روایتیں ہیں عدم جواز، اور دوسری روایت جواز الی سبغ سینین، روایت اولی کو اختیار کیا شیخ ابوالحاق شیرازی نے، اور علامہ رافعی نے روایت ثانیہ کو ترجیح دی (بذل)

قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه، یعنی یہ حدیث مسعر کو عمرو بن دينار سے بواسطہ عبد الملک کے پہنچی تھی مسعر کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے جب اس کو براہ راست عمرو بن دينار سے دریافت کیا تو انہوں نے اس روایت سے لاعلمی ظاہر کی، قال المنذرى: فلعلة نسيه، وقال ابن رسلان وهذا غير قاصر في الرواية، لان الراوى ثقة فلا يسقط روايته اهـ۔

### باب في لبس الحبرة

قال: الحبرة، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کونسا لباس زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا جبرہ۔

شرح الحدیث | جبرہ یعنی بُردِ یمانی یعنی چادر جو کتان یا قطن کی ہوتی ہے، سمیت حبرہ لائیا محبہ ای مزینہ، والتجیر الترمین والتحصین (بذل) اور تحفۃ الاحوزی ص ۴۰ میں ہے کہ جبرہ بردِ یمن کی ایک قسم ہے جس میں سُرخ دھاریاں ہوتی ہیں اور کبھی سبز یا نیلی، یہ عربوں کے نزدیک اشرف الثیاب ہے کیونکہ یہ سوت سے بنی جاتی ہے، اور یا اسلئے کہ سبز رنگ ہوتی ہے جو کہ اہل جنت کا لباس ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے: کان احب الالوان الیہ الخضرۃ، علی مارواه الطبرانی فی الاوسط وابن السنی والیونیم فی الطب، والتجیر التحصین، اور بعضوں نے وجہ محبت یہ لکھی ہے کہ اس میں سادگی ہے زیادہ زینت نہیں، نیز یہ کہ ایسا کپڑا میل خورا ہوتا ہے جلدی میلا نہیں ہوتا اھ قال العارف الجامی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

بروں اور سراز بُردِ یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذرى۔

### باب في البياض

البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفتموا فيها موتاكم۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مرفوع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کر وہ بہترین کپڑے ہیں، اور اسی میں اپنے اموات کو کفنا یا کرو۔ اگے حدیث میں کحل اشد کا ذکر ہے جسکی روایت پہلے بھی گذر چکی والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ محققاً، قاله المنذرى۔

## باب فی الخُلُقَانِ وَفِی غَسْلِ الثَّوْبِ

خُلُقَانٌ جمع ہے خُلُقٌ بفتح الخاء کی مثل ذکر و ذکران پرانا کپڑا۔

باب کی پہلی حدیث میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے بال منتشر اور پرانگندہ تھے تو آپ نے فرمایا: اَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَسْكُنُ بِهِ شَعْرُهُ؟ کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اپنے بالوں کی اصلاح کرے یعنی تریل، تہین وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بدن پر میلے کپڑے تھے، وعليہ ثياب رُسْخَةٌ اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اپنے کپڑوں کو دھو کر صاف کرے؟

اس حدیث میں بدن اور کپڑوں کی تنظیف کی ترغیب ہے کہ آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، عمدہ اور قیمتی لباس تو اور چیز ہے وہ تو سادگی کے خلاف ہے، لیکن نظافت امر مطلوب ہے باقی مطلوب ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی کے بدن پر کپڑے میلے ہی نہ ہوں اور وہ ان ہی کی صفائی کے اہتمام میں لگا رہے، اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک حکایت زہد اور سادگی کے بارے میں

ایک روایت یاد آتی جو ترمذی میں ہے، باب باجاری صفۃ ادانی احوض میں جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابوسلام حبشی کو حوض کوثر کے بارے میں حدیث سننے کیلئے بلایا کہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ حوض کے بارے میں ایک حدیث بیان کیا کرتے ہیں، انہوں نے دریافت کرنے پر وہ حدیث سنائی جس میں حوض کوثر کا بیان ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے: اول الناس وروداً علیہ فقراء المهاجرون، الشعث رؤسًا، الدُّنْس ثيابًا الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا يفتح لهم السدد، قال عمر: لكني نكحت المتنعمات، وفتحت لي السدد ونكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا حرم اني لا اغسل رأسي حتى يشعث ولا اغسل ثوب

الذي يلي جسدي حتى يتسخ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس حوض پر آنے والے قیامت کے دن فقراء مہاجرین ہوں گے جو دنیا میں پرانگندہ بالوں والے تھے، اور میلے کپڑوں والے، جو ناز پروردہ عورتوں سے شادیاں نہیں کرتے تھے اور نہ ان کی دنیوی حیثیت ایسی تھی کہ جن کے لئے دروازے کھولے جائیں، حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ حدیث سن کر اپنا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ میرا حال تو ایسا نہیں ہے، میں نے تو ناز پروردہ سے شادی کی ہے، اور میرے لئے دروازے بھی کھول دیئے جاتے ہیں، اور خلیفہ عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے میں نے نکاح کیا ہے، اب میں عہد کرتا ہوں کہ اپنا سر نہیں دھوؤں گا جب تک وہ پرانگندہ نہ ہو جائے، اور اپنے بدن کے کپڑے نہ دھوؤں گا جب تک کہ وہ میلے نہ ہو جائیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات اور ان کی سیرت قابل مطالعہ ہے، قدیم علماء کی ان کی سیرت پر تصنیفات بھی ہیں جن کے اردو تراجم

بھی شائع ہو چکے ہیں، ان کی شروع میں جب یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے بڑی امیرانہ شاناً نہ زندگی تھی، خود ان کی ذاتی آمدنی بہت بڑی تھی، کتاب الخراج میں اس کا ذکر گزر چکا ہے لیکن خلافت کے بعد ان کے حالات میں بڑی تیزی سے انقلاب آیا جس کا اندازہ اسی مذکورہ روایت سے بھی ہو سکتا ہے۔

ویسے لباس کے بارے میں ہمارے اکابر نور اللہ مرقدہم کا ذوق مختلف رہا ہے، حضرت اقدس گستاخی نہایت صاف شفاف اور لطیف لباس پہنتے تھے، اسی طرح ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت اقدس سہا پوری اور ایسے ہی حضرت مولانا تھانوی جس کی تفصیل ان کی سوانحیات سے معلوم ہوگی، اور قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں بہت زیادہ سادگی تھی اور ایسے ہی ہمارے حضرت شیخ کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ کا حال تھا۔  
والحیث الخرجہ النسائی، قالہ المنذری۔

عن ابی الاحوص عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی ثوبٍ دویب فقال اللہ مال؟ قال نعم۔ ایک صحابی مالک بن نضله رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پیرانے اور گھٹیا سے کپڑوں میں، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب قسم کا مال عطا فرمایا ہے اونٹ، بکری، گھوڑے غلام، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مال عطا کیا ہے فاذا اتاک اللہ مالاً فلیتر نعمۃ اللہ علیک وکرامتہ، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرامت کا اثر تجھ پر دکھائی دے معلوم ہوا مالدار آدمی کو تحدیث بالنعمة کے طور پر حسب حیثیت عمدہ لباس پہننا چاہیے۔ والحدیث الخرجہ النسائی قالہ المنذری۔

### باب فی المصبوغ

اور بعض نسخوں میں فی المصبوغ بالصفرة ہے اور ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث الباب میں ہے، مصنف نے یہاں چار باب قائم کئے ہیں، پہلا لباس اصفر پر دوسرا لباس اخضر پر، اور تیسرا لباس احمر پر، اور چوتھا لباس اسود پر، اور ان چاروں کے استعمال کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثبوت ہے، لیکن احمر کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے، اس میں بعض روایات ثبوت کی ہیں اور بعض منع کی، اسی لئے مصنف نے بھی اس پر دو باب باندھے۔

ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان یصبغ لحيۃ بالصفرۃ حتی تمتلئ شباہہ من الصفرۃ، فقیل لہ

لہ تصبغ بالصفرۃ فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصبغ بہا ولم یکن شیء احب الیہ منہا وقد کان یصبغ بہا شباہہ کلہا حتی عماستہ۔

یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی داڑھی میں خضاب اصفر کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی اس رنگ میں بھر جاتے تھے، جب ان سے اسکے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کپڑوں

کو اس رنگ میں رنگتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کو یہ رنگ بہت پسند تھا، اور آپ اسی رنگ میں اپنے تمام کپڑے رنگواتے تھے یہاں تک کہ اپنے عمامہ کو بھی،

جو لون خالص اصفر ہوتا ہے جیسے سرموں کے پھول اس کو ہمارے یہاں بستی رنگ کہتے ہیں اور جو زرد رنگ مائل بسرخی ہو اس کو گیر و کہتے ہیں جس کو عربی میں مغزار کہتے ہیں آگے حدیث میں آ رہا ہے، اور جو کپڑا اس رنگ میں رنگا ہوا ہو اس کو گیر و اور ٹونٹ ہو تو گیر و، یہ صوفیانہ اور مردانہ رنگ ہے اور خالص اصفر وہ زنانہ رنگ ہے یہ یہاں مراد نہیں، بذل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گیر و لباس غیروں کا شعار نہ ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہے خاص طور سے عمامہ کے بارے میں حضرت نے یہ لکھا ہے، ہندوستان میں بعض مذہبی ہندو سادھو قسم کے ایسے ہوتے ہیں جن کا سارا لباس اوپر سے نیچے تک گیر و ہوتا ہے، حضرت کا اشارہ اسی طرف ہے۔ متن میں جو آیا ہے: وقد كان يصنع بهائياً بهاءاً، حضرت نے بذل میں، کان، کی ضمیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مانی ہے، اور پھر اسکے بعد لکھا ہے: وقال علي القاري في المرقاة: وقد كان اي ابن عمر، فارجع الضمير الى ابن عمر، وهذا ايضا محتمل، اسی طرح روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصبح بہا کے بارے میں منذری فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد خضاب لحيہ بالصفرة ہے اور بعض دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد صفرة ثياب ہے، لباس اصفر پہننا (بذل) والحدیث اخرجه النسائي، قال اللہ منذری

## باب في الخضرة

عن أبي رثبة رضي الله تعالى عنه قال انطلقت مع ابي ابي

ابورمثة کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ پر دو سبز چادریں دیکھیں۔ بظاہر چادر اور ازار مراد ہے، قال ابن رسلان وهو من لباس اهل الجنة ومن النقع الا لوان للابصار، نگاہ کے حق میں بہت مفید والحدیث اخرجه الترمذی والنسائي، قاله المنذري۔

## باب في الحمرة

لبس احمر میں مذاہب ائمہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرد کیلئے لباس احمر بلا کر اہت مباح ہے اور حنفیہ کے اقوال اسکے اندر مختلف ہیں بعض کے کلام سے معلوم ہوتا ہے مکروہ تحریمی اور بعض کے بلکہ اکثر کے کلام سے مکروہ تنزیہی وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ ایک قول استحباب کا بھی ہے شامی میں اس کی پوری تفصیل ہے، علامہ شامی کا میلان زائد سے زائد کر اہت تنزیہی کی طرف معلوم ہوتا ہے، اور سید الطائفہ حضرت اقدس گنگوہی کی تقریر ترمذی اللکو کی الدرر کی عبارت یہ ہے: والمذہب فی لبس احمر والصفرة ان المزعفر والمعصف ممنوع عنه الرجال مطلقاً والحمرة والصفرة غیر ذلک، فالفتویٰ علی جوازهما مطلقاً لکن التقویٰ غیر ذلک واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، یعنی مردوں کے حق میں مزعفر اور معصف تو مطلقاً ناجائز ہے اور حمرة اور صفرة دوسری چیز ہے

ابورمثة اور ان کے باپ کے نام میں اختلاف ہے فقیل رفاعہ بن یشرب، وقیل حبیب بن وہب۔

ان کے بارے میں فتویٰ جواز کا ہے گو تقویٰ اسکے خلاف ہے اہ اس کا حاصل یہی ہوا کہ احمر و اصفر دونوں مردوں کے حق میں خلاف اولیٰ ہیں لون اصفر کے بارے میں کچھ تفصیل باب فی المصبروغ میں گذر گئی۔

اسکے بعد جاننا چاہیے کہ مصنف نے حمرة کے بارے میں دو باب قائم کئے ہیں پہلے باب میں منع اور تشدید کی متعدد روایات ذکر کی ہیں، اور اسکے بعد باب الرخصة میں جواز کی روایات لائے ہیں لیکن منع کی اکثر روایات پر محدثین نے کلام کیا ہے، لکھا نظر بالرجوع الی الشرح۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الخ۔

**شرح الحدیث** حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑی راستہ سے اترے، فالتفت الیّ وعلیّ ریطۃ مضر جۃً بالعصف، یعنی آپ نے

میری طرف جو التفات فرمایا تو مجھ پر ایک ایسی چادر دیکھی جو عصف کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی آپ نے اظہار کر اہت فرمایا، میں اپنے گھر آیا جہاں تنور جل رہا تھا میں نے وہ اسکے اندر جھونک دیا پھر جب میں آپ کی مجلس میں اگلے روز حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے اس چادر کے بارے میں دریافت فرمایا، میں نے عرض کر دیا جو کچھ کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مستورات میں سے کسی کو کیوں نہ پہنایا، اس میں کیا حرج تھا۔ اس حدیث کا تعلق مطلق احمر سے نہیں بلکہ مصفر سے ہے جو جمہور کے نزدیک بھی ممنوع ہے، صرف امام شافعی کے نزدیک مباح ہے، اور امام مالک نے مقدم اور غیر مقدم کی تفریق کی ہے اول مکروہ اور دوسرا غیر مکروہ، حالانکہ یہ غیر مقدم ہی تھا۔

قال هشام بن الغاز المضرجة التي ليست بمشعبة ولا الموددة هشام راوی مضرجہ کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ جو زیادہ گہرا نہ ہو اور نہ زیادہ ہلکا ہو مشعبۃ یعنی تیز اور گہرا اور موددہ؛ معنی حمرة خفيفة مثل الورد یعنی گلابی، دونوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہ ایسا ہو اور نہ ایسا بلکہ دونوں کے درمیان جس کو مضرجۃ کہتے ہیں، والحدیث اخرجه ابن ماجہ، قال المنذری۔ اس حدیث کو مصنف نے مختلف طرق سے ذکر کیا ہے اور الفاظ بھی سب روایات کے آپس میں مختلف ہیں لہذا اس حدیث کو استدلال میں پیش کرنا مشکل ہے۔

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال مر على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل عليه

ثوبان احمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔

یہ حدیث سند الضعیف ہے، ابویحییٰ القات کے بارے میں منذری نے لکھا ہے: لا یحتج بحديثه۔

والحدیث اخرجه الترمذی، قال المنذری۔

عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سفر الخ

له الظاهر انه مشعبة من الاشباع، وبعضهم ضبطه من التفعيل، وليس بظاهر۔



حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے تو آپ نے ہمارے کجاووں پر اور اونٹوں کے اوپر ایسی چادریں دیکھیں جن میں سرخ اون کی دھاریاں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ: میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب آرہی ہے، ہم یہ سنتے ہی فوراً اپنے اونٹوں کی طرف دوڑے جس کی وجہ سے ہمارے اونٹ بھی بدکنے لگے تو ہم نے ان پر سے وہ چادریں اتار دیں۔

ان امرأة من بنی اسد قالت کنت یوما عند زینب امرأة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ونحوه  
نصبغ ثیابا لہا بمغبرة الخ۔

ایک خاتون قبیلہ بنو اسد کی کہتی ہیں کہ میں ایک روز ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی اور ہم ان کے کپڑے رنگ رہے تھے مغز سے یعنی گیر و (سرخ مٹی) سے اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جب آپ نے ہمیں رنگتا ہوا دیکھا تو آپ اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ لوٹ گئے، جب حضرت زینب نے یہ صورت حال دیکھی تو ان سب کپڑوں کو پانی میں دھو ڈالا جس سے ساری سرخی ان کی چھپ گئی پھر کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کر تشریف لائے تو جھانک کر دیکھا، جب اس رنگ کو نہ دیکھا تو اندر داخل ہو گئے۔

حدیث پر اشکال اور اس کی توجیہ | عورتوں کے لئے سرخ لباس بالاتفاق جائز ہے اور اس حدیث سے بظاہر اس کی کراہت معلوم ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں حضرت گنگوہی کی تقریر میں یہ ہے کہ یہ حضرت زینب

استنباط ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لوٹنا اس وجہ سے تھا، ہو سکتا ہے آپ کا لوٹنا کسی اور حاجت کی وجہ سے ہو، مگر گھروالے یہ سمجھے کہ آپ کا لوٹنا اس رنگ کی وجہ سے ہے، ابنِ سلمان نے اس حدیث کی ایک دوسری توجیہ کی ہے اور حافظ منذری نے اس کی سند پر کلام کیا ہے (بذل) یہ حضرت نے جو حدیث کی توجیہ فرمائی یہی راجح معلوم ہوتی ہے، اور حدیث میں اس کی نظیر بھی ہے، چنانچہ آگے ”باب فی تطویل الجملہ میں آ رہا ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا جب کہ میرے بال لمبے تھے، آپ نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا ”ذباب ذباب“ یعنی آپ نے اظہار کراہت فرمائی، میں لوٹ گیا اور جا کر بالوں کو کاٹ دیا، اگلے روز میں جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم مراد نہیں تھے یعنی تم غلط سمجھے میں نے وہ لفظ تمہارے بارے میں نہیں کہا تھا، باقی یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی زیادہ لمبے بالوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دینا۔

اس پر حضرت نے بذل میں لکھا ہے: وفي الحديث دليل على ان بعض الصحابة (في بعض الاحيان) قد غلط في فهم مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

## باب فی الرخصة

ورایت فی حلة حمراء لم ار شيئا قط احسن منه، حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کے بال یعنی پنٹھے تھے جو بعض مرتبہ کانوں کی ٹونک پہنچتے تھے، اور دیکھا میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں، اور کبھی میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھی۔

یہ حدیث لباس احمر میں جہود کی دلیل ہے اور حنفیہ کے نزدیک بیان جواز پر محمول ہے، اور ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ حلہ حمر اسے مراد یہ نہیں کہ وہ خالص سرخ تھا بلکہ یہ کہ اس پر سرخ دھاریاں تھیں کما تقدم فی تفسیر الجبرہ۔  
والحیث اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی بمعناہ، قالہ المنذری۔

دائت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی یخطب الی۔ یعنی آپ، منیٰ میں ایک فحری پر سوار خطبہ دے رہے تھے جبکہ آپ کے اوپر سرخ چادر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کی ترجمانی کر رہے تھے۔ یعنی بلند آواز سے آپ کی بات دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔

### باب فی السواد

یعنی لباس اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیلئے چادر سیاہ رنگ میں رنگی جس کو آپ نے اوڑھا، پس جب آپ کو اس میں پسینہ آیا تو آپ کو ادن کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو اتار دیا راوی کہتا ہے کہ آپ کو خوشبو پسند تھی۔

بذل میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے سیاہ لباس کا جواز ثابت ہوا جو متفق علیہ ہے، آپ سے سیاہ لباس چادر اور عمامہ دونوں کا استعمال ثابت ہے۔ والی حدیث اخرجہ النسائی مسنداً ومرسلًا، قالہ المنذری۔

### باب فی الہذب

اس کو (الہذب) صرف ایک ضمیمہ اور ضمیمین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، قاعدہ ہے کہ ہر ذی ضمیمین میں ثانی کو تخفیفاً ساکن پڑھنا جائز ہے، ہدیہ کا ترجمہ جھالر سے کرتے ہیں، چادر اور رومال کے کناروں پر جو دھاگے سے ہوتے ہیں، دراصل وہ صرف تانا ہوتا ہے بغیر پانا کے اور کبھی اس میں گرہیں بھی لگا دیتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا جب کہ آپ ایک چادر سے گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی چادر کے جھالر آپ کے قدموں پر پڑے ہوئے تھے جنوہ باندھ کر بیٹھنا یہ کبھی تو رومال اور کپڑے کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی دونوں ہاتھوں سے حلقہ بنا کر۔

### باب فی العمامہ

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دخل عام الفتح مکة وعلیہ عمامة سوداء، حدیث الباب میں ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں فتح کے لئے داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا

و دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. اس پر اشکال یہ ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ داخل مکہ و علی رأسه المغفر، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے عمامہ باندھا ہو مغفر کے اوپر یا اسکے نیچے، نیز اس حدیث پر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض علماء نے سیاہ لباس کے جواز پر استدلال کیا ہے اگرچہ بیاض افضل ہے بحیث ان خیر ثیابکم البیض۔ الی آخر ما ذکر۔ اور اسی طرح کی بات علامہ باجوری نے لکھی ہے کہ اس روز آپ کے سیاہ عمامہ کے اختیار کرنے میں ایضاً یہ جو کہ مدوح ہے بہت سی مصارح ہیں ایک یہ کہ اس سے اشارہ ہے آپ کی سؤرۃ یعنی سیادت کی طرف اور اسلام اور اہل اسلام کی بلندی کی طرف اور اس طرف کہ دین محمدی میں کوئی تغیر تبدیل نہ ہوگا اسلئے کہ سیاہ رنگ تبدیل و تغیر سے بہت بعید ہوتا ہے۔  
والحیث حدیث اخرجہ مسلم والترندی والنسائی وابن ماجہ قالہ المنذری۔

ان رکاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صارع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فصبر عہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال رکاتۃ وسمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: فرق ما بیننا وبين المشرکین العماثم علی القلائس۔

آپ کیساتھ مصارعت رکاتہ کا واقعہ  
اس حدیث کے راوی رکاتہ ہیں یعنی رکاتہ بن عبد بن عبد بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف۔ اس حدیث میں ان کی مصارعت کا ذکر ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہی سلسلہ نسب اس رکاتہ کا بھی ہے جن کا ذکر کتاب الاطلاق میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق ثلاث یا طلاقاً بتہ دی تھی، تہذیب الکمال للزمی میں تصریح ہے کہ یہ دونوں قصے ایک ہی شخص کی طرف منسوب ہیں اور یہ وہی رکاتہ ہیں۔  
اس حدیث میں یہ ہے کہ رکاتہ جو مشہور پہلوان تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کشتی کی لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچھاڑ دیا، مراسل ابوداؤد میں ہے کہ ایک بار اس کے پچھڑ جانے کے بعد اس نے دوبارہ کشتی کی اور پھر تیسری مرتبہ بھی کی تینوں بار آپ نے اس کو بچھاڑ دیا اور ہر مرتبہ میں آپ نے اس سے ایک بکری لی جس کا معاہدہ ہوا تھا، اس واقعہ کے بعد اس نے آپ سے عرض کیا کہ اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اس سے پہلے کبھی کسی شخص نے میرے پہلو کو زین میں سے نہیں لگایا تھا اور آپ بھی ایسے نہیں ہیں جو مجھے بچھاڑ سکتے یعنی آپ کیساتھ کوئی اور طاقت معلوم ہوتی ہے، اور پھر اسکے بعد وہ اسلام لے آیا اور آپ نے اس کیلئے دعا فرمائی اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس وقت عزت بخشی ہے اور مجھ کو میرے رب لات وغزی نے ذلیل کیا اور وہ میرے اس وقت کام نہ آئے ربک الذی اعزک وخذلنی اللات والعزی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ نے اس کی تینوں بکریاں لے لیں تو وہ بچھٹا کر کہنے لگا کہ میں اب ان بکریوں کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، ایک بکری کے بارے میں تو کہہ دوں گا کہ اس کو بیٹھے نے کھالیا اور ایک کے بارے میں اس نے کچھ اور بہانہ بیان کیا (غالباً یہ کہ وہ سن گئی ہوگی)، اور کہنے لگا کہ تیسرے کے بارے میں میں کیا جواب دوں گا، آپ نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ ہم تجھ پر دو مصیبتیں نہیں جمع کریں گے، کہ تجھ کو بچھاڑیں بھی اور تجھ سے تاوان بھی لیں، اور پھر آپ نے وہ بکریاں اس کو واپس فرادیں۔

اس حدیث الباب کے آخر میں یہ ہے رکنا کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق عمامہ علی القلائس سے ہے، ٹوپیوں پر عمامے، یعنی مسلمان ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں بخلاف مشرکین کے کہ وہ بغیر ٹوپی اور عمامہ باندھتے ہیں (بذل) ملا علی قاری نے مرقاۃ میں اس مطلب کو طیبی اور ابن الملک وغیرہ شراح کی طرف منسوب کیا ہے، اور بعض شراح نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ مشرکین صرف ٹوپی پر اکتفا کرتے ہیں اور مسلمین ٹوپی کے اوپر عمامہ بھی باندھتے ہیں۔ (عون)

آپ سے ٹوپی اور عمامہ دونوں کے  
نیز عون المعجود میں حافظ ابن القیم سے نقل کیا ہے کہ آپ سے تینوں طرح ثابت ہے حضرت  
ٹوپی صرف عمامہ، اور ٹوپی کے اوپر عمامہ۔ وفي الجامع الصغير برواية الطبرانی  
معمول کا ثبوت ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان یلبس ثلثین بلیضاً ۵۱۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ سفید ٹوپی اڑھتے تھے، حضرت امام بخاری نے کتاب اللباس میں باب العمامۃ کا ترجمہ قائم کیا لیکن لبس عمامہ کی کوئی روایت نہیں ذکر کی بلکہ کتاب الحج کی روایت: لا یلبس المحرم القميص ولا العمامة الحدیث پر اکتفا فرمایا، حافظ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک ان کی شرط کے مطابق چونکہ عمامہ کے بارے میں کوئی حدیث نہ تھی اسلئے ایسا کیا، پھر اس کے بعد حافظ نے مسلم کی روایت ذکر کی عمرو بن حریر کی حدیث قال کان فی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ عمامۃ سوداء قد ارضی طرفہا بین یمینہ وشمالہ، کذا فی الابواب والترجم، نیز اس میں یہ بھی ہے کہ علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں فضیلت عمامہ کے بارے میں متعدد روایات ذکر کی ہیں، مثلاً: العمامۃ تجان العرب، اور ایسے ہی علیکم بالعمامۃ فانہا سیماء الملائکۃ فارخوها خلف ظہورکم وغیرہ، نیز اس میں ہے کہ صلاۃ بعمامۃ تعدل خمس وعشرین، اور ایسے ہی رکعتان بعمامۃ افضل من سبعین رکعۃ بغیرہا یہ ثابت نہیں ہے الی آخر فی الابواب والترجم۔

عمامہ کے موضوع پر متاخرین علماء میں سے ایک بڑے جید عالم محمد بن جعفر الکتانی المتوفی ۱۳۴۵ھ کی ایک مستقل تالیف ہے، الدعامۃ لمعرفۃ احکام سنۃ العمامۃ، جو عمامہ سے متعلق جملہ فروع اور جزئیات و صفات پر مشتمل ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے شروع میں جن مصنفین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ان کے نام بھی لکھے ہیں، محدثانہ انداز میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

۱۔ عمامہ بیضا کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اب تک مجھے کسی حدیث میں اسکی تصریح تو نہیں ملی لیکن شراح کے کلام سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یعنی بیاض کو غیر بیاض پر ترجیح سے ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ غالب احوال میں آپ نے سفید ہی عمامہ استعمال فرمایا ہے اور غالباً عدم تصریح بیاض کو ہی منشا بھی ہے کہ وہ تو آپ کا معمول اکثری تھا ہی اس کو کیا ذکر کیا جائے کیونکہ اہتمام اس چیز کے ذکر کا کیا جاتا ہے جس میں کچھ ندرت ہو اور خلاف عادت ہو بخلاف اس چیز کے جو معمول اکثری اور مطابق عادت ہو، عام طور سے اسکے ذکر کی احتیاج نہیں سمجھی جاتی لان ذلک من باب الاخبار بما هو معلوم (عیان راجع بیان) اس کتاب میں عمامہ سوداء پر اور اس کی روایات پر مستقل فصل ہے اسی طرح ایک فصل عمامہ حرقانہ پر قائم کی ہے جیسا کہ نسائی کی ایک روایت میں

اس کتاب میں انہوں نے الوان عمامہ پر بھی بہت سی نقول جمع کی ہیں اور یہ کہ کس طرح کا عمامہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہننا ثابت ہے اور انہوں نے ہر ہر لون سے متعلق الگ الگ فصلیں قائم کی ہیں۔ والمحدث اخبرہ الترمذی قالہ المستدری۔

سمعت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

فسدلہا من بین یدئ و من خلفی۔

**عمامہ میں شملہ کی بحث** حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر عمامہ باندھا تو اس کا ایک سر میرے آگے کی جانب اور ایک پیچھے کی جانب لٹکا دیا گویا

اس کے دو شملے تھے ایک سین پر اور ایک کمر پر (بذل) اور عون المعبود میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ عمامہ کا سر جس کو علامہ عذہ اور ذیابہ بھی کہتے ہیں صرف ایک بین الکفتین ہونا چاہیے جیسا کہ عمرو بن حریش کی روایت میں ہے یعنی صحیح مسلم کی روایت جو اوپر مذکور ہوئی، اسی طرح جامع ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اعتم سدل عمامتہ بین کتفینہ، اور ابن عمر کے شاگرد نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور امام نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ عمامہ کا استعمال شملہ اور بغیر شملہ کے دونوں طرح درست ہے اور منع کی روایت ترک شملہ سے ثابت نہیں اور خصائل میں شملہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی عادت شریفہ اس کے بارے میں مختلف رہی ہے شملہ چھوڑنے کا معمول اکثر تھا حتیٰ کہ بعض علمائے یہاں تک لکھ دیا کہ بغیر شملہ کے باندھنا ثابت ہی نہیں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ گاہ بغیر شملہ چھوڑے بھی عمامہ باندھ لیتے تھے، اور شملہ چھوڑنے میں بھی مختلف معمول رہا ہے کبھی آگے دائیں جانب، کبھی پیچھے دونوں مونڈھوں کے درمیان، کبھی عمامہ کے دونوں سرے شملہ کے طریقہ پر چھوڑ لیتے تھے، علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ ثابت اگرچہ سب صورتیں ہیں لیکن ان میں افضل اور زیادہ صحیح دونوں مونڈھوں کے درمیان پچھلی جانب ہے

**آپ کے عمامہ کا طول کتنا تھا؟** آپ کے عمامہ کی پیمائش کے بارے میں حضرت شیخ فضائل بنوی میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمامہ کی مقدار مشہور روایات میں نہیں ہے طبرانی کی ایک

— عمرو بن حریش کی روایت میں ہے رأیت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمامۃ حر قانیۃ، اور ایک فصل میں عمامہ قطرہ کو ذکر کیا ہے جیسا کہ ابوداؤد میں گذر چکا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوضاؤ علیہ عمامۃ قطرۃ الحدیث، اور ایک مستقل فصل عمامہ صفر کے بارے میں قائم کی ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں یہ گذر چکا کان یصغیر بالصفرۃ ثابہا کما حتی عمامۃ، اور ایک فصل عمامہ خضراء کے بارے میں قائم کر کے بطور سوال و جواب کے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمامہ خضراء کا پہننا ثابت نہیں بلکہ بعض اشراف اور انھیں صدی ہجری کے سلاطین کی ایجاد ہے انہوں نے سادات کیلئے تجویز کیا تھا سادات اور غیر سادات میں امتیاز کیلئے، نیز جنگ حنین کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اس دن ملائکہ کا خاص لباس مبر عمامہ تھے۔

روایت میں سات ذراع آئی ہے، بخجوری نے ابن حجر سے اس حدیث کا بے اصل ہونا نقل کیا ہے، علامہ جزری کہتے ہیں کہ میں نے سیر کی کتابوں کو خاص طور سے تلاش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمامہ کی مقدار مجھے نہیں ملی، البتہ امام نووی سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ کے دو عمامہ تھے ایک چھوٹا چھ ہاتھ کا منادی کے قول کے موافق۔ اور سات ہاتھ کا۔ ملا علی قاری کے قول کے موافق۔ اور ایک بڑا عمامہ بارہ ہاتھ کا، صاحب مدخل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمامہ کی مقدار فقط سات ہی ہاتھ بتائی ہے، دوسرا نہیں بتایا، عمامہ کا باندھنا سنتِ مستقرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمامہ باندھنے کا حکم بھی نقل کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے: عمامہ باندھا کرو اس سے علم میں بڑھ جاؤ گے۔ الی آخر۔ اور الابواب والتراجم میں ہے نقلاً عن الحافظ وعن ابی الملیح بن اسامہ عن ابیہ رفعہ: اعمتوا تزادوا احلما، اخرجه الطبرانی والترمذی فی العلل المفرد وضعفہ البخاری وقد صححہ الحاکم فلم یصب۔ الی آخر یاد کر۔

## باب فی لبسة الصماء

نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن لبستین الخ

یعنی آپ نے دو قسم کے پہناوے سے منع فرمایا ہے ایک یہ کہ آدمی احتیاب کرے اس طرح کہ اس کی شرمگاہ سامنے کی طرف سے کھلی رہے۔ اور یہ اس وقت میں ہوگا جب بغیر ازار کے صرف ایک چادر میں احتیاب کرے، چنانچہ دوسری روایت میں ہے: عن الاحتیاب فی ثوب واحد۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی چادر کو اس طرح اوڑھے کہ اس کی ایک جانب کھل جائے، یعنی جس جانب سے کپڑا اٹھا کر کاڈھے پر ڈالا ہے، یہی مضمون دوسری حدیث میں بھی آ رہا ہے فرق ترتیب کا ہے، پہلی حدیث میں احتیاب کا ذکر مقدم ہے اور الفا علی غائقہ کا جس کو صما کہتے ہیں مؤخر ہے، اور دوسری حدیث میں ترتیب اس کے برعکس ہے لبسة الصماء کی ایک تفسیر تو یہی ہے جو خود اس حدیث میں مذکور ہے اور صما کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ چادر کو پورے بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ ہاتھ پاؤں سب اسکے اندر رہ جائیں اور ہاتھوں کا باہر نکالنا مشکل ہو جائے، یہ ماخوذ ہے الصحرة الصماء سے یعنی ٹھوس پتھر اس طرح کے لباس میں خوف سقوط رہتا ہے اور ایسے ہی کسی موذی جانور کو دفع کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اشتمال الصماء اور اشتمال الیہود کا ذکر کتاب الصلاة میں بھی گذر چکا

## باب فی حل الازرار

ازرار زر کی جمع ہے گریبان وغیرہ کی گھنٹی۔

حدثنا معاویہ بن قرقہ قال حدثنا ابی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی رھط من

مزینۃ فبايعناه وان قميصه لم ینزل الازرار الخ

معاویہ بن قرقہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد قرقہ بن ایاس نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے قمیص کی گھنٹیاں اس وقت



کھلی ہوئی تھیں، میں نے آپ کے گریبان میں ہاتھ داخل کر کے مہر نبوت کو چھوا اس پر عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معاویہ کو اور ان کے بیٹے (ایاس بن معاویہ) کو ہمیشہ اس حال میں دیکھا کہ ان کے قمیص کی گھنٹیاں کھلی ہوئی ہوتی تھیں، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا۔ اس حدیث میں معاویہ اور ان کے بیٹے کا حال تو مذکور ہے اسلئے کہ عروہ نے ان ہی دو کو دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خصلت معاویہ نے اپنے والد قرۃ بن ایاس صحابی سے حاصل کی ہے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تھا۔ اس حدیث میں صحابہ اور تابعین کے اتباع سنت کا نمونہ پایا جاتا ہے اور اس پر بڑی سختی کے ساتھ قائم رہنا، جعلنا اللہ تعالیٰ من اہل الاتباع وجنبا للابتداء (بذل) اور حضرت گنگوہی کی تقریر میں یہ ہے کہ اگرچہ یہ طریقہ گریبان کھولنے کا خصوصاً نماز کی حالت میں خلاف اولیٰ ہے لیکن ان دونوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے ساتھ تعلق اور محبت کی بنا پر کیا اسلئے یہ ان کے حق میں ہمیں توقع یہ ہے کہ مکروہ نہ ہو گا۔ والحدیث، اخراجہ الترمذی وابن ماجہ، قال المنذری۔

### باب فی التتبع

قالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا بینا نحن جلوس فی بیتنا فی نحو الظہیرۃ قال قائل لابی بکر هذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقبلاً متقنعاً فی ساعة لم یکن یتینا فیہا فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاستأذن فاذن له فدخل۔

یہ واقعہ جو اس حدیث میں مذکور ہے قبل الحجۃ مکہ مکرمہ کا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قصہ ہجرت کا ابتدائی حصہ فرماتی ہیں کہ ہم سب اپنے گھر میں عین دوپہر کے وقت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کہنے والے نے ابوبکر صاحب (ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہا کہ دیکھئے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارہے ہیں سر پر کپڑا رکھے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں آپ کی تشریف آوری خلاف معمول تھی، یعنی عین دوپہر کے وقت میں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازہ پر پہنچے تو آپ نے استیذان کیا، اجازت پر آپ اندر تشریف لے آئے۔ یہ طویل حدیث ہے قصہ ہجرت سے متعلق جو بخاری میں مذکور ہے، امام بخاری نے اس کو کتاب المناقب کے اخیر میں کتاب المغازی سے پہلے ذکر فرمایا ہے، بخاری کی روایت میں اس طرح ہے: فی ساعة لم یکن یتینا فیہا فقال ابوبکر فداء لہ ابی راحی۔ واللہ ماجاء بہ فی ہذہ الساعة الا امر، قالت فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاستأذن فاذن له فدخل، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لابی بکر اخرج من عندک۔ فقال ابوبکر انما ہم اہلک بابی انت یا رسول اللہ قال فانی قد اذن لی فی الخروج، فقال ابوبکر الصحابة بابی انت یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعم۔ قال ابوبکر فخذ بابی انت یا رسول اللہ احدی راحلتی ہاتین، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالثمن الحدیث۔ یعنی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارہے ہیں تو وہ فرمانے لگے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں واللہ آپ کو اس وقت خلاف معمول کوئی بڑی چیز لیکر آئی ہے، اندر

تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ غیر متعلق شخص کو یہاں سے الگ کر دو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان یہاں تو سب آپ ہی کے گھر والے ہیں کوئی اجنبی نہیں ہے آپ نے فرمایا (اچھا مجھے یہ کہنا ہے) کہ مجھے مکہ سے خروج کی اجازت ہو گئی ہے اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان ہو مجھ کو ساتھ رکھئے گا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان ہو میری ان دو ساریوں میں سے ایک آپ لے لیجئے، اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر قیمتاً اسکے بعد بخاری میں طویل حدیث میں ہجرت کا پورا واقعہ مذکور ہے۔

مصنف نے اس حدیث پر "تفنیح" کا ترجمہ قائم کیا ہے جیسا کہ

### تفنیح کا مفہوم اور اسکی تحقیق و مواقع استعمال

حدیث الباب میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسوقت

میں جو کہ دو پہر کا وقت تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر متفقاً تشریف لائے، اس پر بذل میں لکھا ہے: ای مغطیاً راسہ اما حفظاً عن حر الشمس او اختفائاً عن الکفار یعنی آپ کا اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھنا یا تو دھوپ سے بچنے کیلئے تھا یا کفار سے چھپنے کیلئے حضرت امام بخاری نے بھی کتاب اللباس میں "باب العام" کے بعد "باب التفنیح" بھی قائم فرمایا ہے، اس پر حافظ لکھتے ہیں: وهو تغطية الرأس واكثر الوجة برءاد غیرہ یعنی سر اور چہرہ کا اکثر حصہ ڈھانکنا کسی چادر یا رومال سے، اور امام ترمذی نے بھی شامل میں باب باندھا "باب ما جاز فی تفنیح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اسکے تحت انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یکنثر القناع کان ثوبه ثوب زیات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکثرت قناع استعمال کرتے تھے یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا وہ کپڑا (قناع) تیلی کا کپڑا ہے اور اسی قسم کی حدیث امام بخاری نے بھی باب التفنیح میں ذکر فرمائی ہے: خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیه عصاة دسماً ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے سر پر چکنا سا رومال تھا لیکن امام ابو داؤد نے "باب التفنیح" ترجمہ قائم کر کے بجائے شامل والی حدیث کے حدیث البجرت کو ذکر فرمایا اور ظاہر ہے کہ حدیث الحجۃ میں جو تفنیح مذکور ہے وہ اسکے علاوہ ہے جو امام بخاری نے کتاب اللباس اور امام ترمذی نے شامل میں ذکر فرمایا ہے جیسا کہ دونوں حدیثوں میں غور کرنے سے سمجھ میں آ رہا ہے، حضرت سہارنپوری نے بذل میں تفنیح کی جو شرح اور مصلحت بیان فرمائی ہے حدیث البجرت والے تفنیح کے وہی مناسب ہے جس میں سر اور اکثر چہرہ کا تخطیہ ہوتا ہے جیسا کہ حافظ کے کلام سے تفنیح کی تفسیر میں ہم لکھ چکے ہیں، اور حدیث

ہمارے بعض مشائخ بھی اس طرح کا تفنیح کرتے تھے میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کیمیل پوری مظاہر علوم کے صدر مدرس جو کہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں تھے جن کا معمول حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا صاحب کی بعد العصر کی مجلس میں مدرسہ سے حضرت شیخ کے مکان پر حجب تشریف لاتے تھے تو راستہ میں اپنے سر اور چہرہ پر تولیا کہ کر تشریف لاتے تھے، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ راستہ میں بے محل کسی چیز پر نظر نہ پڑے، اور یہ جو آج کل رومال اوڑھنے کا طریقہ جاری ہے خصوصاً عربوں میں کہ سر پر رومال کا القاد بغیر ضم طرفین کے کر لیتے ہیں یہ حدیث والا تفنیح نہیں ہے بلکہ یہ سدل کی ایک نوع ہے اور سدل کا حدیث میں مستقل ذکر آتا ہے جس کا فقہاء اور شراح حدیث نے مختلف معنی میں بیان کی ہیں، اب یہ کہ اسکی نوع ممنوعہ میں داخل ہے یا نہیں یہ امر آخر اور غور طلب ہے

شامل کا قطع وہ اور چیز ہے یعنی عملہ کے نیچے کوئی رومال اس غرض سے رکھنا تاکہ تیل کی چکناہٹ سے عمامہ خراب نہ ہو یہاں قطع سے بظاہر صرف تعظیۃ الراس مراد ہے چہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہذا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔  
والحدیث أخرجه البخاری بنحو فی الحیث الطویل فی الحجۃ، قالہ المنذری۔

## باب ماجاء فی اسبال الازار

اسبال ازار کو حدیث میں جرازار سے بھی تعبیر کیا گیا ہے یعنی کپڑا خواہ وہ ازار ہو یا قمیص اس کو اتار دیا کرنا اور لٹکانا جس سے سر کعبین ہو جائے حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، چنانچہ حدیث الباب میں ہے۔ وارفع ازارک الی نصف الساق فان

ابیت فالی الکعبین وایضا اسبال الازار، اور باب کی دوسری روایت میں ہے من جرتوبہ خیلاء لم ينظر الله الیه  
یوم القیامۃ۔ علمائے لکھا ہے کہ اسبال ازار اگر تکبر ہے تو حرام ہے، اور اگر لاعلمی یا بے توجہی کی وجہ سے ہے تو مکروہ تنزیہی ہے،  
اور اگر بلا قصد عذر ہے تو مباح ہے جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں مذکور ہے جس کی وجہ شراح نے  
یہ لکھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیف النجم تھے ان کا ازار اپنی جگہ پر بٹھرتا نہیں تھا نیچے کو سرک جاتا تھا، اور ہم نے اپنے  
مشائخ سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار بھی نیچے کو سرک جاتا تھا جس کا نشانہ یہ تھا کہ وہ بطین تھے پیٹ آگے کو نکلا ہوا تھا

عن ابی جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رجلا یصدر الناس عن رأیہ، لا یقول شیئا الا صدرا

**مضمون حدیث** حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں (یہ جب مدینہ میں پہلی بار تشریف لائے تو وہاں کا جو منظر  
دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اس کو بیان کر رہے ہیں) کہ میں نے یہاں  
ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی رائے کو لے کر لوٹتے ہیں۔ یعنی آپ کی مجلس میں جو کچھ سنتے ہیں اس کو قبول کر کے آتے ہیں۔  
تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون صاحب ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں آپ کی طرف  
متوجہ ہوا اور سلام عرض کیا، اور کہا، علیک السلام یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو یہ طریقہ سلام کا (زمانہ جاہلیت میں)  
میت کے حق میں تھا بلکہ، السلام علیک، کہو میں نے پوچھا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں، اس اللہ تعالیٰ کا  
رسول ہوں کہ اگر تجھ کو کوئی ضرر پہنچے اور تو اس سے دعا کرے تو اس کو وہ دور کر دے اور وہ ایسا ہے کہ اگر تجھ کو قحط سالی پہنچے  
اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لئے گھاس وغیرہ اگادے (یعنی بارش برسا کر) اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اگر تو کسی جنگل  
بیابان میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے پھر تو اس سے دعا کرے تو وہ اس کو تیری طرف لوٹا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا

لہ قال العلماء لا سجاۃ الدمار شروط لا بد منها فہنا ان یكون الداعی عالما بان لا قادر علی حاجتہ الا اللہ تعالیٰ وددہ، وان الوسائط فی قبضتہ ومخرجه تبسیخہ  
وان یدعو باضطرار وافتقار فان اللہ تعالیٰ لا یقبل الدعاء من قلب غافل (ربل)

کہ مجھ کچھ نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ کسی کو نہ گز گالی مت دینا، وہ کہتے ہیں کہ اسکے بعد پھر میں نے کسی کو گالی نہیں دی، برا نہیں کہا نہ کسی آزاد کو اور نہ کسی غلام کو، نہ انسان کو نہ جانور کو۔ اونٹ، بکری وغیرہ۔ اور فرمایا آپ نے کہ کسی نیکی کو نہ گز حقیر نہ سمجھنا، اور تو کسی سے مسکرا کر بات کرے یہ بھی نیکی ہے (لہذا اس کو بھی معمولی چیز نہ سمجھنا) اور اپنی لنگی کو نصف ساق تک اٹھا، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو صرف کعبین تک اور اپنے آپ کو اسبال ازار سے بچا کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ مطلب کہ یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا، وان امرؤ شتمک وعيرک بما يعلم فیک فلا تعیر بما تعلم فیہ فانما وبال ذلک علیہ، اور اگر کوئی شخص تجھ کو گالی دے اور تجھ کو عار دلائے اس چیز سے جو وہ تیرے اندر جانتا ہے تو تو اس کو عار مت دلا اس عیب کے ساتھ جس کو تو اسکے اندر جانتا ہے اسلئے کہ اسکے عار دلانے کا وبال اس پر ہی پڑے گا، یہ آخری نصیحت بڑی جامع ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں دوسرے شخص کے واقعی عیب پر عار دلانے سے منع کیا گیا ہے چہ جائیکہ کسی شخص کو ایسے عیب کیساتھ عار دلایا جائے جو اس کے اندر نہ ہو جیسا کہ لوگ مخالفت اور دشمنی میں کرنے لگ جاتے ہیں۔

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی مختصراً، وقال الترمذی حسن صحیح، قال المنذری۔

وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخرجه البخاری والنسائی، قال المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسما رجل یصلی مسبلاً ازاراً الخ۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی۔

عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان قال ثلاثۃ لایکلمہم اللہ الخ۔

اس حدیث میں بھی اسبال ازار پر وعید ہے، والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

عن قیس بن بشر التغلبی قال اخبرنی ابی وکان جلیساً لابن الدرداء۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال کان بدمشق

رجل من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقال لہ ابن الحنظلیۃ الخ۔

**ایک طویل مضمون حدیث** یہ ایک طویل حدیث ہے جو متعدد احادیث پر مشتمل ہے جس کا مضمون یہ ہے: قیس بن بشر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد یعنی بشر بن قیس نے بیان کیا۔ میرے والد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیس تھے۔ یعنی ان کے پاس ان کا زیادہ آنا جانا تھا، میرے والد فرماتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایک صحابی تھے جن کو ابن الحنظلیہ کہا جاتا تھا جو بہت یکسو تھے، لوگوں سے بہت کم ملتے جلتے تھے، ان کا مشغلہ نماز تھا اور نماز سے فارغ ہو کر تسبیح و تکبیر میں مشغول ہو جاتے اور پھر اپنے گھر آتے، میرے والد فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ہمارے پاس کو گز رہے جبکہ ہم ابو الدرداء کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب وہ گزر رہے تھے تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے عرض کیا: کلمۃ تنفعنا ولا تضرک۔

یعنی کعبین حد اور غایت ہے ازار کیلئے جس میں یہ غایت داخل نہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے اخرجه النسائی وصححه الحاكم اليافمن رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه بلفظ: الازار الى الناصب السابق فان ابیت فاسفل فان ابیت فمن وراء السابقين ولا تحق الكعبين في الازار۔

(اجی ایسی بھی کیا بات ہے) کوئی جملہ ارشاد فرماد و کھڑے کھڑے جس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا اس میں کچھ نقصان نہ ہوگا تو اس پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سر یہ روانہ فرمایا تو جب وہ سر یہ لوٹ کر آیا مدینہ میں تو اس سر یہ والوں میں سے ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آکر بیٹھ گیا تو اس نے والے نے ایک اس شخص سے جو پہلے سے مجلس میں بیٹھا تھا اور اس کے برابر ہی میں تھا کہا کہ ایسا ہوا کہ جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے دشمن پر حملہ کیا، یہ حملہ کرنے والا قبیلہ غفار کا تھا، تو حملہ کرتے وقت وہ کہنے لگا۔ "خدا ہامنی وانا الغلام الغفاری" کہ نے یہ العام لیتا جا میری طرف سے، تو بھی کیا یاد رکھے گا کہ میں غلام غفاری ہوں، تو اس کے بارے میں اس قادم نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نے جو یہ بات کہی اس کے بارے میں تو اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں تو اس کا سارا ثواب باطل ہو گیا یعنی اس فخریہ جملہ کی وجہ سے وہاں مجلس ہی کے ایک دوسرے شخص نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں تو ایسا کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اس بارے میں ان دونوں میں تنازع ہونے لگا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی اس بات کو سن لیا تو اس پر آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! لا باس ان یوجرو ویحمد کہ اس میں کچھ حرج نہیں کہ اس کو اسکے عمل کا اجر بھی ملے اور اس کی تعریف بھی کی جائے (اس لئے کہ حرب کے اندر کافر کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب اور مستحسن ہے) کا ورد فی الحدیث۔ راوی کہتا ہے۔ فرأیت ابا الدرداء سربذلت کہ حضرت ابو الدرداء حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر بہت مسرور ہوئے پوری حدیث تو انہوں نے سر جھکا کر سنی تھی لیکن سننے کے بعد اظہار مسرت و تعجب کرتے ہوئے ان صحابی کی طرف جنہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی سر اٹھاتے گئے اور ان کی طرف آگے کو بڑھتے گئے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ کیا تم نے واقعی یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کیا واقعی تم نے یہ بات حضور سے سنی ہے راوی کہتا ہے کہ وہ ان کی طرف اتنا بڑھتے گئے جس سے میں یہ سمجھنے لگا کہ یہ اب کھڑے ہو جائیں گے (ایک حدیث تو یہ ہوئی) راوی کہتا ہے کہ پھر ایک اور دن وہ صحابی یعنی ابن الخطابؓ ہمارے پاس کو گزر رہے تھے، اس بار بھی حضرت ابو الدرداء نے ان سے فرمایا: کلمۃ تنفعنا ولا تضرنا۔ اس پر انہوں نے ایک اور حدیث سنائی کہ ہم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیل جہاد پر خرچ کرنے والا مثل اس شخص کے ہے جو اپنے ہاتھ کو صدقہ کرنے کیلئے پھیلاتا ہی رہتا ہے اور کبھی سکیر مارتا نہیں (یہ دوسری حدیث ہوئی) آگے راوی کہتا ہے کہ اسی طرح ایک اور دن وہ ہمارے پاس کو گزر رہے تھے پھر حضرت ابو الدرداء نے ان سے یہی درخواست کی کلمۃ تنفعنا ولا تضرنا۔ اس پر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیرم اسدی کے بارے میں یہ فرمایا کہ نفع الرجل خیرم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره، کہ خیرم اسدی کیسا اچھا آدمی ہے اگر اس کے پنٹھے زیادہ دراز نہ ہوتے اور وہ اسبال ازار نہ کرتا یعنی پھر تو اس کی خوبی کا کہنا ہی کیا، یہ بات خیرم کو بھی پہنچ گئی تو انہوں نے حدیث سننے ہی قسبی ہاتھ میں لے کر اپنے پٹھے کاٹ دیئے کانوں تک اور اپنا ازار کر لیا نصف ساق تک (یہ تیسری حدیث ہوئی) راوی کہتا ہے کہ پھر ایک دن اور وہ ہمارے پاس کو گزر رہے تھے



تو حضرت ابو الدرداء نے اپنا وہی جملہ دہرایا۔ کلمۃ تفنعا ولا تضرک۔ اس پر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی میں مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ نے اپنے مہربانوں سے فرمایا :

ارکم قادمون علی اخواتکم فاصلحوا حالکم واصلحوا لباسکم حتی تكونوا کانکم شامۃ فی الناس فان اللہ تعالیٰ لا یحب الفحش ولا التفحش، کہ اب تم اپنے عزیزوں اور بھائیوں کے پاس پہنچ رہے ہو تو اپنی سواریوں کے کجاوے درست کرو اور اپنا لباس اور کپڑے بھی درست کرو اور ایسے ممتاز ہو جاؤ گویا کہ تم لوگوں میں ایسے لگو جیسے بدن میں خال (تل) ہوتا ہے یعنی بالکل صاف ستھرے اور نمایاں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی حالت کے بگاڑ کو پسند نہیں کرتا خواہ وہ بگاڑ طبعی ہو یا وقتی اور عارضی، اس حدیث سے یہ استفادہ ہوا کہ استقبال کرنے والوں کی رعایت و اعزاز میں آدمی کو اپنی ہیئت درست کر لینی چاہیے۔

اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جب علیگڑھ کے سفر سے اپنی آنکھ کا آپریشن کرا کر لوٹ رہے تھے آنکھ پر سبز پٹی بندھی ہوئی تھی تو جب گاڑی مکان پر پہنچی تو گاڑی سے اترنے سے پہلے آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ آنکھ پر سے پٹی اتار دے کیونکہ پٹی کی وجہ سے چہرے کی ہیئت خراب سی معلوم ہوتی ہے اور حالانکہ لوگ استقبال کیلئے منتظر کھڑے ہیں تاکہ دوستوں سے اچھی حالت میں سامنا ہو۔

شہاں ترمذی کی حدیث میں ہے کہ آپ ہر موقع اور محل کے مناسب اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، لکل حال عندہ عتاد، دوستوں سے اچھی اور مناسب حالت میں ملاقات کرنا اس میں صرف اپنے نفس کا احترام و عزت نہیں ہے بلکہ مخاطب کی بھی رعایت ہے، یہ ہیں تعلیم نبوی میں معاشرہ کی باریکیاں۔

## باب ماجاء فی الکبر

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالیٰ الکبریاء ودائی والعظۃ ازاری فمنی نازعنی واحدا منهم اقد فتنہ فی النار۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں میری مخصوص صفت ہیں تو جو شخص مجھ سے جھگڑتا ہے ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں تو میں اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں جھگڑنے سے مراد ان دو صفتوں کو اختیار اور استعمال کرنا ہے، اور جو شخص دوسرے کی چیز استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اس کیساتھ جھگڑنے پر آمادہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بڑا سخت گناہ اور شرک کی لائن کی چیز ہے جس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا، یعنی اگر اس سے تائب نہ ہوا اور اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو شرک کی طرح یہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر وقت کھلا ہوا ہے اسکی طرف رغبت کرنی چاہئے اور کسی وقت بھی عاصی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اپنے حضرت شیخ سے بھی سنا تھا اوپر رضا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میدان میں تکبر کی گنجائش نہیں، حیوانی گناہوں کی تو کوئی زیادہ اہمیت نہیں لیکن یہ جاہی گناہ شیطان کا گناہ ہے یہ بہت سخت چیز ہے۔ والیث اخر جہ ابن ماجہ قال المنذری۔



عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من ايمان۔

**حدیث کی تشریح و توجیہ** | حدیث کے ان دونوں جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک منطقی طالب علم یہ نتیجہ نکالے گا کہ جس شخص کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اس قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا بلکہ وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ بڑی سخت وعید ہے کبر کے بارے میں، مگر اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو اس طرح کی روایات مآول ہوتی ہیں کہ دخول اولیٰ کی نفی ہے، یعنی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا، یا یہ کہ دخول جنت کے وقت اس کے قلب میں کبر باقی نہیں رہے گا، اور کبر کو ساتھ لیکر جنت میں نہیں جاسکتا، لکن قال اللہ تعالیٰ، "و نزعنا ما فی صدورہم من غل" اور ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ کبر سے مراد ہے استکبار عن الایمان، والحدیث اخرجہ سلم والترذی وابن ماجہ، قال المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلاً اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وکان رجلاً جمیلاً فقال یا رسول اللہ انی رجل حبیب الی الجمال واعطیت منہ ما ترادہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت حسین و جمیل شخص آیا اور اس نے اگر آپ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو حسن و جمال بہت مرغوب اور پسند ہے اور مجھ کو یہ چیز عطا بھی کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ میرا حال حسن پسندی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ مجھ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص بھی حسن میں مجھ پر فوقیت لیجائے، اور اسی چیز میں بھی مثلاً جوتے کا تسمہ بھی، یعنی مجھ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ کسی شخص کے جوتے کا تسمہ بھی میرے جوتے کے تسمے سے خوبصورت ہو چہ جائیکہ اس سے بڑی چیز میں۔ اپنا سامرایہ حال بیان کر کے اس نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ۔ یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی تکبر نہیں، لیکن الکبر من بطر الحق و غمط الناس، بلکہ متکبر وہ شخص ہے جو حق کا انکار کرے، یعنی اپنی بات کی کچھ میں وضوح حق کے بعد بھی اس کو تسلیم نہ کرے اور اپنی رائے پر اڑا رہے ہو (اور اس کیساتھ ساتھ) لوگوں کو حق سمجھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھا کھانا اور عمدہ لباس پہننا یہ کبر کی حقیقت میں داخل نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ عالیشان لباس پہننے سے کبر پیدا ہو سکتا ہے سو یہ امر آخر ہے۔

## باب فی قدر موضع الازار

سألت اباسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الازار فقال علی الخیر سقطت، قال قال رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ازرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج فیما بینہ و بین الکعبین۔

لے اسلئے کہ جملہ اولیٰ کا مقتضی یہ ہے کہ جس شخص کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو وہ جہنم میں جائے، اور جملہ ثانیہ میں اس کی تصریح ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو گا وہ جہنم میں نہ جائیگا، فالنتیجہ۔ الی ذکرناھا ظاہرہ۔

یعنی مسلمان کے ازار کی صفت نصف ساق تک ہے، یعنی اولیٰ یہ ہے، اور پھر نصف ساق سے آگے عین تک کی گنجائش ہے اور جو اس سے نیچے ہے وہ سختی نارس ہے۔ والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذرى۔

الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جو منها شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة۔

یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مرفوع ہے کہ اسبال کی گراہت جس طرح ازار میں ہے اسی طرح قمیص اور عمامہ کے اندر ہے یعنی عمامہ کا شملہ، جو شخص ان تین میں سے کسی میں بھی اسبال کرے گا بطور تکبر تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذرى۔

حدثني عكرمة انه رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتزان رفيع حاشية ازاره من مقدمة على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره، حضرت عكرمة رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ ازار پہنتے تھے تو اپنے ازار کے سامنے کے حصہ کے کنارہ کو یادوں کے پشت پر رکھ لیا کرتے تھے اور پچھلے کنارہ کو اوپر اٹھا لیا کرتے تھے حاصل یہ کہ انکا تہبند آگے کی طرف سے ذرا جھکا ہوا ہوتا تھا، اور پیچھے کی طرف سے ذرا اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا تھا، عکرمة کہتے ہیں کہ میں ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنا تہبند اس طرح کیوں باندھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ بزل میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بیان جواز کیلئے کیا ہوا ہو کیونکہ بغیر خیلا کے ایسا کرنا صرف خلاف اولیٰ ہے، مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ نے یہ حدیث پڑھاتے وقت فرمایا تھا کہ دیکھو یہ جو مغلیٰ یا جامہ ہوتا ہے اس کی اصل یہی تو نہیں؟ اہ مغلیٰ یا جامہ کی ہیئت کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ آگے کی طرف سے کچھ جھکا ہوا اور اڑی کی طرف سے کچھ اٹھا ہوا، حضرت نے یہ بات بطور ظرافت کے فرمائی تھی۔

### باب فی لباس النساء

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء۔ یعنی جو عورتیں صورت اور لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر آپ نے لعنت فرمائی ہے، اور ایسے ہی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔

اس وعید کے عموم میں عورتوں کا سر کے بال چھوٹے کرانا مردوں کے پنھٹوں کی طرح اور مردوں کا ڈاڑھی منڈانا داخل ہو جائیگا، جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، واللہ البہادی۔ والحديث اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذرى۔

قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الرجل من النساء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے کہا کہ ایک عورت مردانہ یعنی کھڑا ہوتا پہنتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو رچلہ ہو، یعنی مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی (مردانی عورت)۔

### باب ما جاء في قول الله تعالى "يدنين عليهن من جلابيهن"

عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت نساء الانصار فانت عليهن وقالت لهن معروفا۔

حدیث کا یہ ٹکڑا باب غسل الخیض میں بھی گذرا ہے "لعم النساء لنساء الانصار لم یکن یمینھن الخیار ان یتفقھن فی الدین"

وقالت لمانزلت سورة النور عند ان حجور او حجوز فشفقتھن فاتخذنھن خمرًا، وہ فرمائی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی جس میں یہ آیت ہے "ولیضی بن بخمرھن علی حیوہن" تو انہوں نے قصد کیا اپنے کمر کے پٹکوں کی طرف، کمر کے پٹکوں سے مراد یہ ہے کہ بعض علاقوں کی عورتیں ایک چادر کو تہ کر کے وسط کمر میں باندھ لیتی ہیں۔ یعنی ان کو لیا اور ان کے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو اپنے سروں کی اوڑھنیاں بنالیا، یعنی کمر پر باندھنے کے جو پٹکے تھے وہ بہت لمبے اور بڑے بڑے تھے جن کو مختصر کرنے کی گنجائش تھی اسلئے انہوں نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو سر کے ڈھانکنے کے کام میں لے آئیں اور اس کو خمار بنالیا۔ مجوز حُجْزۃ کی جمع ہے اور اس روایت میں جو دو سر لفظ حجور کا بطور شک راوی کے مذکور ہے اسکے یہاں کوئی معنی نہیں بنتے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ لکھا ہے کہ ان انصاری عورتوں کے گریبان چوڑے سے چوڑے تھے جن سے سینے ظاہر ہوتے تھے، اور اوڑھنیوں کے بارے میں ان کی عادت یہ تھی کہ ان کو سر پر رکھ کر پیچھے کی طرف ڈال لیتی تھیں، لہذا ان کو حکم کیا گیا اس بات کا کہ بجائے پیچھے کی طرف ڈالنے کے آگے کی طرف ڈالیں جس سے سینہ مستور ہو جائے۔

### باب فی قول اللہ تعالیٰ "ولیضی بن بخمرھن علی حیوہن"

اس باب میں مصنف نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قالت لمانزلت "یدنین

علیہن من جلابیمھن" خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسھن الخریان من الاکسیة۔

یہ آیت جو اس حدیث میں مذکور ہے سورہ اعراب کی ہے جس میں اس طرح ہے "یا ایہا النبی قل لا ذواجک وبناتک

ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیمھن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفوراً رحیمًا" اس آیت میں عورتوں کو حجاب کا حکم ہے کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب انصاری عورتیں اس آیت پر عمل کرتی ہوئیں گھر سے باہر نکلیں (تو چونکہ اب انہوں نے اپنی سیاہ چادروں کو سر اور باقی بدن پر اچھی طرح اوڑھ لیا تھا سب کے سر سیاہ چادروں میں ڈھک گئے تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر کوڑے بیٹھے ہیں۔

غریبان بروزن غلمان غراب کی جمع ہے جو سیاہ ہوتا ہے، جن چادروں سے انہوں نے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا چونکہ وہ سیاہ رنگ کی تھیں جس کی وجہ سے ان کے سر سیاہ کوڑے کے مشابہ ہو گئے تھے، یہ حدیث ام سلمہ ترجمہ اولی کے مناسب ہے نہ کہ اس ترجمہ ثانی کے اور پہلے باب کے ضمن میں جو حدیث عائشہ مذکور ہے جس میں سورہ النور کا حوالہ ہے "ولیضی بن بخمرھن علی حیوہن" وہ حدیث اس ترجمہ ثانی کے مناسب ہے، یعنی معاملہ برعکس ہو گیا۔

اور اس باب ثانی کی حدیث ثانی یہ ہے: عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انھا قالت یرحم اللہ نساء المهاجرات

الاول لما انزل الله "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن اكفف - قال ابن صالح اكفف - مروطن فاخترن بها - اس حدیث میں مہاجر عورتوں کا ذکر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" تو ان عورتوں نے یہ کیا کہ اپنی چادروں میں جو سب سے زیادہ دیر اور موٹی تھیں ان کے ٹکڑے کر کے اوڑھنیاں بنالیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث پہلے باب میں آئی ہے اس میں بھی اسی آیت کا ذکر ہے جو یہاں مذکور ہے یعنی سورہ نور کی آیت، لیکن وہاں نساء الانصار مذکور تھا اور یہاں نساء المهاجرات، لہذا دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ اس آیت پر عمل کرنے میں نساء الانصار کی تخصیص نہیں جیسا کہ پہلے باب کی حدیث سے شبہ ہوتا تھا اور نہ مهاجرات کی تخصیص ہے جیسا کہ دوسرے باب کی حدیث سے شبہ ہو سکتا ہے بلکہ یہ دونوں ہی کے حق میں ہے۔

نزول حجاب، اور حجاب سے متعلق آیات و روایات کی توضیح

ان دونوں بابوں کا تعلق جاب ہے اور ہمارے یہاں کتاب اللباس چل رہی ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کا مسئلہ کتاب الاستیذان میں ذکر کیا ہے، سنن ابو داؤد میں استیذان کا بیان اور آخر کتاب، کتاب الادب کے آخر میں مختصر ذکر کیا ہے

امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا "باب اية الحجاب" اور اس میں دو قصے ذکر کئے ایک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمہ کا دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق، پہلے قصہ کا حاصل یہ ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ حجاب کے واقعہ سے سب سے زیادہ میں واقف ہوں اور پھر انہوں نے نزول حجاب کا واقعہ بیان فرمایا وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد اور رخصت کے بعد صبح کو لوگوں کو دعوت ولیمہ میں مدعو فرمایا تو اکثر لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر چلے گئے، لیکن بعض لوگ فارغ ہونے کے بعد باتوں میں مشغول ہو گئے اور دیر تک باتیں کرتے رہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں انتظار کیا ان کے اٹھنے کا جب وہ نہیں اٹھے کیونکہ وہ آپ کے منشا کو نہیں سمجھتے تھے تو آپ نے یہ صورت اختیار فرمائی ان کو اٹھانے کی کہ آپ خود کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر باہر تشریف لے آئے اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا (دوہن جن کی شادی کی یہ دعوت تھی) گھر کے اندر رخ پھیر کر ایک طرف کو بیٹھی رہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں بھی گھر سے باہر آگیا، اور آپ وہاں سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ تک تشریف لے گئے جو قریب ہی تھا، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ گیا، تھوڑی دیر بعد آپ وہاں سے لوٹے یہ گمان کرتے ہوئے کہ غالباً اب وہ لوگ بھی باہر آگئے ہوں گے جو اندر آئے ہیں مگر آپ نے یہ نہیں کیا، لیکن گھر میں داخل ہو کر دیکھا جہاں پر حضرت زینب بیٹھی ہوئی تھیں کہ وہی چند آدمی اسی طرح بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر گھر میں سے لوٹ آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ، اور آپ اس مرتبہ بھی حضرت عائشہ کے

لہ روایت میں ہے کہ آپ کو ان کو جانے کا امر کرتے ہوئے شرم آئی۔

حجرہ تک تشریف لے گئے، پھر جب آپ نے گمان کیا کہ اب وہ لوگ واپس ہو گئے ہوں گے تو آپ وہاں سے لوٹ کر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ نکل چکے تھے، آپ کے ساتھ میں بھی گھر میں داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان حجاب حائل کر دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذنکم الی طعام غیروناظرین انا

اور دوسرے قصہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا یہ ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں۔ کہ حضرت۔

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ازواج سے پردہ کرائیے۔ قالت: فلم

یفعل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے کہنے پر عمل نہیں کیا۔ آگے وہ فرماتی ہیں

کہ ازواج مطہرات استیجار کے لئے رات کے وقت میں باہر نکلا کرتی تھیں، ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکلیں جو قد میں اچھی لمبی تھیں، حضرت عمر نے ان کو دور سے دیکھ لیا تو انہوں نے فرمایا عرفناک یا سودہ

کہ لے سودہ ہم نے تمہیں پہچان لیا، جاتے ہوئے دیکھ کر۔ حروصا علی ان یذول الحجاب یعنی انہوں نے یہ بات اس خیال سے

فرمائی کہ کسی طرح حکم حجاب نازل ہو جائے۔ قالت فانزل الله عزوجل آية الحجاب، یعنی اس پر حجاب کا حکم نازل ہو گیا،

ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تعارض ہے کہ ایک روایت میں نزول حجاب کی

نسبت قصہ زینب کی طرف کی گئی ہے، اور اس دوسری روایت میں قصہ سودہ کی طرف

اس کی ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ دونوں قصے پیش آنے کے بعد نزول حجاب ہوا، لہذا

دونوں کی طرف نزول کی نسبت درست ہے، یہ ایک مشہور اور عام توجیہ ہے جو اس نوع کے تعارض کو دفع کرنے کیلئے کی جاتی ہے

اور بعض شرح کار نے یہ ہے کہ آیت حجاب کا نزول تو قصہ زینب ہی کی وجہ سے ہوا ہے جس میں مطلق حجاب کا حکم ہے جواب

تک نہیں تھا، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردہ چاہتے تھے وہ عام پردہ

نہ تھا بلکہ اس کا تعلق خاص جرم نبوی سے تھا، حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات کے انتخاب اور جنوں کا باوجود دستور ہونے

کے بھی پردہ ہونا چاہیے کسی طرح بھی ان پر کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پوری نہیں کی گئی،

لیکن اس لئے میں یہ خلجان ہے کہ حدیث میں تو قصہ سودہ کے بعد بھی یہ ہے کہ فانزل الله آية الحجاب۔

صحیح بخاری میں اس سلسلہ کی روایات کئی جگہ ہیں اولاً البواب الوضو، ثانیاً تفسیر سورہ احزاب، اور اسکے بعد پھر کتاب الاستیذان

میں اور ان میں آپس میں تعارض بھی ہے، قصہ سودہ میں ایک جگہ یہ ہے: انه کان بعد ما ضرب الحجاب، اور کتاب الوضو میں جو

روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قبل الحجاب کا ہے، اس تعارض کے دفعیہ میں بھی شرح مختلف ہیں، اور حافظ

نے ان اختلافات کی توجیہ کرتے ہوئے ایک جگہ (کتاب الوضو) یہ بھی کہا ہے: والمراد بآية الحجاب فی بعضها قولہ تعالیٰ

لے اس بارے میں ہماری ایک خاص رائے ہے جو آگے آرہی ہے۔



”یٰٰمَنِّینَ عَلَیْہِمْ مِّنْ جَلَاءِیْمِہِمْ“ اہ ہمارے یہاں جو باب چل رہے ہیں ان میں سے پہلا اسی آیت پر ہے

جاننا چاہئے کہ حجاب کے مراتب اور درجات پر شرح حدیث اور ایسی ہی فقہاء کرام نے تفصیل سے کلام فرمایا ہے، ہم نے تو یہاں ضمتاً غایت اختصار کے ساتھ مقام کی مناسبت سے لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں آیات حجاب کی تفسیر میں مسئلہ حجاب پر کافی مفصل مدلل اور مرتب بحث فرمائی ہے۔

آپ کے زمانہ میں عورتوں کا کشف وجوہ عند الرجال سے احتراز اس سبب باوجود بعض دنیوی تعلیم یافتہ جن کو مسائل کی اچھی طرح خبر نہیں ہوتی، مسائل شرعیہ میں دخل اندازی کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ مسئلہ حجاب میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ستر وجوہ کا کہاں دستور تھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے ستر وجوہ کا ثبوت روایات سے ثابت ہے چنانچہ ابوداؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، قالت کان الکرہان یمرون بنا ونحن محجرات مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاذا احاذوا بنا سدلنا احدانا جلیابہا من راسہا علی وجہہا فاذا اجازونا کشفناہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سفر حج کے راستہ کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ جب ہم احرام کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھیں تو ہمارے سامنے کو اور دوسرے قافلہ سوار بھی گزرتے تھے جب وہ ہمارے قریب آتے تھے تو ہم اپنے سر کی چادروں کو سر کا کے چہرہ پر کر لیا کرتی تھیں پھر جب وہ گزر جاتے تھے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیا کرتی تھیں یہ روایت سفر حج کی عورتوں کے حجاب میں اور دوسروں کے سامنے چہرہ ڈھانپنے میں صریح ہے، اس پر امرؤۃ خثعمیہ والے قصہ سے اشکال کیا جاسکتا ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ وہاں پر کشف وجوہ نہ الحاجۃ تھا یعنی حاجت سوال کہ وہ آپ سے ایک مسئلہ دریافت کر رہی تھی ظاہر ہے کہ دوسرے حاضرین کی نظر اس وقت اس کی طرف نہیں تھی، صحابہ کرام کے احوال میں یہ بات مشہور ہے

لہ وفي العین نقلا عن الکرمانی: الحجاب ای کاباب یعنی حجاب النساء عن الرجال، فانزل اللہ آیۃ الحجاب ویکمل ان براد آیۃ الحجاب انجس فیتناول الآیات الثلاث قولہ تعالیٰ یا ایہا النبی قل لا ذواجک وبناتک وبنات المؤمنین یدنین علیہم من جلا بیہم الآیۃ، وقولہ تعالیٰ واذاسألتوہن متاعا فاسألوہن من ورائہ حجاب، وقولہ تعالیٰ وقل للمؤمنات لیغضضن من البصائر ویکفطنن فروجہن ولا یدرن زینتہن الا ظہر منہا ولیضربن بخمرھن علی جوبہن الآیۃ۔ اور اس سے پہلے شروع میں شروع بحث حجاب میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ الحجب ثلاثۃ الاول الامر بستر وجوہہن یرل علیہ قولہ تعالیٰ یا ایہا النبی قل لا ذواجک وبناتک وبنات المؤمنین یدنین علیہم من جلا بیہم، الثانی هو الامر بارخاء الحجاب بینہن وبنات الناس یرل علیہ قولہ تعالیٰ واذاسألتوہن متاعا فاسألوہن من ورائہ حجاب، الثالث هو الامر بمنہن من الخروج من البیوت الا لضرورة شرعیۃ فاذا خرجن لایظہرن شخصہن کما نعلت حفصۃ یوم مات ابوہا سترت شخصہا من خرجت وزینت لہا قبتہ لما توفیت (قبہ سے مراد گہوارہ ہے جس کو کنش سے تعبیر کرتے ہیں کما سبق فی کتاب الجنائز) وکان ابن فی التستر عند قضاء الحاجۃ ثلاث حالات۔ (الیٰ آخر ما ذکر)۔ (عینی ص ۲۶۵)



کہ وہ آپ کی مجلس میں اور آپ کے سامنے اس طرح رہتے تھے، کان علی رؤسہم الطین البتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت اس سوال کر نیوالی خاتون کی طرف دیکھا لیکن اسی روایت میں اسکی بھی تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا رخ پھیر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ پھیر دیا تو اس پر آپ نے فرمایا: رأیت شاباً وشابة فسلم امن الشیطان علیہما کہ دونوں جوان ہیں اسلئے فتنہ کا اندیشہ تھا، معلوم ہوا عورت کے لئے کشف وجہ جو جائز لکھتے ہیں اس کا تعلق نماز سے ہے کہ نماز میں چہرہ کو ڈھانکنا ضروری نہیں اس کے کشف وجہ عند الاجابہ مراد نہیں لہذا کشف وجہ عند الاجابہ مطلقاً جیسا کہ سفر جرج والی روایت سے معلوم ہوا یا کم از کم عند خوف الفتنہ جیسا کہ اس حدیث الخشعیہ سے معلوم ہوا ناجائز ہے، اور یہی فقہا و کرام فرماتے ہیں، حدیث الخشعیہ اور اس پر کلام کتاب الحج باب الرجل یسح عن غیرہ میں گذر گیا، اس کی طرف رجوع کریں۔

تنبیہ: قصہ سودہ میں جو آتا ہے: فانزل اللہ آیۃ الحجاب، اسکے بالمقابل کتاب التفسیر میں ایک روایت میں اس طرح ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ نزول حجاب کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی کسی حاجت سے گھر سے باہر نکلیں۔ اور یہ حضرت سودہ بھاری بھر کم تھیں جو دیکھنے سے پہچان لی جاتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کے گھر سے نکلنے پر ان کو لوٹا، وہ ان کے ٹوکنے پر واپس ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر تھے، حضرت سودہ نے اگر حضرت عمر کی شکایت کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پر اتنا روجی طاری ہو گئے پھر جب وہ آثار رفع ہو گئے تو آپ نے یہ فرمایا: انه قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتک، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو پورا نہیں کیا گیا اور جو وہ چاہتے تھے یعنی مطلقاً خروج سے روکنا اس کا حکم عورتوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ خروج للحاجۃ کی اجازت دی گئی۔

(ایضا) ہمارا خیال یہ ہے کہ جن روایات میں قصہ سودہ میں یہ آتا ہے: فانزل اللہ آیۃ الحجاب وہ غالباً رواۃ کا تصرف ہے اصل وحی جو آپ پر اس موقع پر نازل ہوئی تھی وہ نزول حجاب کی نہیں تھی، نزول حجاب تو اس سے پہلے قصہ زینب بنت جحش میں ہو چکا تھا، واقعہ عمر کے بعد جو حضرت سودہ کے ساتھ پیش آیا اس میں جس وحی کا نزول ہوا تھا وہ تو یہ ہے جو اس روایت میں مصرح ہے، اس صورت میں دو حدیثوں کا آپس کا تعارض کہ ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول حجاب قصہ زینب میں ہوا اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ سودہ میں ہوا یہ تعارض اب پیش ہی نہیں آئے گا، لیکن کسی شارح نے اس

لہ وقد ایدى عند الاحتمال العربى المولوى صبيب الله سلم الله تعالى۔ لہ اس کو آیت حجاب اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق حجاب سے ہے گو نفعیاً ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ لکن لیشکل علیہ لفظ آیۃ النہم الا ان یقال ان المراد بالآیۃ الوحی ای غیر المتلو۔

طرف توجہ نہیں کی، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حضرت امام بخاری نے حجاب کا مسئلہ کتاب الاستیذان کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے اور امام ابو داؤد نے کتاب اللباس کے اندر اور یہی زیادہ اولیٰ معلوم ہوتا ہے، اسلئے کہ حجاب کا تعلق لباس ہی سے ہے اور استیذان حجاب کے علاوہ ایک مستقل چیز ہے جس کے بارے میں سورہ نور کے اندر دو آیتیں نازل ہوئیں ایک اسکے شروع میں - یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوتنا غیبتکم حتی تستأذوا وتسلموا علی اہلہا۔ اور دوسری آیت اس کے آخر میں یا ایہا الذین امنوا لیستأذکم الذین امنوا لعلکم تسمعون۔ لعلکم تسمعون ثلاث مرات۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ مرقاۃ میں فرماتے ہیں کہ استیذان کے معنی طلب الاذن کے ہیں، اور اصل اس کے اندر یہ آیت کریمہ ہے (سورہ نور کی آیت اولیٰ) اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ آیت ثانیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت استیذان الاقارب لبعضہم علی بعض پر مشتمل ہے، اور آیت اولیٰ میں استیذان الاجانب لبعضہم علی بعض مذکور ہے ہکذا فی الابواب والترجم۔

آیت استیذان آیت حجاب سے مقدم ہے | نیز اس میں یہ بھی ہے کہ تاریخ خمیس میں آیت ثانیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نزول سنہ ۱۱ھ میں ہوا، اسکے بعد حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ آیت اولیٰ اس سے پہلے نازل ہوئی لیکن لم یرفع لکن یرفع بذلک، فی التفسیر الکبیر یاؤید هذا۔ الی آخرافیہ۔ اور نزول حجاب اس سے پہلے ہے اسلئے کہ حضرت زینب کا نکاح ایک قول میں ۵ھ میں ہے اور ایک قول میں ۶ھ میں کما فی المواہب اللدنیہ للقسطلانی ۸۸۔ اور یہی دو قول علامہ عینی نے نقل کئے ہیں اور تیسرا قول ذیقعدہ ۳ھ ہے۔

## باب فیما تبدی المرأة من زینتہا

عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیہا ثیاب رقاق فاعرض عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری بہن اسماء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں یعنی ہمارے گھر جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو اس وقت انہوں نے باریک اور ہلکے کپڑے پہن رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا اور فرمایا اے اسماء عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو جائز نہیں اس کیلئے کہ دکھائی دے اس کا بدن سوائے اس کے اور اس کے، اور آپ نے اپنے چہرہ اور کفین کی طرف اشارہ فرمایا۔ یعنی وجہ اور کفین کے علاوہ جو بدن کا دوسرا حصہ ہے اس کا کشف تو کسی حال میں جائز نہیں لا داخل الدار ولا خارج الدار

لہ عمل المراد بالزینۃ مجملہا کما قال المفسرون فی تفسیر قولہ تعالیٰ ولا یرین زینتہن الاہ۔

صرف وجہ اور کفین یہ دو چیز ایسے ہیں بدن کے جن کا کشف جائز ہے یعنی داخل الدار اور عند عدم حضور الا جانب (والدلیل علی ہذا القیۃ قرینۃ الحال اذ القصۃ قصۃ داخل الدار)

## باب فی العبد ینظر الی شعر مولاتہ

یعنی غلام اپنی سیدہ کے سر کے بال دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استأذنت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

فی الحمامۃ فامر اباطیبة ان یحییہا۔ قال: حسبنا انہ قال: کان اخا ہامن الرضاۃ او غلاما لم یحتلم،

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی پچھنے لگوانے کی تو آپ نے ابوطیبہ کو حکم فرمایا ان کے پچھنے لگانے کا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ ابوطیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رضاعی بھائی تھا، یا نابالغ لڑکا۔

مطابقة الحدیث للترجمة

ترجمۃ الباب میں نظر الی شعر المراءۃ کا ذکر ہے اور پچھنے بھی بسا اوقات بدن کے ایسے حصہ پر لگائے جاتے ہیں جو حد عورت میں داخل ہوتا ہے، اور آپ نے اجازت مطلقاً مرحمت فرمائی تھی اس طور پر ترجمہ سے مناسبت ہو جائے گی، حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ایک لحاظ سے تو ہو گئی لیکن ترجمہ میں قید اپنے غلام کی ہے کہ عورت کا غلام اس کے سر کے بال دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس حدیث سے مصنف کی غرض ترجمۃ الباب کا اثبات نہیں ہے اس کا اثبات تو باب کی حدیث ثانی سے ہو رہا ہے، اس روایت کو تو مصنف یہاں پر استطراداً اور تقریباً للمرام لائے ہیں۔

ہل العبد محرم لیسیدتہ ام لا؟ | ترجمۃ الباب میں جو مسئلہ مذکور ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کا غلام اس کا محرم ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مع اختلاف ائمہ ابواب العتق کے پہلے ہی باب میں گزر چکا ہے۔

والحدیث اخریجہ مسلم وابن ماجہ، قال المنذری۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتی فاطمۃ بعد قد وہبہ لہا الخ۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے لئے ایک غلام لے کر آئے، حضرت فاطمہ اس غلام کی وجہ سے پردہ کرنے لگیں لیکن چادر چھوٹی تھی اگر اس سے سر ڈھانپتی تھیں تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ڈھانکنے کی کیوں فکر کر رہی ہو اس وقت گھر میں تیرا باپ اور تیرا غلام ہی تو ہے۔ جو حضرات عورت کے غلام کو اس کا محرم نہیں قرار دیتے وہ اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ ان هذا العبد کان صغیرا لاطلاق لفظ الغلام علیہ، ولا تہوا واقعة حال۔ الی آخر ما ذکر من المسئلۃ ودلیلہا فی البذل۔

## باب ماجاء فی قوله تعالى «غیر اولى الاربة»

یہ لفظ جو ترجمۃ الباب میں مذکور ہے سورہ نور کی ایک طویل آیت "وَلَا يَدْرِيْنَ زَيْنْتَهُنَّ اَلَا لِبَعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءُ بَعُولَتِهِنَّ" کے آخر میں ہے "اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولَى الْاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الْطِفْلَ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرْ اَوْ عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" یعنی جو آدمی ایسے ہیں کہ جن کو شہوت نہ ہو نیکی وجہ سے عورتوں کی حاجت نہیں جیسے بعض مخنث اور عین تو یہ ان میں سے ہیں جنکے سامنے مواضع زینت کا ابدار جائز ہے، جس طرح آباء و ابناء اور شوہروں کے لئے جائز ہے۔

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان یدخل علی ازواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخنث

فکانوا یعدونہ من غیر اولى الاربة الخ۔

**شرح الحدیث** حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مخنث ہمارے گھروں کے اندر آ جایا کرتا تھا، تم اس کو "غیر اولى الاربة" میں شمار کرتے تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور وہ مخنث آپ کے ازواج میں سے بعض کے پاس تھا، اور وہ ایک عورت کا وسف بیان کرنے لگا کہ ان میں ایک عورت ایسی ہے بھاری بھر کم اور خوبصورت کہ جب آتی ہے سامنے چل کر تو اس کے پیٹ پر چار شکن پڑتے ہیں اور جب مڑ کر جانے لگتی ہے تو آٹھ شکن ظاہر ہوتے ہیں، یعنی چار سامنے کے اور چار پیچھے یعنی پہلو کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ جملہ سن کر فرمایا: اَلَا اَرٰی هٰذَا یَعْلَمُ مَا هُنَا، خبردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو عورتوں کے حال کو جانتا اور سمجھتا ہے، لہذا یہ آئندہ کبھی تم پر داخل نہ ہو، چنانچہ سب نے اس کو آئندہ گھر میں آنے سے روک دیا۔

شرح نے اس مخنث کا نام بھی لکھا ہے: قیل اسمہ ہیت، وقیل ہند، وقیل ماتع۔

ان بعض ازواج سے مراد جن کے یہاں یہ مخنث تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کیونکہ یہ روایت کتاب الادب باب الحکم فی المخنثین میں آئی ہے: عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہا وعنده مخنث وهو یقول لعبد اللہ اخیما: ان یفتح اللہ الطائف غداً دللتک علی امرأۃ تقبل یدربع وتدبر بثمان، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخر جوہم من یتوکم۔

عربوں کے نزدیک اور ان کے مذاق میں عورت کا فریب ہونا ممدوح اور پسندیدہ تھا، طائف کی کسی عورت کی اسی صفت کو یہ مخنث بیان کر رہا تھا کہ جب سامنے کو آتی ہے تو چلنے کی رکت کی وجہ سے اور اس کی فریبی کی وجہ سے اس کے شکم میں چار شکن پڑ جاتے ہیں اور پھر جب مڑ کر جانے لگتی ہے تو اب چونکہ پیٹ اور کمر دونوں کا کچھ کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے تو وہی چار شکن اب آٹھ ہو گئے، پیٹ اور کمر دونوں کو ملا کر۔

اس کے بعد کی روایات میں کچھ زیادتی ہے، فکان بالیبداء یدخل کل جمعة یستطعم کہ جب اس کو نکالا تو

وہ بیدار کی طرف چلا گیا، ہفتہ میں ایک مرتبہ ہر جمعہ کو شہر میں آتا تھا کھانا مانگنے کیلئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! یہ جنگل میں تو بھوکا مر جائے گا آپ اس کو ہفتہ میں دوم مرتبہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیدیجئے سوال کر کے لوٹ جایا کرے گا۔ والحدیث اخرجه النسائی، واخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ من حدیث زینب بنت ام سلمہ عن امہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واخرجه ابوداؤد کذک فی کتاب الادب، قالہ المنذری۔

### باب فی قوله تعالیٰ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارھن

یہ جنس حجاب کے سلسلہ کی تیسری آیت ہے جیسا کہ پچھلے باب میں علامہ کرمانی سے گذرا کہ وہ تین آیتیں ہیں: یدنین علیہن من جلا بیہن، اور دوسری، ولیضرن بخمرھن علی جوبہن، اور تیسری یہ جو ترجمہ الباب میں مذکور ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارھن، الآیۃ، نسخ واستثنی من ذلك، القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً، الآیۃ۔

یعنی آیت حجاب کے حکم سے یہ عورتیں مستثنیٰ ہیں جو کبرسنی کی وجہ سے حیض اور سلسلہ ولادت سے گذر چکی ہیں، اور جن میں نکاح کی طمع باقی نہیں رہی، تو ان کے حق میں کچھ حرج نہیں ہے کہ وہ اوپر کے کپڑے جیسے وہ چادر جو خمار کے اوپر ہوتی ہے پردہ کیلئے اس کو اتار کر رکھیں اس طور پر کہ اس سے مقصد ان کا اظہار زینت نہ ہو۔

عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کنت عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعدہ میمونۃ فاقبل ابن ام مکتوم وذلك بعد ان امرنا بالاحجاب الخ۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میں اور میمونہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، نزول حجاب کے بعد کا واقعہ ہے، تو ابن ام مکتوم آپ کے پاس آنے لگے، آپ نے ہم دونوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ اعمیٰ نہیں ہیں، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا: اَفَعَمَّیَا وَانِ اَنَسَمَا۔ اَلَسَتْما تبصرون انہ، عمیاء وان تشنہ ہے عمیاء کا، یعنی تم بھی نابینا ہو گیا، کیا تم نہیں دیکھ سکتیں ان کو؟

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نظر المراءۃ الی الرجل جائز نہیں، امام شافعی کا اصح قول یہی ہے، عند النووی اور جمہور علماء ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے، ان کی دلیل حجاب الحبشہ والی حدیث عائشہؓ ہے اور فاطمہ بنت قیس کی حدیث جو کتاب الطلاق میں گذر گئی، فانہ رجل اعی تضعین عندہ ثیابک جمہور کے نزدیک حدیث الباب درع پر محمول ہے، اور جو حضرات تحریم کے قائل ہیں وہ حدیث عائشہؓ کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ وہ قبل الحجاب کا واقعہ ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ عائشہ اس وقت صغیر السن تھیں لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قدم حبشہ کا واقعہ سہ میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت سولہ سال کی تھی، اور وہ واقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے، لہذا یہ دونوں تاویلیں درست نہیں (من البذل و ہامشہ)

اور ابو داؤد کے بعض نسخوں میں ہے حدیث البیاب کے متعلق کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، اور دلیل خصوص میں انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی روایت کو پیش کیا، لیکن اس پر اشکال ہوگا حدیث حراب حبشہ سے کذا فی ہامش البذل، حدیث حراب حبشہ بخاری و مسلم میں ہے، سنن ابو داؤد میں حراب حبشہ سے متعلق مختصر اتنی روایت ملی ہے کتاب الادب باب فی الفخار عن النس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المدينة لعیت الحبشہ لقدومه فرحاً بذلک، لعوا بحراہم۔

نظر الرجل الى المرأة وعكسه میں مذاہب ائمہ

نظر الرجل الى المرأة اور نظر المرأة الى الرجل اس کی تفصیل اور مذاہب ائمہ کی تحقیق درمستفود کتاب الحج میں گذر گئی، واصلہ ان نظر الرجل الى المرأة الى الوجه والكفين يجوز عند الحنفية والمالكية بشرط عدم الشهوة وعدم اللذة، ولا يجوز عند احمد، وعن الشافعية روايتان، رنج النووى عدم الجواز والرافعى الجواز واما عكسه فيجوز عند الائمة الثلاثة (الحنفية والمالكية والحنابلة) ورواية عن الشافعية، والرواية الثانية انه لا يجوز واختارها النووى۔ والحيث اخرجه الترمذى والنسائى، وقال الترمذى حسن صحيح، قاله المنذرى۔

اذ ازوج احدكم عبداً امته فلا ينظر الى عورتها۔ مضمون حدیث واضح ہے کہ جب بولی اپنی باندی کا نکاح کسی دوسرے سے کر دے تو اب وہ اس کی باندی اسکے حق میں مثل اجنبیہ کے ہو گئی لہذا اب اس کے سترن طرف دیکھنا اس کیلئے ناجائز ہوگا، یہ حدیث اس سے پہلے کتاب الصلوة "باب متى يؤمر الغلام بالصلوة میں گذر چکی۔

## باب كيف الاختمار

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عليها وهي تختم فقال ليه لاليتين

شرح الحدیث

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں اوڑھنی اوڑھ رہی تھی تو آپ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ اوڑھتے وقت اس کو ایک پیچ دینا نہ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوڑھنی کو سر پر ویسے ہی نہ رکھنا چاہیئے بلکہ سر پر رکھنے کے بعد اس کو ایک بل دیدینا چاہیئے تاکہ وہ سر سے بار بار نہ گرے، لیکن دو بل نہیں دینے چاہیئے تاکہ عمامہ کی مشابہت نہ ہو جائے مصنف نے اس کی یہی حکمت بیان کی ہے۔ یقول: لا تغم مثل الرجل۔

## باب في لبس القباطي للنساء

عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه ان قال اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقباطي

فاعطاني منها قبضية، فقال اصدها صد عين الو۔

قباطی قبطیہ کی جمع ہے باریک کپڑوں کی ایک قسم ہے جو کتان کے موٹے ہیں، یہ نسبت ہے قبط کی طرف یعنی اہل مصر قوم فرعون، ومنہم ماریة القبطیة ام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔



حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس قباطی کپڑے آئے تو ان میں سے آپ نے ایک کچھ کو بھی عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کے دو ٹکڑے کر لے ایک میں اپنے لئے قمیص بنالے اور دوسرے ٹکڑا اپنی بیوی کو دیدے اور دھنی کے لئے، اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اس سے یہ کہدینا کہ اس کے نیچے ایک کپڑا اور لگائے تاکہ ہر کے بال نظر نہ آئیں، کیونکہ یہ کپڑا ایک تھا تو اس لئے آپ نے اس کے نیچے ایک اور کپڑا یعنی استر لگانے کے لئے فرمایا۔

## باب ماجاء فی الذیل

ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت لرسول الله صلى الله تعالى

عليه وآله وسلم حين ذكر الازار - الخ -

**شرح الحديث** حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مردوں کے حق میں مقدار ازار کو بیان فرمایا تو اس پر میں نے آپ سے دریافت کیا کہ عورت اپنے ازار کو کہاں تک لٹکائے، تو آپ نے فرمایا: ایک بالشت، یعنی جو مقدار مردوں کے حق میں بیان کی گئی ہے عورتوں کے لئے اس پر ایک بالشت زائد کی اجازت ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو اس کے قدم کھل جائیں گے۔ یعنی چلتے وقت۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ایک ذراع بڑھالے، اس سے زائد نہیں۔

حافظ فرماتے ہیں کہ مقدار ازار کے بارے میں مردوں کی دو حالتیں ہیں ایک حالت جواز اور ایک حالت استحباب، حال استحباب الی نصف الساق ہے اور حال جواز الی الکعبین، اسی طرح عورتوں کے حق میں دو حالتیں ہیں حال استحباب اور وہ مقدار شبر کی زیادتی ہے علی ما جوز للرجال، یعنی مردوں کے حال جواز پر، اور حال جواز مقدار ذراع کی زیادتی علی ما جوز للرجال اور حضرت گسٹگوہی کی رائے جو الکوکب لدری میں ہے اس میں بھی عورت کے دو حال ذکر کئے ہیں ایک مقدار شبر کی زیادتی اور ایک مقدار ذراع کی زیادتی، مگر حضرت نے یہ زیادتی مقدار جواز پر نہیں قرار دی بلکہ مردوں کے حال استحباب پر اس زیادتی کو مراد لیا ہے، یعنی نصف ساق پر ایک بالشت کی زیادتی عورتوں کے حق میں مستحب اور ایک ذراع کی زیادتی نصف ساق پر ان کے حق میں جائز، حدیث میں ایک مسئلہ اور ہے کہ عورت کے قدمیں حد عورت میں داخل ہیں یا نہیں؟ شافعیہ حنابلہ کے یہاں ظہور قدمین کا نماز میں مستوجب ہے، حنفیہ مالکیہ کے نہیں، یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ثیاب الصلاۃ میں گذر چکا والحدیث اخرجه النسائي قاله المتذري۔

لے الحاصل عورتوں کے حق میں مقدار شبر کی زیادتی علی الکعبین یہ حال استحباب ہے اور مقدار ذراع کی زیادتی علی الکعبین

یہ حال جواز ہے ۱۲۔

## باب فی اھب المیتة

جلد میتہ، میتہ کی طرح نجس ہے، اب یہ کہ دباغت سے پاک ہوتی ہے یا نہیں؟

جلد میتہ کے دباغت سے پاک ہونے میں مذاہب علماء

مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ «الابواب والترجم» میں حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ بخاری «باب جلود المیتة قبل ان تدبغ» کے تحت، بسط الکلام علی حدیث الباب والابحاث المتعلقة بہ فی الاوجز، و ذکر فیہ عن النوذی اختلاف العلماء فیہ علی

سبعة اقوال۔ کمافی ہامش اللامع، اسکے بعد ائمہ اربعہ کے مذاہب اس میں یہ لکھے ہیں، امام شافعی کے نزدیک کلب اور خنزیر کے علاوہ تمام جلود میتہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں، نیز ظاہر جلد اور باطن جلد دونوں پاک ہو جاتی ہیں، اور امام احمد کے نزدیک فی اہل الروایتین۔ اور یہی ایک روایت امام مالک سے ہے کہ کوئی جلد بھی پاک نہیں ہوتی ہے دباغت سے، اور حنفیہ کے نزدیک تمام جلود پاک ہو جاتی ہیں الا الخنزیر (والآدمی) اور امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تمام جلود پاک ہو جاتی ہیں لیکن صرف ان کا ظاہر پاک ہوتا ہے نہ کہ باطن، لہذا صرف یا لبسات میں ان کو استعمال کیا جاسکتا ہے نہ کہ مانتات میں۔ و لھلی علیہ لافیہ، یعنی جلد مدبوغ پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس میں نہیں یعنی اس میں پانی لیکر وضو کرنا جائز نہیں اھ یہ چار مذہب ہوئے چاروں ائمہ کے اور تین مذہب اس میں اور ہیں، زہری کے نزدیک جلد میتہ پاک ہے بغیر دباغت کے بھی جیسا کہ آگے خود متن میں آرہا ہے، اور ظاہر یہ کہ نزدیک تمام جلود پاک ہو جاتی ہیں دباغت سے بلا استثناء کے حتیٰ الخنزیر۔ کمافی ہامش البذل، اب ایک اور مذہب باقی رہ گیا وہ امام ازاعی اسحق بن راہویہ وغیرہ کا ہے کہ ماکول اللحم کی جلد پاک ہو جاتی ہے غیر ماکول کی نہیں، یہ ساتوں مذاہب امام نووی نے شرح مسلم میں ذکر کئے ہیں۔

حقیقت دباغت اور اسمیں اختلاف ائمہ

پھر جاننا چاہیے کہ حقیقت دباغت میں اختلاف ہے جس کی تفصیل او جزیئہ کتاب الصيد میں ہے، ففیہ عن «التعلیق المجد» الدباغ بکسر الدال المہملۃ وهو ازالة الرائحة الکریہۃ والرطوبات الخمسة باستعمال الادویۃ وغیرھا، وروی محمد بن ابی حنیفہ فی «کتاب الآثار» کل شیء یمنع الجلد من الفساد فهو دباغ، و فی «الروض المربع» (فی مذہب احمد) ولا یحصل بالتشمیس ولا تریب اھ، وقال الموفق: ویفتقر بایدبغ بہ الی ان یکون منشقا للرطوبة، منقیا للخبث کالشب والقرظ، وقال النوذی یجوز الدباغ بكل شیء ینشف فضلات الجلد ویطیبہ یمنع من ورود الفساد علیہ من الادویۃ الطاہرۃ، ولا یحصل بالتشمیس عندنا، وقال اصحاب ابی حنیفہ یمنع۔ الی آخر یاد ذکر۔ و فی الہدایۃ ثم ما یمنع النقع والفساد فهو دباغ وان کان تشمیساً او تریباً، لان المقصود یمنع بہ قلاً معنی لا شرط غیرہ، و فی ہامشہ: الدباغة اعم من ان تكون حقیقیۃ کا لقرظ ونحوہ او حکمیۃ کا لتریب والتشمیس والاھار فی الریح، فان کانت بالادل لا یعود نجساً ابداً،

لہ وهو ورق السلم سلم لیکر کے مانند ایک درخت ہوتا ہے۔

وان كانت بالثانية ثم اصابه المار ففیه روايتان عن الامام والاظهر انه يعود قیاسا، وعندهما لا يعود استحسانا۔ وهو الصحيح، پس حاصل یہ کہ عند الجمهور دباغت حقیقیہ معتبرہ ہے، دباغت حکمیہ کا اعتبار نہیں، اور حنفیہ کے نزدیک معتبر ہے البتہ اس میں اختلاف ہے ہمارے یہاں کہ حکمیہ کی صورت میں ترہونے کے بعد نجاست عود کرتی ہے یا نہیں، والصحیح انه لا يعود، وفي الکوکب: استثنیٰ منه الانسان والخنزیر، لکرامۃ الاول، ونجاستۃ الثاني، مع ان الدباغۃ غیر ممکنۃ فیہما للاتصال الذی بین الجلد واللحم فلا یکن سلخہ بحیث ینفصل اللحم باسره من الجلد ولا یکن الدبغ مالم یفرز الجلد عن اجزاء اللحم

عن میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت اهدی لمولاة لنا شاة من الصدقة الخ۔

حضرت میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہماری ایک باندی کے پاس صدقہ میں ایک بکری آئی وہ مر گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوا تو آپ نے فرمایا: الادبغتم اہا بہا فاستمتعتم بہ، فقالوا یا رسول اللہ انہا میتة، قال انما حرمت اکلہا۔

اس کے بعد مصنف نے یہ حدیث ایک دوسرے طریق سے ذکر کی جس میں دباغت کا ذکر نہیں۔

قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال، زہری کا مذہب یہی ہے جو پہلے بھی گزر چکا کہ ان کے نزدیک جلد میتہ بدون دباغت کے بھی پاک ہے۔ والحدیث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، قال المتذري۔  
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول اذا دبغ الاهاب فقد طهر، والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قال المنذري۔

مر على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمام ... قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يطهرها الماء والقرظ۔ اخرجه النسائي، قال المنذري۔

## باب من زوى ان لا يستنفع باهاب الميتة

عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

ان لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب۔

حضرت عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر پڑھ کر سنائی گئی ارض جہینہ میں جبکہ میں نوجوان لڑکا تھا جس میں یہ تھا کہ اہاب میتہ سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور نہ اس کے پٹھے سے۔ اور اس کے بعد والے طریق میں ہے: کتب الی جہینۃ قبل موتہ بشہر الخ۔

ابن رسلان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام مالک کے لئے حجت ہے: ان الجلد بعد الدباغ نجس، اور یہ کہ یہ حدیث ناسخ ہے ان احادیث کے لئے جن میں دباغت کا مطہر ہونا مذکور ہے۔ الی آخر ما ذکر۔ وقال الترمذی کان احمد بن حنبل یقول بہ ثم ترکہ

ما افہ بوافی استلواہ امام ترمذی نے اس حدیث کی سند میں اختلاف واضطراب ذکر کیا ہے، یہ حدیث دراصل امام احمد ہی کی دلیل ہے ان کے مشہور قول کی، امام بیہقی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ ابن عیثم صحابی نہیں ہیں (بذل بزیادۃ) تنبیہ:۔ ایٹما اہاب دینق فقد طہر کے ذیل میں امام ترمذی نے نصر بن شمیل کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں: الہاب معناه جلد ما کول اللہ، اہاب کہتے ہیں ما کول اللحم کی جلد کو، حالانکہ امام ابو داؤد نے نصر بن شمیل سے اس کے برخلاف یہ نقل کیا ہے۔ یسعی اہابا ما لم یدینق، فاذا دینق لا یقال لہ اہاب، یسعی شتا وقریبہ، یعنی اہاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو قبل الدباغۃ اور بعد الدباغۃ اس کو شن اور قریبہ کہتے ہیں (مشکیہ) اسی لئے الکوکب الدری میں بھی اس پر نقد کیا ہے چنانچہ اس میں ہے قولہ انما یقال اہاب بجلد یاوکل، وهذا لا یصح لغۃً اھ لہذا امام ابو داؤد ہی کی نقل صحیح ہے، اور امام ابو داؤد کی غرض نصر بن شمیل کے قول کو نقل کرنے سے عبداللہ بن عیثم کی حدیث کا جواب دینا ہے جمہور کی طرف سے جس میں یہ ہے کہ اہاب میتہ سے انتفاع جائز نہیں، جس کا جواب امام ابو داؤد نے یہ دیا کہ جلد میتہ کو اہاب قبل الدباغت کہا جاتا ہے لہذا مطلب یہ ہوا کہ جلد میتہ سے قبل الدباغت انتفاع جائز نہیں، لہذا عبداللہ بن عیثم کی حدیث کے اب دو جواب ہو گئے ایک ضعیف واضطراب دوسری توجیہ یہ جو مصنف نے نقل کی، والحدیث اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی حسن، قال المنذری۔

### باب فی جلود النمر

لا تکرہوا الخز ولا النمار، خز یعنی ریشم پرمت سوار ہو یعنی اس کو زین وغیرہ پر رکھ کر، اور نہ جلد نمر پر یعنی چیتا، اس کی شرح باب فی الخمر میں گذر چکی۔

قال: وكان معاوية لا يهتم في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے نزدیک روایت حدیث میں ہتہم نہیں تھے، یعنی اگرچہ بعض لوگ ان پر یا ان کے گھر والوں پر کچھ نقد اور تبصرہ کرتے ہیں جیسا کہ آگے اسی قسم کی روایت آرہی ہے لیکن ناقدین کا کوئی نقد ان پر روایت حدیث کے بارے میں نہ تھا، یہ مقولہ کس کا ہے؟ حضرت نے تو اس کی نسبت ابن سیرین کی طرف کی ہے جو سند کے اندر مذکور ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث الباب روایت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت نے ابن سلمان کی رائے یہ لکھی ہے کہ انہوں نے قال کی ضمیمہ مصنف کی طرف لوٹائی ہے نیز حضرت نے تحریر فرمایا ہے یعنی مع امارۃ غیر ہتہم فی الحدیث، کہ باوجود خلیفہ و بادشاہ ہوتے کے روایت حدیث میں سب کے نزدیک متعبر ہی تھے۔

عن خالد قال وقد المقدام بن معدیکرب وعمر بن الاسود ورجل من بنی اسد من اهل قشیرین الی معاویۃ بن ابی سفیان فقال معاویۃ للمقدام اعلمت ان الحسن بن علی توفي فرجع المقدام فقال له فلان: اتعذرها مصیبة فقال له ولم لا اراها مصیبة..... فقال الاسدی: جمرۃ اطفالها الله، قال فقال المقدام:

اما ان فلا ابرح اليوم حتى اغيظك واسمعك ما تكرر الخ۔

## مضمونِ حدیث

بجیر بن سعد روایت کرتے ہیں خالد بن معدان سے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ تین حضرات مقدم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الاسود اور ایک شخص اسدی قنشر بن کے رہنے والوں میں سے، ان تین اشخاص کا وفد پہنچا، مجلس میں حضرت معاویہ نے فرمایا: حضرت مقدم کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ حسن بن علی کا وفات ہو گئی (توفی ۴۹ھ) تو اس پر حضرت مقدم نے انا للہ پڑھی تو ایک شخص نے کہا (لعنہ الرجل الاسدی وغیرہ) کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو، حضرت مقدم نے جواب دیا کہ اس کو میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ حضرت حسن آپ کی گود میں تھے یہ فرمایا تھا ان کے بارے میں: هذا مني: حسین من علی تو اس پر اسدی نے کہا کہ وفات ہوئی تو کیا ہوا ایک چنگاری تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، حضرت معاویہ تو اس پر خاموش رہے اور ان کے اس سکوت پر حضرت مقدم کو ناگواری ہوئی اسلئے وہ بولے کہ آج میں بھی یہاں سے اس وقت تک نہیں ٹلے گا جب تک میں تم کو (معاویہ کو) طیش نہ دلا دوں اور ناگواریاں نہ سنا دوں، اور یہ کہہ کر تیار ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت معاویہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر میں سچ کہوں تو اس کی تصدیق کرنا اور اگر غلط کہوں تو تکذیب کر دینا (حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حلم مشہور ہے چنانچہ) انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، اور پھر چند چیزیں جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کے سامنے بیان کیں کہ تم نے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں، وہ ہر ایک کے بارے میں فرماتے رہے بلاناگواری کے۔ کہ ہاں میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، وہ امور یہ ہیں: مردوں کے حق میں لبسِ ذہبت کی ممانعت اور ایسے ہی لبسِ حیرری، اور تیسرے لبسِ جلوہ و شباہ اور ان پر رکوب کی، حضرت معاویہ سب کے بارے میں فرماتے رہے کہ ہاں یہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، پھر اخیر میں حضرت مقدم نے حضرت معاویہ سے یہ فرمایا کہ یہ سب ممنوع چیزیں میں نے تمہارے گھر میں دیکھی ہیں۔ فقال معاویہ قد علمت اني ان اجومتك يا مقداد! اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ آج میں تجھ سے بچوں گا نہیں اور تیری تنقید کا نشانہ ضرور بن کر رہوں گا قال خالد: فامر له معاویہ بما لم يامر اصحابه و فرض لا يبتغى في المثلين، خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت مقدم کیلئے اتنے بڑے ہدیہ کا حکم فرمایا جو ان کے دو ساتھیوں کے لئے نہیں فرمایا، اور مزید برآں انکے بیٹے کو، جن کا نام یحییٰ لکھا ہے۔ ان لشکریوں میں لکھوایا جن کا وظیفہ کئی سو تھا یا دو سو تھا (علی اختلاف نسخ فی نسخۃ المائتین) آگے راوی کہتا ہے کہ جو ہدیہ حضرت مقدم کو ملا تھا انہوں نے تو وہ سب اپنے ساتھیوں پر تقسیم کر دیا، اور اس اسدی شخص نے

لعنہ و لعنہ المنع فی جلود النور والسباع المانان الذی لا یؤثر فی الشر ولا یطهره و المانان من زی المتکبرین، و هذا ان الوجهان من الشان والوجه عندنا بالآخر

جس نے حضرت حسن کے بارے میں سخت جملہ کہا تھا اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا، یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پہنچی تو انہوں نے حضرت مقدم کی تعریف اور مدح کی، اما المقدم فرجل کریم بسط یدہ، یا بسط یدہ کہ مقدم بڑے شریف اور سخی ہیں ان کا ہاتھ بخشش کیلئے کھلا ہے، واما الاسدی فرجل حسن الامساك لشيئہ۔ وفي نسخة رشيہ، یعنی اسدی اپنی چیز کو خوب روک کر رکھنے والا ہے، ہمارے یہاں اردو محاورہ میں بڑے بخیل کو مسک اعظم کہتے ہیں۔  
والحیث اخرجہ النسائی مختصراً، قالہ المنذری۔

## باب فی الانتعال

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فقال اکثرنا من النعال فان الرجل لا یزال راكباً ما انتعل،

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ جو تہ اپنے ساتھ ایک سے زائد رکھا کر و تاکہ اگر ٹوٹ جائے تو دوسرا پہننے کے لئے موجود ہو۔ پھر آگے آپ نے جوتا پہننے کا فائدہ بیان فرمایا کہ آدمی کے پاؤں میں جب تک جوتا رہتا ہے تو وہ سوار کے مانند ہوتا ہے، یعنی جس طرح سواری سہولت سفر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اسی طرح جوتا بھی چلنے میں سہولت کا بڑا سبب ہے، اور مسلم کی روایت کے یہ لفظ ہیں: "استکثرناہ ای اتخذوا کثیراً فی العون۔ والحديث اخرجہ مسلم والنسائی، قالہ المنذری۔

ان نعل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان لہا قبالاتان یعنی آپ کے نعل شریف کے دو قسم تھے قبالاتان تشبیہ ہے قبالاتان جس کی تفسیر کرتے ہیں سیران سے یعنی آگے کی دو پٹیاں، اور ایک پٹی پوڑائی میں اس کے پیچھے کو جو عرضاً ہوتی ہے اس کو شیع کہتے ہیں جس کا ذکر ایک دوسری حدیث میں ہے اذا انقطع شیع احدکم، وفي البذل قبالاتان بکسر القاف ای سیران احدھما یكون بین الاصبع الوسطی من الرجل والتي تليھا والاخر فی الاصبع الآخر ای الکوکب بین الابهام وصاحبتہ، وصاحبتہ وصاحبتہا۔ والحديث اخرجہ البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ینتعل الرجل قاشما یعنی جوتا بیٹھ کر پہننا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پہننا چاہیے۔

یہ نہی شققت کے لئے ہے کیونکہ بعض صورتوں میں اس سے سقوط کا اندیشہ ہوتا ہے اور جب کھڑے کھڑے سہولت پہننا نہیں جاتا تو اس سے پہننے والے کی ہیئت بھی بگڑ سی جاتی ہے، فقہ "الکوکب الدر" لمانیہ من احتمال السقوط ومخالفة التؤدة، ونکارة الهيئة الظاهرة۔

لہ شتی اگر تشدید یا کیساتھ بغیر ہمزہ کے ہے تو اسکے معنی مشوی کے لکھ ہیں یعنی تیار کردہ اور حاصل کردہ چیز۔



یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور یہی متن ترمذی میں بروایت ابوہریرہ اور ایک بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام سند سے مروی ہے، ان دونوں حدیثوں پر امام ترمذی نے کلام کیا ہے ولفظہ: وکلا الحدیثین لا یصح عند اہل الحدیث، والحارث بن نہبان لیس عندہم بالی افظ، ولا تعرف لحدیث قتادۃ عن انس اصلاً، اس کے بعد پھر امام بخاری سے بھی یہی نقل کیا کہ یہ دونوں حدیثیں ثابت نہیں۔

لا یشتی احدکم فی النعل الواحدۃ لیس تعلمہما جمیعاً اولیٰ علیہما جمیعاً،

یعنی آدمی کو ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے، یا تو دونوں پاؤں میں پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے، اس کی بھی مصلحت اسی جیسی ہے جو اوپر نہی آئی ہے، وقار کے بھی خلاف ہے اور چلنے میں بھی مشقت ہے کیونکہ دونوں قدموں میں لوچ بچ ہونے کی وجہ سے چلنے میں مشقت ہوتی ہے۔

امام ترمذی نے اس سلسلہ میں دو باب قائم کئے ہیں باب ماجاء فی کراہیۃ المشی فی النعل الواحدۃ اسکے بعد ماجاء فی الرخصة فی النعل الواحدۃ اور اس دوسرے باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ذکر کی قالت ربما مشی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی نعل واحدۃ بکعبہ میں لکھا ہے: قوله "فی نعل واحدۃ" لئلا یحمل النبی علی التحريم. امام ترمذی نے اس حدیث کو دو طریق سے ذکر فرمایا ایک طریق میں یہ حدیث مرفوع ہے دوسرے طریق میں موقوف علی عائشہ عن عائشہ انہما مشیت بنعل واحدۃ، وهذا الصحیح، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے گھر میں ایک جوتا پہن کر بھی چل لیتی تھیں، امام ترمذی فرماتے ہیں وهذا الصحیح یعنی اس حدیث کا موقوف ہونا (نعل عائشہ ہونا) زیادہ صحیح ہے۔ والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی قال المنذری۔

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله وطهوره وترجله ونعله وسواكه۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ابواب الاستنجاء میں بھی گزری ہے: كانت ید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ، وكانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذی۔ اس کی شرح بھی دیکھ لیجائے۔ والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ قال المنذری۔

## باب فی الفرش

فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان،

شرح الحدیث | یعنی آپ نے فرمایا کہ تین بسترے گھر میں ہونا کافی ہے ایک اپنے لئے اور ایک بیوی کے لئے، اور ایک ہمان کے لئے، اس سے مراد جنس فراش ہے، یعنی ہمانوں کی ضرورت کے لئے اب اس میں جتنی بھی

ضرورت ہو اس کا اعتبار ہوگا، اور جو تھا شیطان کے لئے، یعنی جو ضرورت سے زائد ہو کہ یہ دنیا کے ساز و سامان کی تکثیر ہے

جوشیطان کی طرف سے ہے۔

فراش للرجل، فراش للمرأة پر شرح حدیث نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ مرد کو بیوی کے ساتھ لیٹنا اولیٰ ہے یا علیحدہ؟ فقہی البذل استدلال بعضہم علی انہ لا یلزم للرجل النوم مع امرأۃ وان لا انفراذ عنہا بفراش ثان، قال النووی والاستدلال یہ فی بذضعیف، لان المراد بہذا وقت الحاجة بالمرض وغیرہ، وان کان النوم مع الزوجة یسیر یواجب، والصواب فی النوم مع الزوجة انہ اذا لم یکن لواحد منہما عذر فی الانفراذ فاجتمعا فی فراش واحد افضل وهو ظاہر فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الذی واظب علیہ۔ الی آخر ما ذکر۔ والحدیث اخرجہ سلم والنسائی، قالہ المنذری۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ رأی رفقة من اهل الیمین رجالہم الادم الخ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چند رفقاء سفر کو دیکھا جو یمینی تھے جن کے اونٹوں کے پالان چرمی تھے، الادم جمع ہے ادم کی یعنی جلد مدبوخ تو انہوں نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے رفقاء سفر کو دیکھے جو صحابہ کرام کے زیادہ مشابہ ہوں تو اس کو چاہیئے کہ ان کو دیکھ لے۔ یعنی باعتبار سادگی کے اور ترک تکلف و زینت کے۔

اتخذتم انماطاً، قلت وانی لنا الانماط، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے باریک جھالردار چادریں رکھنی شروع کر دیں، میں نے عرض کیا کہ جی وہ ہمارے پاس کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب نہیں تو کچھ روز بعد ہو جائیں گی، یعنی آئندہ فتوحات کی وجہ سے تمہارا مال داری آجائے گی اور یہ تکلف و زینت کی چیزیں تم لوگ اختیار کرنے لگو گے۔

انماط نمط کی جمع ہے جھالردار باریک قسم چادر جو گدے کے اوپر بچھاتے ہیں زینت کے لئے۔ یہ روایت صحیحین اور ترمذی میں بھی ہے جس میں یہ زیادتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کے پاس اسی قسم کی ایک چادر تھی، میں اس سے کہتا تھا کہ اس کو یہاں سے ہٹالے تو وہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تو فرمایا تھا، انہما ستکون، کہ آئندہ جلد کر لےسی چادریں ہو جائیں گی، فادعھا اس پر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی سکوت اختیار کر لیتا ہوں جب وہ حدیث کا حوالہ دیتی ہے۔ والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کانت وصاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الذی یتام

علیہ باللیل من ادم حشرھا لیل۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ یعنی تکیہ چڑھ کا تھا جس کے اندر کا بھراؤ کھجور کی چھال تھی۔

لیف یعنی پورست درخت خرما، کھجور کے درخت کا چھلکا، اور اس کے بعد کی روایت میں آپ کے منجھوٹے کے بارے میں بھی یہی آ رہا ہے جو سادہ کے بارے میں آیا، یعنی بستر کہ وہ بھی ایسا ہی تھا چڑھے کا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ابن ماجہ

کی روایت میں بجائے لیف کے الاذخر ہے جو ایک مشہور گھاس کا نام ہے جس کا ذکر کتاب الحج میں بھی آیا ہے۔  
والحیث اخرج البخاری ومسلم والترمذی بمعناہ، قال المنذری۔

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔  
**شرح الحدیث** حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لیٹنے کا بستر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ کے برابر میں تھا، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر آپ کی نماز کی جگہ کے قریب ہوتا تھا، تو گویا تینوں چیزیں قریب قریب ہوتی تھیں، آپ کا بستر اور آپ کی اہل کا اور نفیس پڑھنے کی جگہ، چنانچہ کتاب الادب میں ”باب کیف يتوجه الرجل عند النوم“ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث آ رہی ہے۔

كان فراش النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نحواً مما يوضع الانسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه اس مسجد سے مراد بھی یہی مسجد بیت ہے تہجد پڑھنے کی جگہ، والحدیث اخرج ابن ماجہ، وقال عن زينب بنت ام سلمة، قال المنذری

### باب فی اتخاذ الستور

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتى فاطمة فوجد على بابها ستراً فلم يخل  
**شرح الحدیث** یعنی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لارہے تھے ان کے گھر، جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایک منقش پردہ لٹکا ہوا ہے جیسا کہ بعد والی روایت میں آ رہا ہے، ”وكان ستراً موشياً“ تو آپ اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ واپس لوٹ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کا معمول سفر سے واپسی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ ہی سے ملاقات کا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، انہوں نے ان کو غمگین بیٹھتے ہوئے دیکھا، اس کا سبب دریافت کیا، انہوں نے اس کی وجہ بیان کی حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور جا کر آپ سے حضرت فاطمہ کا حال بیان کیا تو آپ نے اس پر فرمایا: وما انا والدينا وما انا والرحمة کچھ دنیا اور اس کے زیب و زینت سے کیا مناسبت، اور فرمایا مجھے اس جہاں کے پھول بوٹوں سے کیا واسطہ، حضرت علی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ان کو جا کر پہنچا دیا حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ سے یہ پوچھو کہ میں اس پردہ کو کیا کروں تو آپ نے کسی گھر ان کا نام لے کر فرمایا کہ وہاں بھیج دو۔

دروازہ پر پردہ ہونا تو مستکر اور ممنوع نہیں بلکہ وہ تو ہونا چاہیے پردہ کے لئے، یہاں پر جو آپ کو ناگواری ہوئی وہ اس کے منقش ہونے کی وجہ سے تھی، ہاں جو پردہ مکان کے اندر چھت یا دیوار پر چڑھایا جائے زینت کے لئے اس کی مطلقاً مذمت آئی ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے جو کتاب الصلوة کے اخیر میں گزر چکی کہ آپ نے فرمایا: لا تسروا الخدرا، اس کی شرح اور تفصیل وہاں گزر چکی، باب الدعاء میں۔

قال وكان ستراموشياً، اور ایک نسخہ میں ہے، "موشی، یہ دشتی سے ہے جسکے معنی نقش کے ہیں۔

## باب فی الصلیب فی الثوب

كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب الا قضبه، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گہریں صلیب کی صورت بنی ہوئی دیکھ لیتے تھے تو اس کو توڑ دیتے تھے، صلیب اگر غیر ذی روح کی تصویر ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ نصاریٰ کا شعار ہے اور وہ اسکی تعظیم کرتے ہیں اسلئے مسلمان کے گھر میں نہیں ہونی چاہیئے اور ہو تو اس کو کاٹ دینا چاہیئے۔

صلیب یعنی سولی جس کے بارے میں نصاریٰ کا یہ گمان ہے کہ یہ ہود نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو سوں پر چڑھا دیا تھا، اسی بنا پر وہ اسکی تعظیم کرتے ہیں اور بعض مرتبہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی بنا دیتے ہیں صورت صلیب ایسی ہوتی ہے + والحديث اخرجه البخاري والنسائي، قاله المنذري۔

## باب فی الصور

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب۔

یہ حدیث کتاب الطہارۃ "باب فی الجنب یؤخر الغسل" میں گذر گئی اور اس پر کلام بھی وہاں گذر گیا، اور نیز یہ کہ اس حدیث میں کلب سے مراد عام ہے یا صرف ممنوع الاتخاذ، فارجع الیہ لوشئت۔

والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه، وليس فی حدیث ابن ماجه، لا جنب، قاله المنذري۔

وقال انطلق بنا الى ام المؤمنين عائشة۔ رضى الله تعالى عنها۔

## مضمون حدیث مع الشرح

یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث زید بن خالد سے بیان کی تو انہوں نے ابو طلحہ سے یا اپنے شاگرد سعید بن مسافر سے کہا کہ تم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے چلو تاکہ اس حدیث کے بارے میں ان سے ہم اچھی طرح سوال کر لیں، چنانچہ ہم گئے ان کے پاس اور ان سے جا کر ہم نے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث تو نہیں سنی آپ کی زبان سے، لیکن میں تم کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس اس بارے میں حدیث قوی تو نہیں ہے البتہ حدیث فعلی ہے اور پھر ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ میں تشریف لے گئے، جب مجھے آپ کی واپسی کا انتظار شروع ہوا تو میں نے ایک خوبصورت سی چادر لی جو ہمارے یہاں تھی جس کو میں نے شہتیر پر لٹکا دیا پھیلا

یعنی گھر سجانے کیلئے، جب آپ تشریف لاتے تو میں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی اعزک واکرمک، لیکن آپ کی نظر اس چادر پر پڑ گئی تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور میں نے آپ کے چہرہ انور پر ناگواری محسوس کی، آپ اس پردہ کے قریب گئے اور اس کو پھاڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم کو عطا کی ہیں ان کے بارے میں ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اینٹوں پتھروں کو کپڑے پہنائیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس چادر کے ٹکڑے کر کے ان کے تکیے بنائے جن کے اندر کھجور کی چھال بھردی، فلم ینکوذ لک علی اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کوئی نیکر نہیں فرمائی۔

اس سلسلہ کی روایات صحیح مسلم کے اندر متعدد ہیں مختلف طرق سے اور اس کے بعض طرق میں تصریح ہے اس کی کہ اس پردہ میں ذوات الابخہ خیل کی تصویر تھی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اس پردہ کو چاک کر کے اس کے تکیے بنائے جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نیکر نہیں فرمائی، اس میں دو احتمال ہیں ہو سکتا ہے اس پردہ کو چاک کرنے کی وجہ سے اس صورت کا ازالہ ہو گیا ہو اسی لئے آپ نے اس کے تکیے بنانے پر نیکر نہیں فرمائی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ صورت کا ازالہ نہ ہوا ہو مگر چونکہ صورت کا استعمال ہر صورت میں ممنوع نہیں بلکہ ممنوع اس صورت میں ہے جبکہ اس کو زینت کے لئے اذیناں کیا جائے، اور اگر استعمال کی نوعیت یہ نہ ہو بلکہ اس طرح استعمال ہو جس میں اس صورت کا ابتزال اور امتہان ہو مثلاً فرش جس پر چلتے ہیں، یا مثلاً جوتے پر تصویر ہو، اور ایسے ہی تکیے کا غلاف کہ اس میں تصویر رب کریم جاتی ہے ان صورتوں میں اس کا استعمال مغتفر ہے (بذل نقلا عن القزطی)، نیز شرح کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ پردہ وغیرہ میں ذی روح کی تصویر کا استعمال تو حرام ہے، اور سادے پردے کا استعمال دیواروں میں یہ خلاف زہد ہونیکی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے۔

والیہذا آخر جہد مسلم بطولہ، و آخر جہد البخاری وسلم والترندی والنسائی وابن ماجہ وبعضہ، قال المنذری۔

عن زید بن خالد عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما..... قال بسر شمتکی زید نعدناہ فاذا علی

بابہ ستر فیہ صورۃ فقلت لعبد اللہ الخولانی: الم یخبرنا زید عن الصور یوم الاول؟ فقال عبید اللہ الم تسمعہ حین قال: الارقمانی ثوب۔

**شرح الحدیث** اس کا حاصل یہ کہ ہے کہ حضرت زید بن خالد جنہی کے دروازہ پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس میں تصویر تھی، بسر بن سعید راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ پردہ دیکھ کر عبید اللہ الخولانی سے کہا کہ زید بن خالد نے تو خود ہمیں تصویر کی ممانعت کی حدیث سنائی تھی، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم نے حدیث میں یہ نہیں سنا تھا، "الارقمانی ثوب"۔

یہ حدیث اور اس میں جو سوال و جواب مذکور ہے یہ محل بحث و نظر ہے اسلئے کہ اس پردہ میں جو صورت تھی اگر غیر ذی روح کی تھی تب تو بسر بن سعید کے اشکال کا جواب یہ تھا کہ ممانعت ذی روح کی ہے نہ کہ غیر ذی روح کی، اور اگر اس پردہ میں تصویر ذی روح کی تھی تب بسر بن سعید کا اشکال درست ہے، اور عبید اللہ الخولانی کا جواب "الارقمانی ثوب" سے بظاہر درست نہیں کیونکہ اس

استنار سے تو اس ذی روح تصویر کا جواز مقصود ہے جو مستعمل کپڑوں میں ہو اور مہتمن ہو، اور اگر پردہ میں ہو اس سے اس استنار کا تعلق نہیں اور وہ جائز نہیں، قتال، وهذا علی مسلک الجمهور بخلاف القاسم بن محمد وغیرہ کہ ان کے نزدیک ذی روح کی تصویر مطلقاً جائز ہے مہتمن ہو یا نہ ہو۔

ان جبرائیل علیہ السلام کان وعدنی ان یلقانی اللیلة فلم یلقنی ثم وقع فی نفسه حیر وکلب تحت بساط الخ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں ملاقات کریں گے مجھے لیکن ملاقات نہیں کی پھر میرے دل میں خیال آیا کہ تے کے بچہ کا۔ اس روایت میں ہے تحت بساط، اور مسلم کی روایت میں ہے، تحت فسطاط، اور ایک روایت میں ہے تحت سریر عائشہ، اور اس کے بعد والی روایت میں آرہا ہے، کان تحت نضدہم، اور نضد کی تفسیر بعض نسخوں میں اس طرح ہے، قال الوداؤد، والنضد شیء یوضع علیہ الثیاب، بشبہ السریر، یعنی تخت جیسی کوئی چیز ہوتی ہے جس پر کپڑے سامان وغیرہ رکھ دیتے ہیں جس کو ہمارے یہاں مچان اور بعض ٹانڈ کہتے ہیں۔ یعنی وہ کئے کا بچہ ایک مچان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، یہ خیال آنے کے بعد آپ نے اس کو نکلوادیا، پھر اسکے بعد ہاتھ میں پانی لے کر جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں چھڑک دیا، پھر اسکے بعد جب حضرت جبرئیل تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کلب ہو یا تصویر۔ اور اسکے بعد والی روایت میں زیادتی ہے، الا انہ کان علی الباب تماثیل وکان فی البیت قرام سیر فیہ تماثیل، یعنی باریک پردہ جس کے اندر جاندار کی تصاویر تھیں، واذا الکلب لحسن او حسین کہ وہ کئے کا بچہ ان دو بچوں میں سے کسی ایک کا تھا حسن کا یا حسین کا، اور پردہ کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اس کے ٹکڑے کر کے ٹکڑے بنائے جائیں، وسادتین مذبوذتین میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ذی روح کی تصویر کا استعمال ایسے کپڑوں میں جائز ہے جو آویزاں نہ ہوں یا مال ہوتے ہوں۔

والحیرت اخرجه مسلم والنسائی، قال المنذری۔ اخذ کتاب اللباس

## اول کتاب الترجل

اس کتاب کا تعلق انسان کے بدن پر جو بال ہیں، بدن کے مختلف حصوں پر بالخصوص سر اور چہرے کے بال یعنی پنٹھے اور داڑھی مونچھ، ان سے ہے، گویا احکام شعور کو بیان کرنا ہے اور یہ چیزیں باب ترمیم و تنظیف سے ہیں، اسی کے ضمن میں مصنف نے تبعاً بطیب کو بھی بیان کر دیا، چنانچہ طیب سے متعلق متعدد ابواب مصنف نے اس میں بیان کئے ہیں، باب ما جاء فی رد الطیب باب طیب المرأة للخروج، باب الخلق للرجال۔

اور امام نسائی نے بجائے کتاب الترجل کے ان ابواب اور احادیث پر کتاب الزینۃ، عنوان قائم کیا ہے اور پھر اسکے تحت اسی طرح کے ابواب اور احادیث لائے ہیں جو مصنف کتاب الترجل کے تحت میں لائے ہیں۔

الدین النصیحة کی تشریح حدیث شریف میں ہے، الدین النصیحة، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا حاصل



یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ اسکے شایان شان معاملہ کرنا، واعطاء کل ذی حق حقہ، جس چیز کا جو حق ہے اس کو پہنچا کر ادا کرنا اور اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں نہ انسان کی نہ حیوان کی بلکہ ہر چیز اس میں داخل ہے جس طرح نعمت کا حق شکر ہے تو مصیبت کا حق صبر ہے اور شکر نعمت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال ہو اور اس سے اسی طرح انتفاع کیا جائے جس کے لئے وہ چیز بنائی گئی ہے، مثلاً حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: من کان لہ شعر فلیکرمہ یعنی جس کے سر پر بال ہوں ان کا اکرام کرے، یعنی ان کی اصلاح کرے جو اصلاح کا طریقہ ہے، ان کی تنظیف و تطہیر ایسے ہی تدبیر و تربیل، تیل لگانا، کنگھی سے ان کو درست کرنا، اسی طرح آدمی کا اپنا لباس ہے کہ وہ صاف ستھرا اور اس کی اپنی مالی حیثیت کے مناسب ہو نا چاہیئے مالدار اور متول شخص زیادہ گھٹیا لباس پہننے حدیث شریف میں اس پر بھی تنبیہ آئی ہے آپ نے فرمایا: لیرث نعمۃ اللہ علیک کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے تجھ کو وسعت اور فراخی عطا فرمائی ہے تو اس کا اثر تجھ پر دیکھائی دینا چاہیئے، اسی طرح اسلام میں مہمان کا پرہیزی کا حق ثابت کیا گیا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ اور لا یؤمن احدکم حتی یأمن جاره بواللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا اور ایذا جہار کو ایمان کے منافی قرار دے رہے ہیں۔ یا اسلام کی تعلیمات کا ایک نمونہ ہے جو اس اصل کلی کے تحت میں داخل ہے "الذین التصفیہ" واعطاء کل ذی حق حقہ، اسلام کے محاسن میں جتنا غور کیا جائے گا وہ نکلتے ہی چلے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت اسلام و ایمان اور باقی تمام مادی اور معنوی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ الموفق۔

عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہی عن الترجل الا غباً۔ ترجل اور ترجیل بالوں کو درست کرنا ان کی اصلاح کرنا امتشاط کے ذریعہ، ایک اور لفظ ہے تسریح اس کے معنی بھی یہی ہیں لیکن ترجل کا استعمال غالباً اور اکثر سر کے بالوں میں ہوتا ہے اور تسریح کا استعمال کحیہ میں، اور "غب" کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کام ایک دن بیچ میں چھوڑ کر کیا جائے۔

اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے روزانہ بالوں میں کنگھی کرنے سے منع فرمایا اس لئے کہ روزانہ کنگھی کرنے کی حاجت نہیں ہے اور بلا حاجت کرنا تزیین میں داخل ہے اور مبالغہ فی التزیین ہے اور اگر کسی کے بال اتنے ہوں کہ روزانہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہو تو پھر روزانہ کرنے میں بھی کچھ مضائقہ نہیں (من البذل) والحديث أخرجه الترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

عن عبد اللہ بن برید قال ان رجلاً من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحل الی فضالہ بن

عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وهو بمصری فقدم علیہ الخ۔

**مضمون حدیث** یعنی ایک صحابی ایک دوسرے صحابی حضرت فضالہ بن عبید کے پاس گئے جبکہ وہ مصر کے امیر تھے، ان کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس صرف زیارت اور ملاقات کے لئے نہیں آیا بلکہ میں نے اور آپ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی تو اس امید پر آیا ہوں کہ آپ کے پاس اس حدیث کا علم ہوگا (یا تو یہ بھول گئے ہوں گے اس لئے اس کو معلوم کرنے کیلئے آئے اور یا اس حدیث کی شرح اور بعض متعلقات معلوم کرنے کیلئے آئے ہوں گے) اس پر

انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے تو انہوں نے بتلایا کہ الیہی السی ہے (اس کے بعد ان دونوں میں آپس میں اس بارے میں کچھ مذاکرہ ہوا ہو گا جو یہاں روایت میں مذکور نہیں) قال فضائی اراک شعث و انت امیر الارض ان صحابی نے حضرت فضالہ سے پوچھا کہ میں آپ کو پراگندہ بال دیکھ رہا ہوں حالانکہ آپ اس سرزمین کے امیر اور قاضی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو منع فرماتے تھے زیادہ زیب و زینت اختیار کرنے سے، عن کثیر من الارفاۃ اور بعض نسخوں میں ہے الارفاء اور ایک نسخہ میں الارفہ ہے یعنی ترقہ اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنا، پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کے پاؤں میں جو تا بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا مرنا ان نحتفی احیاناً، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔

اس کتاب کا تعلق چونکہ اسباب زینت سے ہے اسلئے مصنف شروع ہی میں سادگی اور ترک تکلف والی حدیث لائے ہیں کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ فللشیر المصنف۔

عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوماعندہ الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الاتسعون، ان البذاذۃ من الایمان، یعنی التفحل،

حضرت ابوامامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا: خبردار سن لو، اچھی طرح، دوبار فرمایا آپ نے بیشک سادگی اور تواضع اور ترک تکلف ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ایمان کے خصال میں سے ایک خصلت ہے بذاذۃ کی تفسیر یعنی التفحل یہ مصنف کی طرف سے ہے تفحل کے معنی آدمی کے بدن کی کھال کا خشک ہونا خستہ حالی کی وجہ سے، اور لاغر و کمزور ہونا لکھے ہیں، حضرت نے بذل میں لکھ دیا ہے واما کان البذاذۃ من الایمان لانه یؤدی الی کسر النفس والتواضع، والحديث اخر جابر بن جابر قال المنذری۔

## باب ما جاء فی استحباب الطیب

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کانت للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکتۃ یتطیب منها، سکتۃ کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک مرکب خوشبو کا نام ہے، وقیل هی دعار للطیب، یعنی غطرانی جس سے آپ خوشبو لگاتے تھے۔ والحديث اخر جابر الترمذی، قال المنذری۔

## باب ما جاء فی اصلاح الشعر

من کان له شعر فلیکرمہ، اس کا مضمون شروع میں آچکا۔

## باب فی الخضاب للنساء

ان امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها . عن خضاب الحناء الخ  
ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا مہندی کے خضاب کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ حرج نہیں،  
لیکن مجھے پسند نہیں، کیونکہ میرے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بو ناگوار تھی۔  
خضاب بدن کا بھی ہوتا ہے اور بالوں کا بھی ہوتا ہے، بالوں کا تو مرد اور عورت دونوں کے لئے جائز ہے، لیکن بدن کا خضاب  
جیسے یدین اور رجليں وہ صرف عورتوں کے حق میں مستحب ہے اور مردوں کے لئے بلا حاجت و ضرورت حرام ہے، اور ترجمۃ الباب میں  
چونکہ خضاب کو مقید کیا ہے للنساء کے ساتھ اسلئے مفسف نے اس حدیث میں خضاب سے خضاب الجسم ہی مراد لیا ہے۔ (بدل)  
والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذرى۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها . ان هند ابنة عتبة قالت يا نبي الله بايعني الخ  
یعنی ایک عورت نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجئے (آپ کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی  
ہوگی اسلئے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو بیعت نہ کروں گا جب تک تو اپنے کفین کو مہندی نہیں لگائے گی،  
چونکہ مہندی نہ لگانے کی وجہ سے ایسے معلوم ہو رہے ہیں جیسے وہ جانور کے ہاتھ ہوں۔  
عورت کے مہندی نہ لگانے میں چونکہ تشبہ بالوحال ہے اسلئے اس کے حق میں وہ مکروہ ہے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت عورتوں سے بغیر اذہ بالید اور یغیر مصافحہ کے ہوتی تھی جیسا کہ روایات میں اس کی تصریح  
ہے، لہذا کوئی شخص حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ آپ کی غرض یہ تھی کہ مہندی سے پہلے میں مصافحہ نہیں کر دلا گا، حضرت عائشہ  
رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: والله ما مس يدہ يد امرأة قط۔ (بدل)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب النبي رسول الله صلى الله  
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخ۔ اور نسائی کی روایت میں ہے: ان امرأة مدت يدها الى النبي صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم بكتاب . حضرت  
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر آپ کو ایک پرچہ دینا چاہا، تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا  
اور اس کا پرچہ نہیں پکڑا یہ فرماتے ہوئے کہ یہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، اس نے عرض کیا: نہیں، بلکہ عورت ہی  
کا ہاتھ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگاتی۔ والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذرى۔

## باب فی صلة الشعر

صلة الشعر کی حدیث میں مما تفت آئی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الواصلة والمستوصلة، یعنی عورت اپنے

سر کے بالوں میں اپنی چوٹی بڑھانے کیلئے دوسرے بال ملائے۔

اس مسئلہ میں مذہب ائمہ بالوں میں بال ملانا امام مالک کے نزدیک مطلقاً ممنوع ہے اور امام شافعی و احمد کے نزدیک

ممانعت خاص ہے انسان کے بالوں کے ساتھ، یعنی ایک عورت دوسری عورت کے بال شامل

کرتے، یہ ممنوع ہے، اور اگر کسی جانور کی اون وغیرہ شامل کرے تو ان دونوں کے نزدیک وہ جائز ہے، اور یہی حنفیہ کا مذہب ہے

جیسا کہ موطا امام محمد میں ہے اور ایسے ہی درمختلک میں بھی اور حضرت کرائے بھی بذل الجہود میں یہی معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت گنگوہی

کا میلان مطلق منع کی طرف ہے خواہ وہ بال کسی انسان اور عورت کے ہوں یا کسی جانور کے۔

انہ سماع معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عام حج وهو علی المنبر الخ

حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کیلئے تشریف لائے تھے تو انہوں نے منبر پر تقریر کرتے

ہوئے ایک شرطی کے ہاتھ میں سے بالوں کا کچھ لے کر فرمایا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں گئے (جو وصل الشعر سے منع نہیں کرتے)

میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ اس سے منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کے

اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے یعنی ان کی عورتوں کا بالوں میں بال ملانا۔

والحدیث اخرجه البخاری وسلم والترندی والنسائی، قالہ المنذری۔

عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتمصصات

والمتخذات للمغیرات خلق اللہ۔

مضمون حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں واشمات اور

مستوشمات پر، اور واصلات پر اور متمصصات پر۔

متمصصات کی تفسیر آگے متن میں مصنف نے یہ کی ہے التي تنقش الحاجب حتی تنوقہ۔ یعنی وہ عورت جو ابرو کے بال کم کرے

اس کو باریک کرنے کیلئے، اور متعلقات سے مراد وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کے درمیان قلع یعنی فصل کریں، جو عام طور سے کم سن لڑکیوں

کے دانتوں میں ہوتا ہے، المغیرات خلق اللہ اس میں علت منع کی طرف اشارہ ہے کہ ان امور میں تغیر خلق اللہ پایا جاتا ہے، یعنی

جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا ہے اور وہ چیز عادت کے مطابق بھی ہے اس میں اپنی طرف سے تغیر کرنا، اور اگر خلاف عادت

کسی میں کوئی چیز مخلوق ہو جیسے اصبع زائدہ، یا عورت کے چہرہ پر داڑھی کا آنا، تو اس کا ازالہ اس میں داخل نہیں۔ (بذل)

آگے روایت میں یہ ہے کہ ایک عورت کو جسکی کنیت ام یعقوب ہے جب حضرت ابن مسعود کی یہ بات پہنچی تو وہ ان کے پاس آئی

اور اگر اعتراض کیا کہ تم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے کیا بات ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیوں لعنت نہ بھیجوں اس عورت

پر جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی اور قرآن نے لعنت بھیجی اس عورت نے کہا کہ میں تو قرآن پڑھی ہوں اس میں

تو کہیں لعنت نہیں ہے ان پر تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا۔ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔

پھر وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بھی تو ان میں سے بعض کام کرتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جادیکھ کر آ، وہ دیکھ کر آئی اور کہنے لگی اب تو ایسا نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا: لو كان ذلك ما كانت معنا کہ وہ اگر ایسا کرتی تو ہمارے ساتھ تھوڑا سی رہ سکتی تھی۔

والحدیث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

آگے کتاب میں مصنف نے خود اپنی طرف سے ان الفاظ کی جو حدیث میں آئے ہیں تفسیر اور تشریح کی ہے اور اس کے آخر میں ہے قال ابو داؤد کان احمدیقول: القرامل یسبہ بآئس، امام ابو داؤد اپنے استاد امام احمد بن حنبل کی رائے نقل فرماتے ہیں کہ قرامل یعنی موباف کے استعمال میں کچھ حرج نہیں، یعنی عورت اگر اپنی چوٹی میں کسی جانور کی ادنیٰ یعنی ادنیٰ چوٹی یا لشی چوٹی ملائے تو اس میں کچھ حرج نہیں گویا ممانعت شعر النصار کے ملانے سے ہے (اس مسئلہ کی تشریح شروع میں گذر چکی)

## باب ماجاء فی رد الطیب

من عرض علیہ طیب فلا یردہ فانہ طیب الوریح خفیف التحویل۔

یعنی جس شخص پر خوشبو وغیرہ پیش کیا جائے یعنی ہدیہ تو اس کو واپس نہ کرے، اسلئے کہ یہ ایسا ہدیہ ہے جس کی بو بہت عمدہ ہے (جس کی طرف طبیعت انسان کی بہت مائل ہوتی ہے) اور اٹھانے میں ہلکا ہے، اس حیثیت سے بھی ہلکا ہے کہ وزنی چیز نہیں، اور اس حیثیت سے بھی کہ کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں، کہ جسکے احسان کا زیادہ بوجھ اٹھانا پڑے، عام طور سے یہ چیز ایک دوسرے کو ہدیہ کی ہی جاتی ہے۔ والحدیث أخرجه مسلم والنسائی، ولفظ مسلم من عرض علیہ ریحان، قال المنذری۔

## باب فی طیب المرأة للخروج

حدیث الباب میں عورتوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ وہ جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر جائیں تو خوشبو نہ لگائیں، اور اسی طرح احادیث میں طیب الرجال و طیب النساء میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ اوّل میں مہک ہونی چاہیے رنگ نہ ہو، اور دوسری میں رنگ ہونا ہے مہک نہیں۔

الحدیث الاول حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أخرجه الترمذی والنسائی، ولفظ النسائی، فی زانیۃ۔

والحدیث الثانی حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أخرجه ابن ماجہ، والحدیث الثالث حدیث ابی ہریرۃ ایضا أخرجه النسائی،

قال المنذری۔

## باب فی الخلق للرجال

خلق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے بنتی ہے اسی لئے رنگدار ہوتی ہے، جمہور کے نزدیک مردوں کے حق میں ممنوع ہے، اور امام مالک کے نزدیک مباح ہے جیسا کہ کتاب النکاح باب قلۃ المہر میں راوی عبد الرحمن بن عوف وعلیہ ردع زعفران الحدیث کی تشریح میں گذر چکا۔

عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال قدمت على اهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوا لي زعفراناً  
حضرت عمار رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو یا شام کو جب اپنے گھر پہنچا تو (سردی اور محنت کی  
وجہ سے) میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے تو میرے گھر والوں نے میرے ہاتھوں پر خلوق یعنی زعفران والی خوشبو مل دی (دواؤ و علاجاً)  
صبح کو جب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا (تو چونکہ ان کے بدن اور کپڑوں پر زعفرانی  
رنگ نظر آرہا تھا) آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور نہ مرحبا کہا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جا اس کو دھو دے میں فوراً آگیا اور  
اس کو دھو کر آیا اور سلام کر کے بیٹھنے لگا اس وقت بھی آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس کا اثر ابھی باقی تھا، اور پھر  
آپ نے فرمایا کہ جا اور اس کو دھو، میں گیا اور دھو کر پھر آیا اس وقت آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور مرحبا فرمایا، اور فرمایا کہ بیشک  
لانکہ خیر کے ساتھ نہ تو کافر کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور نہ زعفران کی خوشبو لگانے والے پر، اور نہ جنہی کے پاس آتے ہیں۔

اس کے بعد والی روایت میں ہے، ثلاثة لا تقر بهم الملائكة: جيفة الكافر والمتصمخ بالخلق، والجنب،

الات يتوضأ۔

**وضو جنبی کا ایک خاص فائدہ** یعنی جنبی اگر صرف وضو کرے اور غسل کو توخر کر دے نماز کے وقت تک کے لئے تو پھر اس  
میں کچھ نقصان نہیں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یہ مضمون اور اس حدیث کا حوالہ کتاب الطہارۃ  
باب فی الجنب یؤخر الغسل میں گزر چکا جس کے لفظ یہ تھے لَّا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ذِیْ صُورَةٍ وَلَا کَلْبٍ وَلَا جَنْبٍ۔ وہاں پر ہم نے لکھا ہے  
کہ اگر جنبی وضو کرے تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے جیسا کہ موجودہ باب کی حدیث میں ہے۔

عن الربیع بن انس عن جَدِّیْهِ قَالَ سَمِعْنَا اِبَامَوْسٰی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم  
تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَا یَقْبَلُ اللہُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِیْ جَسَدِہٖ شَیْءٌ مِّنْ خُلُقٍ، قَالَ ابُو دَاوُدَ: جَدَا ذَیْدٌ وَزَیَادٌ۔  
اس حدیث کو ربیع بن انس اپنے جَدِّین سے روایت کرتے ہیں جیسا کہ اوپر سند میں آیا یعنی دادا اور نانا سے مصنف  
فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام زید اور دوسرے کا زیاد ہے۔

عن الولید بن عقبۃ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِیُّ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مَکَۃَ  
جَعَلَ اَهْلَ مَکَۃَ یَاتُوْنَهٗ بِصَبِیَا نَہُمْ فِیْدَ عَوْلَہُمْ بِالْبَرْکَةِ وَیَمْسَحُ رُؤُوسَہُمْ قَالَ فَجِئْتُ بِلِیْثَہٗ وَاَنَا مُخْلِی فَلَہُمْ  
یَمْسَحُ مِنِّیْ اَجَلَ الْخُلُقِ۔

یعنی فتح مکہ والے دن بہت سے لوگ (یعنی سلمۃ الفتح میں سے) اپنے بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
کے پاس لاتے تھے تو آپ ان کے لئے دعا فرماتے تھے برکت کی اور اپنا دست مبارک ان کے سروں پر پھیرتے تھے۔ یہ ولید بن عقبہ راوی  
حدیث فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی لایا گیا آپ کے پاس لیکن مجھ پر خلوق لگی ہوئی تھی تو اسلئے میرے سر پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ نہیں پھیرا  
ناحمد ابن زید، ناسلم العلوی عن انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلٰی رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



علیہ وآلہ وسلم وعلیہ اتر صفرة الخ۔

مضمون حدیث واضح ہے، یہ حدیث اسی سند سے کتاب الادب باب فی حسن العشرة میں آ رہی ہے وہاں پر یہ زیادتی ہے  
قال ابو داؤد: سلم لم یس ہو علو تا، کان یبصر فی التجوم الخ۔ یعنی سند میں جو سلم علوی راوی آئے ہیں ان کو علوی اس  
معنی کے لحاظ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ حضرت علی کی اولاد سے ہیں بلکہ یہ علو سے ہے، یہ علم نجوم سے واقف تھے گویا نجومی تھے اس لئے  
ان کو علوی کہا جاتا ہے۔

## باب ما جاء فی الشعر

عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأیت من ذی لبّة احسن فی حلة حمراء من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم، زاد محمد۔ له شعر یضرب منکبیه، وقال شعبۃ: ینبلغ شحمة اذنیہ۔

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی پنٹھے والے کو جو سرخ جوڑے میں ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے  
زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا اسی روایت میں آگے ایک راوی نے آپ کے بالوں کے بارے میں یہ بیان کیا کہ آپ کے سر کے بال منکبین  
کو لگتے تھے، اور دوسرے راوی نے کہا کہ دونوں کانوں کی لوت تک تھے، اور اسکے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آ رہا ہے  
ابی انصاف اذنیہ، یہ سب روایات اختلاف اوقات و زمان پر محمول ہیں، وقت واحد کے بارے میں نہیں تاکہ تعارض سمجھا جائے۔

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوق الوفرة ودون الجمۃ۔

پنٹھوں کی قمیص اور ان کے اسمار | وفرة اور جمہ اور لمہ جو پہلی حدیث میں گذرا یہ پنٹھوں کی قمیص میں، ایک قول کے مطابق  
وفرہ سب کم درجہ ہے، کانوں کی لوت تک، اور لمہ اس سے زائد، اور جمہ اس سے بھی  
زائد یعنی قریب المنکبین اس ترتیب کو یاد کرنے کیلئے ہم نے اپنے اساتذہ سے لفظ درج سنا ہے، پہلی قسم میں پہلا حرف "واو"  
اور دوسری میں "لام" اور تیسری میں "رج" ہے۔

ابوداؤد اور ترمذی کی روایت میں | حدیث عائشہ ہی میں اسکے خلاف ہے اس میں ہے، فوق الجمۃ  
دون الوفرة، جو بظاہر تعارض ہے اور اس تشریح کے بھی خلاف ہے جو ہم نے بالوں کی ترتیب  
میں بیان کی، اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ "فوق" اور "دون" دونوں کے معنی دونوں روایتوں

میں الگ الگ لئے جائیں، ابوداؤد کی روایت میں فوق کے معنی زائد اور "دون" کے معنی کم یعنی ناقص لئے جائیں، اور مطلب یہ ہوگا کہ  
وفرہ سے زائد اور جمہ سے کم، ان دونوں کا درمیانی درجہ تھا یعنی لمہ، اور ترمذی کی روایت میں "فوق" کے معنی لئے جائیں اوپر اور  
دون کے معنی لئے جائیں اسفل نیچے پس مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے بال جمہ سے ذرا اونچے اور وفرہ سے ذرا نیچے تھے، اس کا مصداق  
بھی لمہ ہی ہوا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

سر کے بالوں کے بارے میں آپ کی عادت شریفہ | ان احادیث میں آپ کے پنٹھوں کا حال مذکور ہے اس سے معلوم ہوا کہ

آپ کی عادت شریفہ سر پر بال رکھنے کی تھی، یہ مضمون ہمارے یہاں کتاب الطہارۃ میں غسل جنابت کے بیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول، ومن ثم عادت رأسی کے ذیل میں گزر چکا اس کو بھی دیکھا جائے، ابن العربی فرماتے ہیں کہ سر کے بال اس کی زینت ہیں ان کو باقی رکھنا سنت ہے اور حلق بدعت ہے، اور شرح مصابیح میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے سر کا حلق، ہجرت کے بعد، رف تین بار کر لیا ہے، عمرۃ الیحدیہ عمرۃ القضا، حجة الوداع میں اور تقصیر آپ سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے کافی، المصححین (قالہ الباجوری فی شرح الشانکلی)

قلت: واما مذهب الخفیۃ ففی الروضة للزند وستی ان السنة فی شعر الراس ما افرقوا والحلق وذکر الطحاوی ان الحلق سنة ونبی ذلک الی العلما والاشکالۃ (رأی ۲۶۱) (ہندیہ ۲۵۶) معریا للتشراعیۃ (وفی الفتاویٰ الخویریہ ۳۹) عام عادت مبارکہ بال رکھنے کی تھی، منذ وانا بہت کم ثابت ہے، بعض صحابہ ہمیشہ منڈاتے تھے۔ والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

### باب ما جاء فی الفرق

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان اهل الکتاب - یعنی یسعیون اشعارہم، وکان المشرکون یفترقون رؤسہم وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعجبہ موافقة اهل الکتاب فیما لم یؤمر بہ فسدل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناصیۃ ثم فرق بعد -

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سر کے بالوں کا سدل کرتے تھے اور مشرکین فرق یعنی مانگ نکالتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتداء میں ان امور میں جن کے بارے میں آپ پر کوئی وحی اور ہدایت نہ نازل ہوئی، ہواہل کتاب کی موافقت پسند تھی، اور یہ اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب کا فعل ان کے دین میں ثابت ہو، بخلاف مشرکین کے کہ ان کے کسی کام میں تو یہ احتمال نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور یہ آپ کا اہل کتاب کی موافقت کرنا ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کیلئے بھی تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمادیا تو پھر آپ ان کی صراحتہ مخالفت کرنے لگے (بذل) چنانچہ اس چیز میں بھی آپ ان کی موافقت ترک کر کے بجائے سدل کے مانگ نکالنے لگے، سدل سے مراد یہ ہے کہ سر کے ہنگے کے بالوں کو پیشانی پر ڈال لینا اور فرق کا مطلب یہ ہے کہ سر کے سامنے کے حصہ کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں جانب کے بالوں کو دائیں طرف اور بائیں طرف کے بالوں کو بائیں طرف کر دیا جائے، چنانچہ اسکے بعد والی روایت میں آرہا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں: کنت اذا اردت ان افرق رأسی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدعت الفرق من یافوخہ وادسل ناصیۃ بین عینہ، کہ جب میں آپ کے سر کے بالوں میں مانگ نکالتی تھی تو آگے اس کا طریقہ بتلا رہی ہیں کہ آپ کے سر کے پیچ سے مانگ چیرتی تھی اور آگے حصہ کے بال دو حصوں میں کر دیتی تھی دائیں جانب اور بائیں جانب، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پنچھوں میں مانگ نکالنا سنت ہے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجه البخاری وسلم والترغی والنسائی وابن ماجہ۔

### باب فی تطویل الجمۃ

عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولی شعر طویل۔

اس حدیث کا حوالہ اور مضمون، باب فی الحجۃ میں گنڈ چکا، والحدیث اخرجہ النسائی وابن ماجہ، قالہ المنتذری۔

## باب فی الرجل یضفر شعرہ

عن مجاہد قال قالت ام ہانی قد علمت انی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی مکۃ ولہ اربع غدائر تعنی عقاقص اور شمائل کی اسی حدیث میں ایک لفظ زائد ہے۔ قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکۃ قدمۃ، علامہ باجوری لکھتے ہیں ای مرۃ من القدوم اور پھر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قدم ہے جو فتح مکہ میں ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری مکہ مکرمہ میں ہجرت کے بعد چار مرتبہ ہوئی عمرۃ القضاء، فتح مکہ، عمرۃ الجحرانہ اور حجۃ الوداع۔

**شرح الحدیث** | ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے درنا ایک آپ کے سر کے بالوں کی چار مینڈھیاں تھیں۔

غداں وغیرہ کی جمع ہے، اور ایک روایت میں اربع ضفائر ہے یہ دونوں روایتیں ترمذی میں ہیں غداں اور ضفائر اور ذواہ جس کا ذکر اگلے باب کی حدیث میں آ رہا ہے سب ہم معنی ہیں، الشعر المنصور (گیسوئے بافتہ) بالوں کا وہ حصہ جس کو بل دیا گیا ہو یعنی مینڈھی جیسا کہ کتاب الطہارۃ میں غسل حائض کے ذیل میں نقص ضفائر کا مسئلہ گذرا ہے، حضرت شیخ، خصائل میں لکھتے ہیں مردوں کیلئے عورتوں کی طرح سے مینڈھیاں مکروہ ہیں، اس حدیث میں مینڈھیاں سے وہی مراد لی جاوے جس میں تشبہ نہ ہو کہ تشبہ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ممانعت فرمائی ہے، اور ابن ماجہ میں ترجمۃ الباب اس طرح ہے، باب اتخاذ الحجۃ والصفائر، اس کے حاشیہ میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، قولہ: ولہ اربع غدائر، لعلہ فعل ذلک لدفع الغبار، قلت وهو الظاہر لانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان فی السفر (تحفہ) یعنی آپ کا معمول پینٹھے رکھنے کا نہ تھا لیکن ضفائر کا معمول نہ تھا ضرورۃً سفر میں غبار وغیرہ سے بچنے کیلئے آپ اپنے بالوں کو اس طرح کر لیتے تھے، اور ایک ہوتا ہے عقص یعنی سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے کی طرف جوڑا باندھ لینا یہ وہ ہے جس کا ذکر کتاب الصلاۃ، باب الرجل یصل عاقصاً میں گذرا ہے اور اس طرح نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ، اور بھی اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر مکہ میں تشریف لائے مثلاً وہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں صلاۃ الضحیٰ کی آٹھ رکعات پڑھیں، اس کا منشا یہ ہے کہ حضرت ام ہانی جو کہ حضرت علی کی بہن اور آپ کی چچا زاد بہن ہیں انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، یہ مہاجرات میں سے نہیں ہیں کیونکہ ان کا اسلام ہی فتح مکہ کے بعد ہے اس لئے ہجرت کی نوبت ہی نہیں آئی۔

والحدیث اخرجہ الترمذی وابن ماجہ، قالہ المنتذری۔

## باب فی خلق الرأس

عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امهل آل جعفر ثلاثا ان ياتيه شتم اتاهم الخ -

### شرح الحديث

حضرت جعفر بن ابی طالب جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں جو جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو تین روز تک تو مہلت دی یعنی رونے دھونے کی، پھر تین روز کے بعد آپ ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ بس اب رونا بند کرو، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس میرے بھتیجوں کو لاؤ، ہمیں آپ کے پاس لایا گیا، ہم اتنے چھوٹے چھوٹے تھے جیسے چوزے ہوتے ہیں آپ نے طاق کو بٹوا کر ہمارے سر کے بال منڈوا دیئے۔ بذل المجہود سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے گھر والے ان کو گود میں اٹھا کر لائے، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنے چھوٹے نہیں تھے، چنانچہ عبداللہ بن جعفر جو کہ خود ان کے بیٹے ہیں اور اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں ان کی عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت دس سال کی تھی، اسی لئے دوسرے شراح نے لکھا ہے کہ کائناتاً اندر خ میں تشبیہ صغر سنی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ بالوں کے اعتبار سے ہے، کہ ان بچوں کے سر پر بال بڑھے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہے تھے جیسے چوزوں کے بدن پر کھڑے کھڑے بال ہوا کرتے ہیں، اور خلق ان کا اسلئے کرایا۔ اگرچہ بالوں کا رکھنا افضل ہے، کہ بال رکھنے کے بعد ان کی دیکھ بھال، تیل کن گسی سے کرنی پڑتی ہے جو ان کی والدہ کے لئے اس غمی کے زمانہ میں مشکل تھی۔

والحدیث اخرجه النسائی، قال المنذری۔

## باب فی الصبی له ذؤابة

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن القزع، والقزع

ان يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعرة -

اس باب کی تمام روایتوں میں قزع کی ممانعت مذکور ہے جس کی تفسیر بھی مذکور ہے، وہ یہ کہ کسی بچہ کے سر کے بال مونڈنے وقت اس کا کچھ حصہ باقی چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ نہی صبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، حکم بڑے کے لئے بھی یہی ہے، ممکن ہے اس زمانہ میں بعض لوگ اپنے بچوں ہی کے ساتھ ایسا کرتے ہوں لاڈ پیار میں۔

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه، قال المنذری۔

لہ قزع لغت میں فضاء میں بادل کے متفرق ٹکڑوں کو کہتے ہیں جو دور سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سر میں جو بال اس طرح چھوڑ دیئے جاتے ہیں چونکہ وہ بھی اسی طرح محسوس ہوتے ہیں اسلئے ان کو قزع کہتے ہیں ۱۲

## باب ماجاء فی الرخصة

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي احي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمدها وياخذ بها۔

یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا فعل ہے کہ حضرت انس کے سر کے جن بالوں کو ان کے بچپن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے پکڑتے اور کھینچتے تھے ان کے بارے میں وہ فرما رہی ہیں کہ ان کو میں کبھی نہیں کاٹوں گی سر کے دوسرے بالوں کے ساتھ۔

دخلنا على انس بن مالك رضى الله تعالى عنهما فحدثني اخي المغيرة قالت وانت يومئذ غلام ولك

قرنان۔ اور قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال اخلقوا هذين او قصوصهما، فان هذا ذي اليهود۔  
جراح بن حسان اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے (وہاں جا کر کیا ہوا ان کو تو وہ بچپن کی بات یاد نہیں رہی اسلئے اپنی بہن سے نقل کرتے ہیں) پس مجھ سے میری بہن مغیرہ نے بیان کیا کہ تو تو اس وقت بچہ ہی تھا اور تیرے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں تو حضرت انس نے تیرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور برکت کی دعا دی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان لٹوں کو کاٹ دینا اسلئے کہ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث ترجمہ الباب کے مناسب نہیں ہے۔ قتابل۔

## باب فی اخذ الشارب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الفطرة خمس۔ او خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظفار وقص الشارب۔  
یہ حدیث الباب الوضوء باب السواک من الفطرة میں گزر چکی، اور اس پر تفصیلی کلام بھی وہاں گزر چکا۔  
والحدیث اخرجه البخاری وسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

عن انس بن مالك رضى الله تعالى قال وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلُهُ وَسَلَّمَ خَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمَ

الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتَفَ الْأَبْطِ ارْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً۔

شرح الحدیث یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیر ناف بالوں کے حلق اور اسی طرح وہ سب چیزیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں۔ ان کی حد چالیس دن میں ایک مرتبہ قرار دی، یعنی ان چیزوں کی اکثر اور انتہائی مدت آپ نے یہ

لہ لہذا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان کے فعل سے ذوا ب کے جواز پر استدلال محل نظر ہے۔

تجویز فرمائی، یعنی اس کے بعد تو ان کو باقی رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اب یہ کہ ادلی اور مناسب کیا ہے؟ اس کا یہ دوسری روایت سے اور فقہار کے اقوال سے چلے گا، حضرت نے بذل میں لکھا ہے: وهذا تحذیر لاکثر المدة، ویستحب ذلک من الجمعة الی الجمعة والا فلا تحذیر فیہ، بل کہ اکثر ازالہ، ویختلف ذلک باختلاف طباع الناس، یعنی عند الحاجة یہ سب کام کئے جائیں، لوگوں کی طبائع اس میں مختلف ہیں بعضوں کے بال ناخن وغیرہ جلدی پڑھتے ہیں اور بعضوں کے دیر سے، وفی ہامش البذل: روی انه علیه السلام کان یأخذ اظفارہ وشاربہ کل جمعة ویحلی العانة فی عشرين ووقف الابطی فی الربعین وفی العالمگیریہ: الا فضل الاسبوع والجمعة عشر الوسط، ولا عذر فی اکثر من الربعین الخ وقریب منه ما فی الدر المنحت ارادہ۔ والحديث اخبرہ الترمذی قالہ المنذری۔

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت انعفى السبال الا في حج او عمرة۔

**شرح الحديث** سبیل سبلہ کی جمع ہے جیسے رقاب جمع ہے رقبہ کی، یہ ان جموع میں سے ہے جن سے مراد تشنہ ہوتا ہے، یعنی شارب کے طرفین، مونچھ کے دونوں طرف کے کنارے دائیں بائیں ان کے بارے میں دونوں قول ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ شارب میں داخل ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ داڑھی کے حکم میں ہیں چنانچہ حافظ لکھتے ہیں قوله وقص الشارب، الشارب هو الشعر النابت علی الشفة العليا، واختلف فی جانبہ وھما السبالان، فقیل ھما من الشارب ویشرع قصہما معہ، وقیل ھما من جملة شعر اللحية اھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبلیتین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بڑھا کر رکھتے تھے مگر حج اور عمرہ میں کہ اس میں کاٹ دیا کرتے تھے، قال الغزالی فی الاحیاء ولا یاس ترک سبالتیہ یعنی علی ماخلق اللہ تعالیٰ وھما طراف الشارب، حضرت امام غزالی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ سبالتین کو باقی رکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے (بذل) اور صحیح بخاری میں باب قص الشارب میں ہے: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحفي شاربہ حتی ينظر الى بياض الجملہ، ویأخذھین، یعنی بین الشارب واللحية، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی شارب کو اتنا کاٹتے تھے کہ ہونٹ کی سفیدی نظر آنے لگے اور ان دو کو بھی لیتے تھے جو شارب اور لحيہ کے درمیان ہیں، اس سے مراد وہی سبالتین ہیں، قال الکرماني رحمہ اللہ تعالیٰ ھین یعنی بطرفی الشفتین الذین ھما بین الشارب واللحية وملتقا ھما كما هو العادة عند قص الشارب فی ان یظلف الزاويتان ایضا من الشارب، اور پھر آگے لکھتے ہیں ویحلی ان یراد بہما طراف العنقۃ کہ یہ بھی احتمال ہے، ھذین، سے ریش بچہ کی دونوں جانب مراد ہوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہم نے ذکر کی بخاری سے یہ گویا مقابل ہے ابو داؤد کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے، جس میں یہ ہے کہ ہم سبالتین کو باقی رکھا کرتے تھے سوائے حج اور عمرہ کے، لیکن حضرت ابن عمر کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول سبلیتین کو باقی رکھنے کا تھا، چنانچہ فتح الباری میں ہے: وقد روی مالک عن زید بن اسلم ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا غضب قتل شاربہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی بات پر غصہ آتا تو اپنی مونچھ کو بل دیا کرتے تھے، یہاں شارب سے مراد بظاہر سبلیتین ہی ہیں اس لئے کہ بل تو ان ہی کو دیا جاسکتا ہے نہ کہ صل شارب کو، اور بعض علمائے بعض حنفیہ سے نقل کیا ہے انہ قال للباس بابقار الشوارب فی الحرب ارھا بالعدو، نقلہ الحافظ ایضا فی الفتح ۳۴۷



## باب فی نتف الشیب

لا تتفق الشیب، ما من مسلم یشیب شیبة فی الاسلام الا کانت له نوراً یوم القیامة۔  
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفید بال کا نتف نہ کرو یعنی اس کو مت اکھٹو (خواہ دائرہ میں ہو یا سر میں  
 قالہ النووی) جس شخص کا کوئی بال اسلام کی حالت میں سفید ہو تو وہ بال اس کے لئے روشنی کا ذریعہ ہوگا قیامت کے دن۔  
 ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب قد اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں وقت گزرنایہ بھی  
 عبادت ہے انتہی کلامہ اسلئے کہ ظاہر ہے کہ ایمان اور اسلام تو عبادت کی جڑ اور اصل ہے تو انصاف بالا ایمان کے ساتھ جو وقت  
 گزر رہا ہے اور عمر بڑھ رہی ہے وہ بھی عبادت ہوگی۔ والہی ریت اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی الخضاب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یبلغ بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قال انما الیہود والنصارى لا یصبغون فخالقہم  
 یہود و نصاریٰ خضاب مہین کرتے، مسلمانوں کو ان کی مخالفت میں خضاب کرنا چاہیئے۔

**خضاب کا حکم عند الامتہ** امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب استحباب خضاب ہے مرد اور عورت دونوں  
 کے لئے، زرد یا سرخ اور خضاب سواد حرام ہے اصح قول کی بنا پر ابراہ بزل، اور حاشیہ بزل میں  
 ہے کہ حنفیہ کا مذہب بھی یہی ہے صرح بہ الشامی اذ قال: یشحب للرجل خضاب شعرہ ولونہ غیر حرب، وبسط الاختلاف  
 فی ذلک القاری فی شرح الشائل، وقال حمزہ من احب ترک الخضاب الحدیث المذکور قبل (من شاب شیبة فی الاسلام الحدیث) اھ  
 اور یہی مسلک امام احمد کا ہے، قال الموفق: ویستحب خضاب الشعر بغیر السواد، امام احمد فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ محضوب کو دیکھتا  
 ہوں تو اس سے خوشی ہوتی ہے، حضرات شیخین ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خضاب ثابت ہے اور حضرت علی سے ترک خضاب  
 حافظ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے خضاب کو اختیار کیا اور ایک جماعت نے ترک خضاب کو، اس کے درمیان طبری نے  
 تطبیق اس طرح دی ہے کہ جس کے لئے جو مناسب اور لائق تھا اس نے وہی کیا، بعضوں کے سفید بال دیکھنے میں شیعہ معلوم  
 ہوتے ہیں اور بعض کے غیر شیعہ، حافظ فرماتے ہیں: لکن الخضاب مطلقاً اولی لان فیہ امتثال الامر فی مخالفة اهل الکتاب، و فیہ  
 صیانة للشعر عن تعلق الغبار وغیرہ، آگے فرماتے ہیں: الا یہ کہ کسی شہر والوں کی عادت ترک خضاب کی ہو اسلئے کہ اس صورت میں  
 تنہا جو شخص خضاب کرے گا وہ مقام شہرت میں ہوگا اسلئے اس صورت میں اس کے حق میں ترک خضاب اولی ہوگا۔

**خضاب سود میں مذہب امتہ** دوسرے مسئلہ یہاں پر خضاب سود کا ہے قال النووی: یحرم خضابہ بالسواد۔ علی الاصح۔  
 وقیل بکیرہ تنزیہا والختار التحريم لقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی مسلم اجتنبوا السواد

وهذا ذهبنا اه وفي المحلى: وعند احمد كره كراهه تحريم. كفاي الغنية - وهو مذنب الى حنيفة، وفي الدر المختار: يكره بالسواد وقيل لا. قال ابن عابدين قوله: يكره اى لغير الحرب، اما الخضاب بالسواد للفر - وليكون اصيل في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وان يترين نفسه للنساء فمكره وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوز به لكرهه اه وفي المحلى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كما احب ان يترين لى النساء تحب هي ان اترين لها، وعن ابى يوسف في رواية - ان فعل احد لاجل التزين لامرأة فلا باس الى آخر ما بسط في الاوحيث -

اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اختلاف ہے آپ کے خضاب اور ترک خضاب میں جیسا کہ آگے آرہا ہے والحدیث اخرجه البخاری وسلم والنسائی وابن ماجه، قال المنذرى -

عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال اتى بابي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالشفامة بياضا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غير واهذا بشئ واجتنبوا السواد -

ابو قحافة رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی یہ مسلمۃ الفتح میں سے ہیں اس روز ان کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا بالکل بوڑھے سر کے بال اور داڑھی دونوں شفاہ کی طرح سفید ہو چکے تھے، جو کہ ایک گھاس کا نام ہے جس کے پھل اور پھول سب سفید ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفیدی کو بدلو کسی رنگ سے اور سیاہ سے پر سبز کرنا -

سیاہ خضاب کا باب آگے مستقل آرہا ہے - والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه، قال المنذرى -

ان احسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم،

یعنی بالوں کی سفیدی زائل کرنے کے لئے سب سے اچھی چیز مہندی اور کتم ہے - کتم ایک قسم کا گھاس ہوتا ہے خضاب کے کام میں آتا ہے، جب ان دونوں کو ملا کر خضاب کیا جاتا ہے تو وہ سرخ مائل بہ سیاہی ہوتا ہے بعض علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد صرف کتم کا استعمال ہو بغیر حناء کے اسلئے کہ ان دونوں کے ملانے سے رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اسی لئے ان لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے اصل حدیث کے الفاظ "بالحناء والكتم" ہوں لیکن تمام روایات میں "واؤدہی کے ساتھ ہے کذا قال ابن الاثیر، اور اسکے برخلاف علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ اگر صرف کتم سے رنگا جائے تو وہ سیاہ ہوتا ہے اور حناء ملنے کے بعد احمر واسود کے درمیان ہو جاتا ہے اور مما لغت خالص سیاہ کی ہے، وقت اخرج مسلم من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اختضب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالحناء والكتم، واختضب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالحناء بجمنا (عون) والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قال المنذرى -

عن ابی رمثة رضى الله تعالى عنه قال انطلقت مع ابی ابی

حضرت ابو رمثة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو اس وقت آپ کے پیشے تھے اور ان بالوں میں حناء کا اثر تھا اور آپ پر دو سبز چادریں تھیں -

اسکے بعد کی روایت میں زیادتی ہے۔ فقال له ابي ارقى هذا الذي بظهرك فاني رجل طيب قال: الله الطيب بل

انت رجل رفيق طيبها الذي خلقها۔

**شرح الحدیث** یعنی میرے والد نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ کی پشت پر کیا ہے مجھ کو دکھائیے۔ اشارہ ہے مہربوت کی طرف جو گوشت کے ٹکڑے کی مانند تھی۔ اور کہا کہ میں طیب اور معالج ہوں۔ لہذا اس کا علاج کروں گا۔ آپ نے

فرمایا کہ اصل طیب تو اللہ تعالیٰ ہیں، بلکہ تو ایک ہمدرد اور رفیق ہے۔ اور اس کے بعد والد نے طریق میں ہے۔ فقال لرجل اولاد بیہ: من هذا؟ قال: ابني قال لا تجني عليه کہ آپ نے ایک شخص سے یا ابورمثمہ ہی کے باپ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ہے۔ یہ حدیث کتاب الدیات میں بھی آرہی ہے وہاں اور زیادہ تفصیل ہے وہاں اس طرح ہے: عن ابی رثمہ انطلقت مع ابی سخا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لابی: ابنک هذا؟ قال: ای رب الکعبۃ، قال: حقا؟ قال: اشہد بہ، قال: فتبسم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضحکا من ثبوت شبہی فی ابی ومن حلف ابی علی، ثم قال: اما ان لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، وقرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولا ترزوا زرة وزرا اخری، پوری روایت کا مفہوم یہ ہے: ابورمثمہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (تو چونکہ مجھ میں اپنے باپ کی مشابہت بہت تھی اسلئے) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میرے والد سے کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ تو میرے والد نے جواب دیا ہاں رب کعبہ کی قسم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بالکل صحیح کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہنس پڑے دو وجہ سے ایک تو میری اپنے باپ کیساتھ پوری پوری مشابہت کی وجہ سے، دوسری یہ کہ والد کے قسم کھانے پر میرے بارے میں، اسکے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ نہ تو تیرا بیٹا تجھ پر جنایت کرتا ہے اور نہ تو اس پر جنایت کرتا ہے، آپ نے اسلامی قانون سے اس کو آگاہ کیا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جنایت کرے کوئی اور سزا ملے اس کی کسی اور کو، اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ کسی پر جنایت کرے گا تو اس کی سزا جنایت کرنے والے ہی کو ملے گی، اور اس کے بیٹے یا کسی اور عزیز کو نہیں ملے گی، اور ایسے ہی اگر کسی کا بیٹا کسی پر جنایت کرے تو اس کی سزا اسی کو ملے گی باپ کو نہیں ملے گی۔ اور استدلال میں آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے، جس کی وجہ سے مصنف اس حدیث کو یہاں لائے ہیں۔ وكان قد لطمخ لحیته بالحناء کہ اس وقت آپ نے اپنی داڑھی میں حناء کا خضاب کر رکھا تھا

**آپ کے خضاب کے بارے میں اختلاف روایات** اور اس کے بعد کی حدیث میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: انه سئل عن خضاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم فذكر انه لم يخضب ولكن قد خضب ابوبکر وعمر رضي الله تعالى عنهما۔ کہ ان سے سوال کیا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خضاب کے بارے میں تو انہوں نے آپ سے خضاب کی نفی کی کہ آپ نے خضاب نہیں کیا ہاں

ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیلئے ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خضاب کے بارے میں نفیاً و اثباتاً تعارض ہے، اس کی کئی توجیہیں ہو سکتی ہیں، خضب نجیۃ یعنی بعضہا، ولم یخضب ای کہا، اور یا یہ کہا جائے کہ خضب ای نجیۃ، ولم یخضب ای رأسہ، اور ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ خضب فی وقت و ترک فی معظم الاوقات فآخر کل ہمارا ہے۔ آپ نے کسی زمانہ میں خضاب کیا اور کسی میں نہیں کیا۔ جس نے جس طرح دیکھا اسی کی خبر دیدی، لہذا دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں اور ایک توجیہ ابنِ سلمان نے کی ہے کہ جہاں پر ہے خضب۔ اس سے مراد ہے نجیۃ یا اس، اور جہاں پر ہے۔ لم یخضب۔ اس سے مراد ہے یدین اور رطلین، قال صاحب۔ النزل۔ ان وجہ الجمع ہذا الیس بصواب۔ بل بالصواب ما کتب مولانا محمد یحییٰ المر حوم۔ الی آخرہ۔ اسکے بعد وہی توجیہات ہیں جو اوپر لکھی گئیں۔ والحدیث اخر جہ الترمذی والنسائی مختصر او مطولا، قال المنذری۔

## باب فی خضاب الصفرة

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یلبس النعال السبتیۃ ویصفّر لحيته بالورس والعفصان۔

اس حدیث سے خضاب اصفر کا ثبوت ہوا اگرچہ وہ درس اور زعفران ہی کے ذریعہ ہو، اور منع جو حدیث میں آیا ہے اس کا تعلق ثياب سے ہے کہ مرد کو اپنے کپڑے اس رنگ میں رنگنا جائز نہیں، اور اسکے بعد والی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ خالص حنہ اور حنا و کتم دونوں کو ملا کر خضاب کرنا ان دونوں کے مقابلہ میں خضاب اصفر بہتر ہے۔ والحدیث اخر جہ النسائی، قال المنذری۔

## باب ما جاء فی خضاب السواد

خضاب اسود کا حکم پہلے گزر چکا، واصلہ: بیکرہ عند الجہور، ومنہم الائمۃ الثلاثة، فقیل تحریراً و قیل تنزیہاً، وعند مالک خلاف الاولیٰ فی البذل: بیکرہ تحریراً، وکنذا قال النووی انہ حرام علی الاصحاب، واما للحرب فقد تقدم انہ يجوز بلا کراهۃ، و فی روایۃ عن الحنفیۃ اجواز مطلقاً، و فی الفتاوی الامدادیۃ للشیخ التہانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہو حرام۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یكون قوم یخضبون

لہ ثم الخضاب بالحمرة والصفرة، واما بالسواد فمکر وہ عند الجہور ومنہم الائمۃ الثلاثة۔ فقیل تنزیہاً و قیل تحریراً وعند مالک خلاف الاولیٰ لکن الکراهۃ عندنا فی غیر الحرب، المالحظ فمحرور بلا خلاف عند الحنفیۃ کما فی حاشیۃ الامامین، و فی روایۃ عندنا يجوز بلا کراهۃ مطلقاً ای الغزو وغیرہ وکان عثمان وکنذا الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم یخضبون بالسواد واما علی فكان لا یخضب مطلقاً (مختصاً من التراجم ص ۹۶)۔

لہ و فی الموطأ قال مالک فی صبغ الشعر بالسواد لم یسمع فی ذلک شیئاً مطلقاً، وغیر ذلک من الصحیح احب الی۔

فی اخر الزمان بالسواد کحوصل الحمام لایریحون رائحة الجنة۔

آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اخیر زمانہ میں ایسے ہونگے جو اپنے بالوں میں سیاہ خضاب کریں گے ایسا سیاہ جیسا جنگلی کبوتر کا پوٹا ہوتا ہے، یہ لوگ جنت کی بوبھی نہ پائیں گے۔

حدیث کے آخری جملہ کے تین مطلب ہو سکتے ہیں عدم دخول جنت، یعنی دخول اولیٰ کی نفی، لا رحم بول کر ملزوم کی نفی کی گئی ہے، دوسرا مطلب یہ کہ جنت میں اگرچہ جائیں گے لیکن وہاں کی خوشبو سے محروم رہیں گے، اہل جنت کو قیامت کے روز میدان حشر میں جنت سے وہاں کی خوشبو اور مہک آئے گی لیکن ان لوگوں کو نہیں آئے گی، کذا تذکرہ المعانی الشاہدہ سن حضرت الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

اس پر او جز ۳۳ میں کلام کیا ہے فقیہ وروی ابو داؤد والنسائی عن ابن عباس مرفوعاً یكون فی آخر الزمان الحدیث و اخطأ ابن جوزی، کما قالہ فی الموضوعات وقال ابن الصبح، فقیہ عبد الکریم دھواہن ابی الخوارق فان عبد الکریم بدھو ابن مالک النجدری (والصواب: الجزری) وھو ثقہ، مخرج لہ فی الصحیحین، ولولم انہ ابن ابی الخوارق فقد روی عنہ مالک وھو لای روی الا عن ثقہ عنہ۔ الی آخرافیہ۔ والحدیث اخرجہ النسائی قالہ المنذری۔

## باب ماجاء فی الانتفاع بالعاج

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

إذا سافر كان آخر عهد بالإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة البو۔

مضمون حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کہیں سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل خانہ میں سے سب سے اخیر میں جس سے ملاقات فرماتے وہ فاطمہ ہوتیں

اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے گھر والوں میں سے فاطمہ ہی سے ملتے، ایک مرتبہ آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ کے استقبال اور اظہار مسرت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر کے دروازہ پر ایک پردہ آویزاں کر دیا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں بچوں کو چاندی کے دو کمرے پہنادیئے تو حسب معمول آپ اس سفر سے واپسی میں سب سے پہلے ان کے دروازہ پر پہنچے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ واپس لوٹ گئے، فاطمہ سمجھ گئیں کہ آپ اس پردہ کی وجہ سے لوٹے ہیں چنانچہ انہوں نے اس پردہ کو چاک کر دیا، اور وہ دونوں کمرے ان بچوں کے ہاتھوں سے کھول کر ان ہی کو تھما دیئے، وہ دونوں بچے روتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں سے لیکر ثوبان سے فرمایا کہ ان کو فلاں گھر والوں کو دے دو (غریبوں کے پاس بھیجوا دیئے)، اور پھر فرمایا کہ میں اپنے گھر کے آدمیوں کے لئے یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی دینی زندگی میں مزے اڑائیں، اور فرمایا آپ نے: اشتد

لفاطمة قلادة من عصب وسوادین من عاج، کہ فاطمہ کے لئے ایک ہار بازار سے خریدے عصب کا بنا ہوا، اور دو گڑے خریدے عاج کے بنے ہوئے۔

**الکلام علی فقہ الحدیث والترجمة** ترجمہ الباب میں انتفاع بالعاج مذکور ہے، مصنف نے اس حدیث سے اس کے جواز کو ثابت کیا ہے، عاج کے ایک معنی یا یہ کہ مشہور معنی عظم الفیل، ہاتھی دانت کے ہیں لیکن ہاتھی دانت امام شافعی کے نزدیک نجس ہے اور حنفیہ کے نزدیک طاہر ہے، اس صورت میں حدیث شافعیہ کے خلاف ہوگی، ممکن ہے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہوں کہ عاج سے مراد یہاں اس کے دوسرے معنی ہیں، الذیل، یعنی کچھوے کی جلد اور میتہ البحر، جمہور کے نزدیک چونکہ پاک ہے اسلئے ذیل مراد لینے میں کوئی اشکال نہ ہوگا، نفی الذیل قال فی القاموس العاج، الذیل عظم الفیل، والذیل بفتح الذال المبعجہ۔ وسکون الموحدة علی وزن قلنس، قال فی القاموس والذیل جلد السلحفاة البحرية او البرية الخ لیکن ہم کہتے ہیں کہ عاج کے معروف معنی وہی ہیں ہاتھی دانت کے جسکا اعتراف امام خطاب نے بھی کیا ہے وہ لکھتے ہیں: فالما العاج الذی تعرفہ العامة فهو عظم انیاب الفیلة، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا اہمعی سے نقل کرتے ہوئے کہ عاج کے معنی ذیل کے ہیں اور معروف معنی مراد لینے سے بظاہر خطابی انکار کر رہے ہیں اسلئے کہ ہاتھی دانت کا استعمال تو جائز نہیں وہ میتہ ہے۔

حاشیہ بذل میں ابن قدامہ سے امام مالک کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ فیل امام مالک کے نزدیک ماکول اللحم ہے: وذهب مالک الى ان الفیل ان ذکی فحظہ طاہر لان الفیل عندہ ماکول لیکن شیخ نے در دیر مالکی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے تصریح کی ہے عاج کی کراہت کی یا اس کے نجس ہونے کی، اسی طرح صاحب حیاۃ النحویان نے فیل کی بحث میں فقہاء کے اقوال اس کی حلت و حرمت میں نقل کئے ہیں، مالکیہ کے نزدیک اس کا حلال ہونا انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ الخ کتاب الترجل۔

## اول کتاب الخاتم

### باب ما جاء فی اتخاذ الخاتم

بیس خاتم شافعیہ مالکیہ کے صحیح قول میں مطلقاً مباح ہے کما فی الابواب والتراجم عن المحلی، اور حنفیہ کے نزدیک ضرورۃ اس کا پہننا مباح ہے، اور بلا ضرورت اس کا ترک اولیٰ ہے کما فی الشرح الشامل للقاری، حنفیہ کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو باب من کرہ میں گزری ہے: ویوم من الخاتم الا للذی سلطان۔

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان یکتب الی بعض الاعاجم فقیل انہم لا یقرؤن کتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضتہ ونقش فیہ: محمد رسول اللہ

اب کے انگوٹھی بنوانے کا قصہ اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ملوک عجم کی طرف دعوت اسلام کا والا نامہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اور روایات مختلفہ کی تحقیق و توجیہ بخاری میں اس طرح ہے: اراد ان یکتب الی کسری و قیصر والنجاشی۔ تو آپ سے



عرض کیا گیا کہ ان بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کوئی خط جس پر مہر نہ ہو اس کو قبول نہیں کرتے، اس پر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بڑالی (اور چونکہ وہ آپ کے نام نامی کی ہر تھی اس لئے اس پر)۔ محمد رسول اللہ کا نقش کرا لیا۔

یہ حدیث بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت انس کی اس سلسلہ میں دو روایتیں ہیں ایک بطریق قتادہ عن انس جو کہ حدیث الباب ہے، دوسری بطریق ابن شہاب عن انس جس کو مصنف نے آئندہ باب میں ذکر کیا ہے، پہلی روایت میں جو بطریق قتادہ ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا ذکر ہے، اور دوسرے طریق والی روایت میں یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی ایک روز لوگوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں، آپ نے اس کو پھینک دیا، لوگوں نے بھی پھینک دیا، اور ابن عمر کی حدیث میں جو اسی باب میں آگے مذکور ہے یہ ہے کہ اولاً آپ نے سونے کی انگوٹھی بڑائی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بڑالیں، جب آپ نے یہ دیکھا تو اس کو پھینک دیا، اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی بڑالی جس کو آپ پہننے رہے، ابن عمر کی اس حدیث کے تمام طرق میں اسی طرح ہے بخلاف حدیث انس کے کہ اسکے ایک طریق میں خاتم فضہ کا پھینکنا مذکور ہے۔

حضرت امام بخاری نے خاتم کے بارے میں متعدد ابواب قائم کئے ہیں اولاً خواتیم الذہب کا جس میں ایک روایت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذکر فرمائی جس میں خاتم ذہب کا پھینکنا مذکور ہے، اسکے بعد خاتم الفضة کا باب قائم کیا جس میں دو روایتیں ذکر فرمائیں ایک ہی ابن عمر کی جس میں طرح خاتم الذہب مذکور ہے، پھر ایک دوسری روایت حضرت انس کی بطریق زہری ذکر فرمائی جس میں طرح خاتم الفضة مذکور ہے، اور پھر ایک تیسرے باب میں باب نقش الخاتم میں حضرت انس کی دوسری حدیث بطریق قتادہ ذکر فرمائی جس میں صرف لبس خاتم فضہ مذکور ہے، اسکے پھینکے کا ذکر نہیں، یعنی وہی روایت جو یہاں باب کی پہلی حدیث ہے۔

خلاصہ یہ کہ ابن عمر کی روایت میں کوئی اختلاف و تعارض نہیں صرف خاتم ذہب کے پھینکنے کا ذکر ہے بخلاف حدیث انس کے کہ اسکے ایک طریق میں خاتم فضہ کا پہننا مذکور ہے اور دوسرے طریق میں خاتم فضہ کا پھینکنا مذکور ہے۔ الابواب والخرائج میں حضرت شیخ لکھتے ہیں: قال لحافظ تحت رواية طرح خاتم الفضة، هكذا روى الحديث الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه، وانفق الشيخان على تحريم من طريقه، ونسب فيه الى الغلط لان المعروف ان الخاتم الذي فرضه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسبب اتحاد الناس مثلاً إنما هو خاتم الذہب كما صرح به في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النووي۔ تبعا لعياض۔ قال جميع اهل الحديث: هذا وهم من ابن شہاب، لا المطروح ما كان الا خاتم الذہب، ومنهم من تأوله۔ كما سيأتي۔ قال الحافظ وحاصل الاجابة ثلاثة ثم ذكرها۔ وزاد عليه من عنده۔ ذكره۔ فارجع اليه۔

اس سے معلوم ہوا کہ حدیث انس بطریق زہری جس میں خاتم فضہ کا طرح مذکور ہے یہ بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے اور بقول امام نووی اور عیاض کے باتفاق محدثین یہ حدیث وہم ہے، یعنی اپنے ظاہر کے اعتبار سے اگر کوئی تاویل نہ کی جائے، الایہ کہ

اس کی کوئی تاویل کی جائے تو پھر درست ہو سکتی ہے اور بعض محدثین نے اس کی توجیہات ذکر بھی کی ہیں جن کو حضرت شیخ نے بھی الابواب میں ذکر نہیں فرمایا اسی طرح ہم بھی ان کو چھوڑتے ہیں۔ من شار راجع الی الشروح۔

زہری کی روایت کی صرف ایک تاویل یہاں نقل کرتا ہوں جس کو علامہ سندی نے حاشیہ نسائی میں ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں ان ثبتت روایۃ الزہری فی طرح خاتم الفضۃ قلعلہ لکراۃ الزینۃ تنزیہا، دکان یلبسہ احیاناً بعد ذلک لبیان الحجاز، ولا یلبسہا فی غالب الاوقات اھ اس تاویل کے بعد حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کی روایات کے مجموعہ کا حاصل یہ ہوگا کہ اولاً آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اس کو آپ نے شروع شروع میں پہنا اس پر لوگوں نے بھی خاتم ذہب بنوا کر پہننا شروع کر دیا، آپ نے اس خاتم ذہب کو پھینک دیا اور فرمایا کہ آئندہ اس کو کبھی نہ پہنوں گا، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اس کو پھینک دیا، اسکے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی ضرورتاً مہر لگانے کیلئے جس کو آپ ہر کیلئے استعمال فرماتے تھے اور اکثر اوقات پہنتے نہ تھے لکراۃ الزینۃ تنزیہا، اور کبھی کبھار بیان ہوا کہ لے لئے پہن بھی لیتے تھے، چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے جس کے پیش نظر علامہ سندی نے تاویل مذکور بیان کی۔ فکان یختص بہ ولا یلبسہ (ای خاتم الفضۃ) اس صورت میں زہری کی روایت کو دہم قرار دینے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی زہری بڑے امام حدیث۔

یہ علامہ سندی کی تاویل جو مذکور ہوئی ایسا لگتا ہے کہ مصنف کی رائے بھی یہی ہے اسلئے کہ مصنف نے اولاً باب قائم کیا، "باب ماجاء فی اتخاذ الخاتم" اور پھر دوسرا باب "باب ماجاء فی ترک الخاتم" قائم کر کے اسکے تحت یہی حدیث زہری ذکر کی، اور پھر اس پر سکوت کیا، اور خود امام ابو داؤد سے منقول ہے اپنی اس سنن کے بارے میں: والمذکر فیہ شیاناً فوصاح، جیسا کہ مقدمہ میں اس کی تفصیل گذر چکی، ہذا واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم، فتدبر وتشمک لعلک لا تجد ہذا التوضیح فی غیرہذا الشرح۔

والحدیث اخر جہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی بخوہ مختصراً قال المنذری۔

اسکے بعد دوسری روایت میں یہ زیادتی ہے: زاد.. فکان فی یہ لا حتی قبض، وفی ید ابی بکر حتی قبض، وفی ید

عمر حتی قبض، وفی ید عثمان، فبینا ہو عند بئر اذ سقط فی البئر فامر بھا فذرت فلم یقد رعلیہ۔

یعنی یہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے دست مبارک میں اخیر تک رہی۔ ہاتھ میں رہنے کا مطلب علامہ سندی کی تاویل کے پیش نظر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہی مہر لگانے کیلئے ظاہر ہے کہ ہر وقت انگوٹھی پہن کر کیا کریں گے۔ اور پھر اسی طرح صدیق اکبر اور عمر فاروق کے پاس ہی اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس، مگر ان کے پاس بے برائیس میں جو قبایہ ہیں گرنے کی موصوف کے حکم سے اس کو تلاش کرنے کیلئے کنویں کا پانی کھینچا گیا اور اس کی تلاش میں بہت سعی کی گئی مگر وہ ہاتھ نہ آئی نہ جانے وہ خاتم مبارک کیسی تھی

۱۔ اس تاویل کا حاصل یہ ہے کہ زہری کی روایت میں خاتم فضہ کو پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لئے اس کو پھینک دیا بلکہ اکثر اوقات کے لحاظ سے اسکو

ترک فرمایا صرف ہر لگانے کے کام میں لاتے ویسے نہ پہنتے۔ ۲۔ فی ترک الخاتم ای ترک لبس الخاتم لا ترک مطلقاً ۱۲۔

کیا اس میں راز تھا، کہتے ہیں کہ اس کے گم ہونے کے بعد ہی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتنے شروع ہوئے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے فلما کان عثمان مجلس علی برا لیس قال فاخرج الخاتم فجعل یعذب به فسقط قال فاختلفنا ثلاثہ ایام مع عثمان فنزح البصر فلم نجدہ، یعنی تین دن تک ہم اس کو یوں پر تلاش کرنے کے لئے آتے رہے، حضرت عثمان کے ساتھ، اس پر حافظ فتح الباری ۲/۲۴۱ میں لکھتے ہیں قال بعض العلماء: کان فی فاتمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من السر شئ مما کان فی فاتم سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ لان سلیمان لما فقد فاتمہ ذهب ملکہ، و عثمان لما فقد فاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتقص علیہ الامر وخرج علیہ الخارجون وکان ذلک مبدأ الفتنۃ الی افضت الی قتلہ واصلت الی آخر الزمان۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من ورق فصہ حبشی۔

اور دوسرے طریق میں ہے۔ من فضہ کلہ فصہ منہ۔

یعنی آپ کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کا نگیں حبشی تھا، یعنی حبشہ کے پتھروں میں سے کوئی پتھر، لیکن چونکہ دوسری روایت میں یہ آ رہا ہے کہ "فصہ منہ" کہ اس کا نگ بھی چاندی ہی کا تھا اسلئے حبشی کے معنی یہ لئے جائیں علی الاضحہ الحبشی، یا یہ کہ صافہ حبشی، اور اگر حبشی سے مراد پتھر ہی لیا جائے تو پھر اس کو تعدد خاتم پر محمول کیا جائے۔ کہ ایک انگوٹھی ایسی تھی اور ایک ایسی، بلکہ ایک انگوٹھی اور تھی یعنی فاتم حدید جس پر چاندی کا پانی پھرا ہوا تھا کما سیاتی فی محلہ۔

الطریق الاول اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ والثانی اخرجہ البخاری والترمذی والنسائی بخوہ، قالہ المنذری

خاتم من ذهب وجعل فصہ مما یلبی بطن کفہ ۱۰۔ یہ وہ حدیث ابن عمر ہے جس کا مضمون پہلے گزر چکا جس میں یہ ہے

کہ مطروح فاتم ذهب تھی نہ کہ فاتم فصہ، نیز اس میں یہ بھی ہے کہ اس فاتم کا نقش محمد رسول اللہ تھا اور اس کے بعد والے طریق میں ہے وقال لا یبقش احد علی خاتمی هذا، کہ کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر میری انگوٹھی والا نقش نہ بنائے اسلئے کہ آپ کی انگوٹھی تو آپ کی مہر تھی مہر میں تو اسی کا نام ہوتا ہے جس کی وہ مہر ہے نام ہو یا کوئی خاص علامت۔

ایک شبہ اور اسکی توجیہ | اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آپ کی فاتم کے بارے میں تو یہ آ رہا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد وہ صدیق اکبر عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس رہی، تو کیا یہ حضرات اسی فاتم کو

استعمال فرماتے تھے؟ تو پھر یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا، اور ویسے بھی خلاف مصلحت بلکہ خلاف عقل بات ہے کہ ایک شخص کی مہر دوسرا شخص استعمال کرے اسلئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فاتم ان حضرات خلفاء ثلاثہ کے پاس مہر لگانے کے لئے نہیں تھی بلکہ وہ تو تبرک کے لئے ہوتی تھی، اور ان حضرات کی خواتیم کے نقوش الگ الگ تھے، چنانچہ منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش فاتم، نعم القادر اللہ، تھا جیسا کہ شرح معانی الآثار للطحاوی میں ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا نقش "عبد ذلیل" لرب جلیل، تھا، اور اسی طرح دوسرے حضرات کے نقوش بھی مختلف تھے۔

اس نقش کے بارے میں بخاری کی روایت میں ہے: کان نقش الخاتم ثلاثہ اسطر محمد سطر، و رسول سطر، واللہ سطر

فتح الباری میں ہے کہ بخاری کی اس روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نقش خاتم کی عبارت صرف اتنی ہی تھی، لیکن حضرت انس کی اس روایت میں جس کی تخریج ابوالشیخ نے کی ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لیکن یہ زیادتی شاذ ہے اس کے راوی عرعہ بن البرزندی ابن المذہبی نے تضعیف کی ہے، اب یہ کہ ان کلمات کی ترتیب کتابت کیا تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ جو ترتیب تلفظ کی ہے وہی کتابت کی تھی، اور بعض علماء سے منقول ہے کہ اس کی کتابت نیچے سے اوپر کی طرف تھی، سب سے اوپر لفظ اللہ اور اس کے نیچے رسول، اور اس کے نیچے محمد۔ (فتح الباری ص ۲۳۳) اور دوسری بات یہ لکھی ہے جو بدل میں بھی مذکور ہے کہ بعض کی رائے تو یہ ہے کہ نقش کتابت جس طرح طباعت کے لئے ہوا کرتا ہے اسی طرح تھا یعنی مقلوب، اور کہا گیا ہے کہ اس کی کتابت سیدھی ہی تھی، لیکن مہر جب لگائی جاتی تھی تو سیدھی ہی پڑھی جاتی تھی، وھذا من خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث الباب میں ہے وجعل فصہ مما یلی بطن کفہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگوٹھی کانگ ہاتھ کی پھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے، یہ ابن عمر کی روایت ہے اس کے بعد ولے باب میں بھی اسی طرح آ رہا ہے اور اس میں ایک دوسری روایت ابن عباس سے بھی آ رہی ہے اس میں وجعل فصہ علی ظہرہا ہے، مرقاة الصعود میں ہے قال العلماء حدیث الباطن اصح واكثر وهو الا فضل وقال ابن رسلان يجوز ان يكون فعل ذلك في وقت لبیان الجواز، كذا في البذل۔

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی بخوہ، قال المنذری۔  
 مرقاة: فی شرح الشامل للماجری فی  
 مستدرک الحاکم عن ذہب لم یثبت اللہ تعالیٰ علیہ  
 خاتمة النبوة فی یہا میں قال الانبیاء فان خاتمة النبوة كانت  
 بین تنفیہ خصوصاً لہ ورجع الی علی فی خصائصہ وعل  
 ولہ: اوضح حین ولد او عند شئ صدرہ

### باب ماجاء فی ترک الخاتم

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه رأى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق يوم واحد الخ۔ یہ زہری کی وہی روایت ہے جس میں خاتم فصہ کے طرح کا ذکر ہے جس پر بفضل کلام پہلے آچکا۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی قال المنذری۔

### باب ماجاء فی خاتم الذهب

خاتم الذهب فی حق الرجال ائمہ اربعہ کے نزدیک حرام ہے خلافاً لبعض السلف، فی الاوجز ص ۲۹۲ عن المحلی: وخص فیہ طائفة ہنم اسحاق بن راہویہ وقال مات خمسة من الصحابة وخواتيمهم من ذهب، وقال رواه ابن ابی شیبہ وقال مصعب بن سعد رأيت علی طلحة وسعد وصهيب خواتيم من ذهب رواه البخاری فی تاریخہ، وعن حمزة والزبير ابن المنذر انهما نزعا من يد ابی اسيد خاتما من ذهب حین مات وكان یدیا، رواه البخاری الی آخر ما فی الاوجز۔

كان نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یكوة عشر خلال الصفرۃ۔ یعنی الخلق، وتغییر الشیب، وجر الاذان والتختم بالذهب، والتبرج بالزینة لغیر محلها، والضموب بالكعباء، والرقی الابا بالمعونات وعقد التماثم، وعزل الماء

غیر۔ اور غیر۔ اوعن۔ محلہ، وفساد الصبی غیر محرمہ۔

**شرح الحدیث** اس حدیث میں دس خصال کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ان کو مکروہ اور ناپسند فرماتے تھے (۱) مردوں کیلئے خلوک (۲) خضاب یعنی بالسواد (۳) جزل لازر یعنی اسبال ازار (۴) تخم بالذهب (۵) عورت کا اپنی زینت ظاہر کرنا بے محل، یعنی غیر الزوج (۶) اور ضرب بالکعب، یہ ایک قسم کا کھیل ہے یوں سمجھئے کہ شطرنج کی ایک قسم ہے بارہ سیا، اٹھارہ سیا اس کو کہتے ہیں، کسی تختہ وغیرہ پر فائے بنا کر کھیلتے ہیں (سمعت هذا التفسیر من المفتی محمود حسن الکنکری رحمہ اللہ تعالیٰ) (۷) اور رقی یعنی غیر اسلامی تعویذات و منتر الایہ کہ آیات قرآنیہ وغیرہ سے ہوں (۸) عقد التماغم تعویذ گلے میں ڈالنا، اس میں بھی ایک استنثار ہے جو دوسری احادیث سے ثابت ہے تقدم فی محلہ (۹) عزل الماء لغیر محلہ منی کا ضائع کرنا بے محل یعنی وطی فی الدبر، ہکذا فسرہ العلامة السندی فی حاشیۃ النسائی، وجملا الشیخ فی البذل علی العزل المعروف، الذی تقدم فی نکاح اعنی اخراج الذکر عن الفرج قبل الانزال، والظاهر هو المعنی الاول لقولہ «فی غیر محلہ» (۱۰) فساد الصبی، اس سے مراد وہی غیل ہے جو کتاب الطب میں گزر چکا، اس آخری خصلت کے بارے میں حدیث میں ہے غیر محرمہ، یعنی اسکو آپ نے مکروہ تنزیہی قرار دیا نہ کہ تحریمی۔

والحدیث اخرجه النسائی، قال المنذری۔

## باب ما جاء فی خاتم الحديد

ان یجاء الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم وعلیہ خاتم من شبہ فی فقال لہ مالی اجد منک ریح الاصنام الخ۔ خاتم حید کی کراہت و عدم کراہت میں ائمہ کے مذاہب کتاب نکاح، باب الصداق، فالتمس ولو خاتما من حید کے ذیل میں گزر گئے ہیں، اور وہاں حدیث الباب کا بھی حوالہ گزر چکا ہے، حنفیہ بلکہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل میں۔

**مضمون حدیث** ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا جس نے بیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ نے اس سے فرمایا کیا ہوا مجھ کو کہ میں تجھ سے اصنام کی بوجھوس کر رہا ہوں اس نے اس کو فوراً پھینک دیا۔ اسلئے کہ یہ بت بسا اوقات بیتل ہی کے بنائے جاتے ہیں، پھر ایک اور شخص آیا آپ کے پاس جس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ نے اس کو جہنمیوں کا زیور قرار دیا، یعنی ان کے گلے کا طوق وغیرہ جو لوہے کا ہوگا، اس نے بھی اس کو پھینک دیا، پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں، آپ نے فرمایا: اتخذہ من ورق ولا تسمہ مثقالا کہ چاندی کی انگوٹھی بنا اور اس کا وزن پورا ایک مثقال نہ رکھنا بلکہ اس سے کم۔

اس میں حنفیہ کا مسلک یہی ہے اور امام شافعی کی ایک روایت، اور امام احمد کے نزدیک مثقال کی قید نہیں بلکہ اس پر زیادتی جائز ہے وہی روایت

عن الشافعی، اور امام مالک کے نزدیک بھی اس پر زیادتی جائز ہے، ان کے نزدیک اس کا وزن درمیں تک جائز ہے اس لیے زیادتی جائز نہیں، یہ حدیث خاتم حید کی کراہت میں ائمہ ثلاثہ و مہم الخنفیہ کے موافق ہے اور شافعیہ کے خلاف ہے اسی لئے امام نووی



نے فرمایا ہے: والحدیث الوارد فی النہی ضعیف، ایک مثال تقریباً سوا درہم کے برابر ہوتا ہے (پانچ گرام عند الخفیفہ اور ۶-۳ عند غیرہم) والحدیث اخرہ الترذی والنسائی، قال المنذری۔

حدثنی ایاس بن الحارث بن المعیقب وجده من قبل امہ۔ ابو ذباب، عن جدہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من حديد ملوی علیہ فضة۔

اس سند میں وجہ من قبل امہ، جملہ معترضہ ہے، لہذا اصل سند یوں ہے: "حدثنی ایاس عن جدہ" یعنی ایاس روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے جن کا نام معیقب ہے، یعنی توح بن ربیع کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ایاس نے اپنے دادا یعنی معیقب سے روایت کرتے ہوئے، اور راوی نے تبعاً یہ بھی بیان کر دیا کہ ایاس کے جدماں کی طرف سے یعنی نانا ان کی کنیت ابو ذباب ہے۔ حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی کا پانی پھرا ہوا تھا، یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں، ایسی لوہے کی انگوٹھی ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔

وكان المعیقب علی خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

راوی کہتا ہے کہ یہ معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قائم پرائیں تھے یعنی اس کے محافظ اور نگراں۔ والحدیث اخرہ النسائی، قال المنذری

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قل اللهم اھدنی وسدّ ذنّی۔

واذکر بالھدایۃ ھدایۃ الطریق واذا کر بالسداد تسدّ یدک السهم۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کر "اللهم اھدنی وسدّ ذنّی" اسے اللہ مجھے ہدایت عطا کر، یعنی سیدھا راستہ دکھلا اور میری حالت درست کر دے، اور آپ نے اس کیساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللهم اھدنی کہتے وقت سیدھے راستہ کا تصور کیا کرو، اور "سدّ ذنّی" کہتے وقت تیر کو سیدھا اور درست کرنے کا خیال کیا کرو۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ اس دعا کو بہت خشوع کے ساتھ معنی اور مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا کرو، صرف یہی نہیں بلکہ سیدھے راستہ کا تصور گویا ہمارے سامنے ایک سیدھا راستہ ہے جو نظر آ رہا ہے و علیٰ ہذا القیاس تسدید کے معنی کا خیال کرتے وقت تیر کو درست کرنے کا تصور کیا کرو کیونکہ نشانہ باندھتے وقت تیر کو بہت کوشش سے اس نشانہ کے موافق کیا جاتا ہے۔

**تصور شیخ کے جواز کی دلیل** | اس حدیث پر بذل الجہود میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے تصور شیخ کے جواز کی طرف، اسلئے کہ عند اللہ شیخ کا مرتبہ تیر اور طریق سے کم نہیں، خصوصاً معقین شیخ کے نزدیک اسلئے کہ تصور شیخ میں خواطر کا جمع کرنا مقصود ہوتا ہے اگرچہ جہت اسفل کی طرف ہوتا ہے

لے پس جب ہم اور طریق کا تصور جائز ہے تو شیخ کا بطریق اولیٰ جائز ہوگا ۱۲ و فی انہما فی الطریق والسهم لسانہ الشرح علیہ شیخ قائل علی بعض الانا فصل۔



اس جہت کے مقابلہ میں جس کی طرف قلب کو متوجہ کرنا چاہیے یعنی حق جل وعلا شانہ، نیز تصور شیخ کے وقت اگر اس کی محبت بھی دل میں لائے اس میں بھی کچھ حرج نہیں، ہاں ضرر اس میں ہے کہ اپنے شیخ کو تصور کے وقت امر باطن میں متصرف سمجھے یا اپنے سامنے حاضر اور موجود سمجھے یا عالم بحال سمجھے، اسی لئے مشائخ کا اس کے جواز میں اختلاف ہو گیا ہے، شاید یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ تجویزین کی مراد تصور کی پہلی صورت ہے اور مانعین کی مراد اس کی قسم ثانی ہے، لیکن چونکہ قسم اول میں بھی عقائد عوام کے فساد تک پہنچنے کا اندیشہ ہے اسلئے مطلقاً ہی اس سے منع کرتے ہیں، وھوالحی حسب اقتضار المقام، اور یہی قول حق ہے ان عوارض کے پیش نظر، کیونکہ بہت سے مستحب بھی عارض کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں چہ جائیکہ مباح۔

جس تصور شیخ کو حضرت لکھ رہے ہیں یہ صوفیاء کے یہاں معروف ہے اس کو بعض مشائخ بعض سالکین کے لئے مراقبہ کے وقت میں تلقین اور تعلیم فرماتے ہیں، سالک کے منتشر خواطر کو مجتمع کرنے کیلئے، کیونکہ شیخ کی ذات اس کے معتقد کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے تو اس کا تصور کر کے اس کے خواطر کو مجتمع کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ امر محبوب کی طرف انسان کی طبیعت بہت جلد مائل ہوتی ہے اور اس کے ماسوا سے معرض ہو جاتی ہے، اسلئے مشائخ بعض سالکین کے حال کے مناسب مراقبہ کے وقت تصور شیخ علاجاً بتلاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے اس کی تائید بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر جیسا کہ حضرت نے تحریر فرمایا چونکہ عقائد کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے اسلئے اس میں احتیاط ضروری سمجھتے ہیں شیخ کامل جس کو بتلائے اسی کو یہ کرنا چاہیئے از خود نہیں۔

قال ونہانی ان اضع الخاتم فی ہذہ ادنی ہذہ للسمیۃ والوسطی۔

یعنی منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس بات سے کہ انگوٹھی کو پہنوں اس انگلی میں، آپ نے اشارہ سبابہ کی طرف فرمایا تھا واسطی کی طرف یہ راوی کو یاد نہیں رہا۔  
امام نووی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے خاتم کو خنصر میں پہننے پر۔

ونہانی عن القسیمیۃ والمیشترۃ الخ۔ قسیمی کی تحقیق کتاب اللباس کے اوائل میں، باب ماجاء فی لبس الخمر کے بعد، باب من کرھہ میں گذر چکی، میشرہ کا ذکر بھی کئی بار آچکا، آگے روایت میں ہے ابو بردہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا کہ قسیمی سے کیا مراد ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کپڑوں کی ایک قسم ہے جو ہمارے پاس آتے تھے شام یا مصر سے، مضلعة فیہا امثال الاترج۔ جن میں ریشم کی چوڑی چوڑی دھاریاں ہوتی ہیں اور اس میں اترج جیسے پھول بوٹے ہوتے ہیں، قال والمیشترۃ شئی الخ یعنی میشرہ وہ شئی ہے جس کو عورتیں اپنے خاوندوں کے لئے بناتی ہیں، زین کے اوپر بچھانے کیلئے ایک خوشنما اور زین سرخ گدی، جو کبھی ریشمی بھی ہوتی ہے۔

والحدیث اخرج البخاری قول ابی بردۃ الی آخرہ تعلیقاً، واخرج مسلم حدیث وضع الخاتم وما بعدہ فی اللباس وحدیث الدعار فی الدعوات، قال المستذری۔

## باب ماجاء في التختم في اليمين واليسار

مسئلة الباب میں مذاہب ائمہ کی تحقیق | یہ مسئلہ مختلف فیہ بین الأئمہ ہے، اور روایات حدیثیہ بھی مختلف ہیں کہ لبس خاتم دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے یا بائیں میں، حضرت امام شافعی یمن کے قائل ہیں، اور جمہور ومنہم الأئمۃ الثلاثہ ترجیح یسار کے قائل ہیں، اور نسخ الیمین میں ایک حدیث بھی وارد ہے جو ضعیف ہے، شافعیہ کی طرح حنفیہ کا بھی ایک قول ترجیح یمن کا ہے اسلئے کہ تختم باب زینت سے ہے جس کیلئے یمن اولیٰ ہے، اور ایک وجہ ترجیح یمن کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ فی الکوکب ایضا کہ تختم بالیسار روافض وغیرہ کا شعار ہے، لیکن در مختار میں اسکے برعکس لکھا ہے یعنی یہ کہ روافض کا شعار تختم بالیمین ہے نہ بالیسار، امام ترمذی نے اس باب میں متعدد روایات ذکر کی ہیں جن میں سے اکثر میں یمن مذکور ہے اور لیسار کی صرف ایک روایت ذکر کی وہ بھی موقوفاً، کان الحسن والحسین یتختمان فی یسارہما، اور امام ترمذی نے تختم فی الیمین ہی کی روایت کو ترجیح دی ہے کہ ہوسمک الشافعی، وفی ہامش البذل: وحکی القاری فی جمع الوسائل، عن مالک استحب الیسار وکراہۃ الیمین، وعن الشافعیۃ وجہین، الصحیح ان الیمنی افضل، وقال المناوی روی الیمنی عن تسعة من الصحابة والیسار عن ثلاثہ، وقال الدرریری السنۃ الیسار قال الدسوقی: لانه اخر الفعلین عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوکب میں حضرت گنگوہی کی رائے یہ مذکور ہے کہ اس بارے میں یمن اور لیسار تقریباً برابر ہیں اصلۃً، لیکن چونکہ اتحاد الخاتم فی الیسار روافض کی عادت ہے اس وجہ سے ہمارے لئے یہ مکروہ ہے بذل میں بھی یہی ہے کہ چونکہ تختم فی الیسار روافض کا شعار ہے اسلئے ممنوع ہے۔

امام ابوداؤد نے اس باب میں شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، اور دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یتختم فی یسارہ، اس کو مصنف نے دو طریق سے ذکر کیا اولاً عبد العزیز عن نافع، اس میں تو یہی ہے کہ کان یتختم فی یسارہ، اور دوسرے طریق ہے، اسامہ بن زید عن نافع، اس میں بجائے "فی یسارہ" کے "فی یمینہ" ہے، اسکے بعد مصنف نے پہلے طریق طریق عبد العزیز کی تائید میں عبید اللہ عن نافع کی روایت ذکر کی کہ ابن عمر کا خود عمل تختم فی الیسار تھا، پس حاصل یہ کہ باب کی پہلی حدیث یعنی حدیث علی سے تختم فی الیمین کا ثبوت اور حدیث ثانی یعنی حدیث ابن عمر سے تختم فی الیسار کا ثبوت ہوا، اس کے بعد مصنف نے ایک تیسری روایت ذکر کی لبس فی الیمین کی جس کے راوی ابن عباس ہیں لیکن اس روایت میں "وجعل فصہ علی ظہرہا ہے جبکہ اس سے پہلے ابن عمر کی روایت میں گزر چکا "وکان فصہ فی باطن کفہ، اور یہ ہمارے یہاں پہلے گزر چکا قال العلماء حدیث الباطن اصح لیکن ظہر کف کی ممانعت بھی کسی روایت میں وارد نہیں، فالامراؤ مع لکن الاولیٰ هو الباطن للاتباع (حاشیۃ النسائی) حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه الترمذی والنسائی، حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجه الترمذی، قال المنذری۔

## باب ماجاء فی الجلاجل

جلاجل جلجل کی جمع ہے یعنی الجرس الصغير، والجرس ما یعلق بعنق الدابة او برجل البازی والصبيان (حاشیہ) یعنی چھوٹی گھنٹی گھونگرو اور بجنے والا زیور وهو المراد ههنا۔

ان عامر بن عبد اللہ بن الزبیر اخبرہ ان مولاة لهم ذهبت بابنة الزبیر الى عمر بن الخطاب وفي رجليها اجراس فقطعها عمر الخ۔ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے عامر کہتے ہیں کہ ہماری ایک باندی حضرت زبیر کی ایک چھوٹی بیٹی یعنی عامر کی چھو بھی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی، جس کے پاؤں میں گھونگروں والا زیور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا اور فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر جس کی سناٹھ شیطان ہوتا ہے، مع کل جس شیطان۔ یہ حدیث کتاب الجہاد میں بھی گذر چکی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر وہ زیور جو بجنے والا ہو حرکت سے بجا ہو اس میں آواز پیدا ہوتی ہو وہ جس کے حکم میں ہے لایجوز لبسہا للنساء والیاسہا للبنات الصغار اور جو زیور گھونگرو والا نہ ہو لیکن اس میں آپس میں ٹکرنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہو گا ہے گا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ (بذل)

## باب ماجاء فی ربط الاسنان بالذهب

عن عبد الرحمن بن طرفة ان جداه عرفجة بن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانتن عليه فامره النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فاتخذ انفا من ذهب۔  
یوم الکلاب زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور لڑائی کا نام ہے، عبد الرحمن بن طرفة کہتے ہیں کہ میرے دادا عرفجہ کی اس لڑائی میں ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی، کچھ روز بعد اس میں بدلہ پیدا ہو گئی انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ کے امر سے انہوں نے سونے کی ناک بنوائی۔ مصنف نے اس حدیث سے ترجمۃ الباب والا سئلہ ربط الاسنان بالذهب بطریق قیاس کے ثابت کیا ہے جو صحیح ہے، اس لئے کہ جب مستقل عضو سونے کا بنانا جائز ہے تو دانتوں کو سونے کے تار سے باندھنا بطریق اولیٰ جائز ہو گا، اسی طرح اگر دانت ہی سونے کا بنایا جاسے وہ بھی جائز ہو گا۔ (بذل)  
والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی، حسن، قال المنذری۔

## باب ماجاء فی الذهب للنساء

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد مت على النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم حلية من عند النجاشي یعنی آپ کی خدمت اقدس میں نجاشی شاہ حبشہ نے سونے کے زیورات بھیجے ان میں ایک انگوٹھی سونے کی بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس کو کسی لکڑی سے یا اپنی انگلی سے اٹھایا کچھ بے رغبتی سے ظاہر کرتے ہوئے، اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی بچی اپنی نواسی امامہ کو بلایا وہ اس کو آپ نے دیکر فرمایا: تَحَلَّى بِهَذَا يَا بَنِيَّةَ، کہ اے پیاری تو اس کو پہن لے۔ و احديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذرى۔

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من احب ان يُحَلَّى حبيبه

حلقة من نار فليحلها حلقة من ذهب.... ولكن عليكم بالفضة فالعوا بها۔

اس حدیث میں عورتوں کو بھی سونے کے زیورات سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہ جو اپنے کسی محبوب کو آگ کا طوق پہنانا چاہے تو اس کو سونے کا زیور پہنادے، اور پھر اخیر میں آپ نے فرمایا کہ چاندی کے زیوروں کو اختیار کرو اس کا جو چاہے زیور بناؤ، دوسری روایت میں ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: یا معشر النساء أما لکن فی الفضة ما تحلین بہ۔ کہ اے عورتوں کی جماعت کیا تمہارے لئے چاندی میں اس کی گنجائش نہیں کہ تم اس سے زیور بنالو، پھر فرمایا آپ نے کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو سونے کا زیور بنائے اور اس کو ظاہر کرے مگر یہ کہ اس کو عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ سے تَحَلَّى ذَهَبًا تَظْهَرُ، اس کے بعد اسماء بنت یزید کی حدیث آرہی ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو عورت بھی سونے کا ہار بنا کر گلے میں پہنے گی تو اس کو آخرت میں آگ کا ہار پہنایا جائے گا۔

اس باب کی احادیث غداً مجہور یا تو منسوخ ہیں اس مشہور حدیث سے جس میں سونے کے مردوں پر حرام اور عورتوں کیلئے حلال ہونے کی تصریح ہے، اور یا اس کو محمول کیا جائے سے جواب اور توجیہ

اس سے ایک حدیث میں اشارہ بھی مذکور ہے ”تَظْهَرُ“ اور یا اس سے وہ زیور مراد لیا جائے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، یا اسورۃ غلیظہ پر محمول ہے، یعنی سونے کے بہت وزنی وزنی زیورات جس کو بعض امیر گھرانوں کی عورتیں پہنتی ہیں، کیونکہ اس قسم کے وزنی زیورات منقطۃ خیال ہیں۔

حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخرجه ابن ماجه، و حدیث اخت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجه النسائی، و حدیث اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایضا اخرجه النسائی۔ قاله المنذرى۔

عن معاوية بن ابی سفيان رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن

ركوب النمار وعن لبس الذهب الممقطاً۔

آپ نے جلود نمار (جلود سباع، شیر اور جیتے کی کھال) پر سوار ہونے سے منع کیا (وقد تقدم) اور سونا پہننے سے مگر جس کو کاٹا گیا ہو یعنی ذرا ورا سنا، کم مقدار میں۔

اس حدیث کو اگر عورتوں کے حق میں محمول کیا جائے تب تو یہ حدیث باب زہد سے ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مردوں کے حق میں ہو اس صورت میں یہ قید برائے جواز ہوگی، کیونکہ مردوں کے لئے بھی تو ضرورۃ سونے کے استعمال کا جواز ثابت ہے

کما تقدم قریبانی باب ربط الاسنان بالذهب، والحديث اخرجه النسائی، قال المنذری۔

## اختر کتاب الخاتم

## کتاب الفتن والملاحم

اس کتاب کی ماقبل سے مناسبت غور کرنے سے سمجھ میں آسکتی ہے ایک لطیف مناسبت یہ ہو سکتی ہے کہ لباس میں پردہ پوشی پائی جاتی ہے اور اسکے بالمقابل فتن میں پردہ درہی ہوتی ہے آپس کا اختلاف اور دوسروں کی عیب جوئی و بے عزتی فہما ضدان اور ضدین کا آپس میں ربط ظاہر ہے اسلئے کہ وہ وجود ہی کے اعتبار سے متلازم ہوتی ہیں، اور چاہے یہ کہہ لیجئے کہ خود بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو موجب فتنہ ہوتے ہیں جیسے مستورات کا لباس فاخرہ میں گھر سے باہر نکلنا، و نحو ذلک اذا التکات بعد الوتوع۔

الفتن جمع فتنۃ کھن ومحنة لفظاً ومعناً، ومعنی الاختیار والامتحان والفضلال، والاثم، واذا به الذھب والفضۃ، ویطلق علی المال والاولاد، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، الآیۃ۔ ومعنی اختلاف الآراء۔

والملاحم جمع لمحۃ، وهي بمعنى المعركة ووضع الحرب یعنی میدان جنگ، او الوقتۃ العظيمة یعنی بڑی قسم کی لڑائی۔

اس کتاب کے مقدمہ میں یہ مضمون گزرا ہے کہ علم حدیث کے مضامین ابواب ثمانیہ میں مختصر ہیں۔

**علم حدیث کے ابواب ثمانیہ** | عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، رقائق، مناقب، آداب، فتن، اور یہ کہ حضرات محدثین نے ان ابواب ثمانیہ میں سے ہر مضمون پر الگ الگ مستقل تصنیفات بھی لکھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی کچھ مثالیں بھی لکھی گئی ہیں وہاں یہ گزرا ہے کہ احادیث الفتن کا نام علم الفتن رکھا جاتا ہے اس میں بھی متعدد تصنیفات ہیں، ایک طویل اور قدیم تصنیف اس میں نعیم بن حماد کی ہے اور اشراط الساعۃ یعنی علامات قیامت کے موضوع پر ہوکتا میں لکھی گئی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی علم الفتن میں شمار ہونگی جیسے الاشراط لاشراط الساعۃ، سید شریف محمد البرزنجی کی، اور الاذاعۃ، نواب صدیق حسن بھوپالی کی، اور شاہ رفیع الدین صاحب کی کتاب "علامات قیامت" کے نام سے اردو میں اہ اسی طرح حافظ ابن کثیر کی تاریخ کی بڑی جامع مانع معروف، مشہور کتاب، "البدایۃ النہایۃ" بدایہ میں تو تاریخ عالم مذکور ہے جو گیارہ جلدوں میں ہے، اور نہایہ جسکی دو جلدیں ہیں ان میں ہی فتن، ملایم اور علامات قیامت کے مضامین ہیں۔

**اختلاف نسخ کا بیان** | اسکے بعد جاننا چاہئے کہ یہاں پر کتاب کے نسخے مختلف ہیں، ہمارے نسخہ میں تو اسی طرح ہے جو اوپر لکھا، اور اکثر نسخوں میں یہاں پر صرف "کتاب الفتن" مذکور ہے اور کتاب الفتن کے ختم ہونے کے بعد جو آٹھ دس صفحات میں ہے ان نسخوں میں "اول کتاب المہدی" آرہا ہے اور پھر اس کا پہلا باب "باب الملاحم" ہے اور ہمارے موجودہ نسخہ میں "کتاب الفتن کے ختم پر" آخر کتاب الفتن، باب الملاحم، آرہا ہے، اور اسی میں ایک باب "باب فی ذکر المہدی" ہے جس میں امام مہدی سے متعلق چند روایتیں ہیں اور اس کے بعد پھر اول کتاب الملاحم شروع ہو رہا ہے، ہمارے اس موجودہ نسخہ کا تفاضیہ ہے کہ یہاں پر صرف کتاب الفتن، ہو کیونکہ کتاب الملاحم، ہمارے کے مستقل آرہی ہے۔

کتاب الفتن کی احادیث میں یہ چیز قابل تحقیق ہوتی ہے کہ کس فتنہ کی طرف اشارہ ہے، اس کا مصداق کیا ہے آیا وہ گذر چکا یا آئندہ آئے گا چنانچہ شرح اس پر کلام اور رائے زنی فرماتے ہیں بذل المجہود میں حضرت سہارنپوری نے بھی بعض فتن کی تعیین اپنی رائے اور قیاس سے فرمائی ہے۔

نیز کتاب الفتن کی احادیث سے یہ استفاد ہوتا ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے فتن میں جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں ان سب کا علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا لیکن ان فتن کے وقوع کا زمانہ اور تاریخ متعین طور پر اس کا علم آپ کو بھی نہ تھا چنانچہ بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ جب یہ بات پیش آئے گی تو تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم اس وقت کیا کرو گے، صحابہ نے عرض کیا کہ جو آپ فرماویں ویسا کریں گے، لیکن اس صحابی کے زمانہ حیات میں وہ بات اور فتنہ پیش نہیں آیا، اس کی نظیریں کتاب میں موجود ہیں جو سامنے آجائیں گی۔

”الاشاعة لاشراط الساعة“ جس کا ذکر اوپر آیا ہے جو اس موضوع پر ایک جامع تصنیف ہے جس کی حضرت شیخ بھی تعریف فرماتے تھے اور آپ کے زیر مطالعہ بھی رہتی تھی، اپنی بعض تصانیف میں حضرت نے اسکے حوالے بھی دیئے ہیں، حضرت شیخ کے اس پر اہم حواشی اور تعلیقات بھی ہیں جن کے بارے میں حضرت کی خواہش تھی کہ وہ طبع ہو جائیں تو بہتر ہے۔ عزیز گرامی قدر مولانا حبیب اللہ مظاہری سلمہ نے اس کتاب کو مع ان حواشی کے چند سال قبل طبع کر دیا ہے فحراہ اللہ تعالیٰ خیر الجزاء، اس مطبوعہ کتاب کے اخیر میں اس کتاب کا مکملہ اور ذیل جو حضرت شیخ کے حواشی ہی کا ایک حصہ ہے وہ ”ذیل الاشاعة فی الفتن الباقیہ“ کے نام سے موجود مطبوعہ نسخہ میں شامل کر دیا گیا ہے جس میں حضرت شیخ نے بعض فتن کی تعیین میں جو محدثین کی مختلف آراء ہیں خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی ”حجۃ اللہ البالغہ“ وغیرہ کتب میں ان کو اشارۃ بطور حوالہ کے ذکر فرمایا ہے۔

عن حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال فیما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قاشمنا فاما ترک بشیئاً  
 لیکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعة الاحدثہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ قد علمہ اصحابی ہولاء وانا  
 لیکون منہ الشئ فاذا ذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذا راہ عرفہ۔

حضرت امام بخاری وسلم وغیرہما نے کتاب الفتن کی ابتداء اس باب سے کی ہے، باب ما جاز فی قول اللہ تعالیٰ ”واتقوا فتنۃ لا تصیب من الذین ظلموا منکم فاصتہ“ وما کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یحذر من الفتن، اور اسکے بعد پھر وہ حدیث الحوض ذکر فرمائی ہے

جس میں یہ ہے ”لیردن علی اقوام یعرفون ثم یحال بیئ وینہم فاقول ای رب اصحابی، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اور امام مسلم نے ”کتاب الفتن و اشراط الساعة“ میں سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استیقظ من لومہ وهو یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقرب، فتح الیوم من ردم یا جوج وما جوج مثل ہذہ، الحدیث، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الفتن کے شروع میں یوم الدار والی حدیث ذکر فرمائی ہے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے



گھر کا جب بلوائیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا تو انہوں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر بلوائیوں کی طرف رخ کر کے ان کو سمجھانے کے لئے چند حدیثیں سنائی تھیں۔

### مضمون حدیث

امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الفتن کے شروع میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مشہور ہے صاحب برسر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی یہ مذکورہ بالا حدیث ذکر کی ہے جس میں کلی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے فتن کو تفصیلاً بیان فرمایا تھا، ان کا حوالہ ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو جتنے قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور فتن تھے ان کو آپ نے اس خطبہ میں بیان فرمادیا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض کو وہ فتنے یاد ہیں اور بعض ان کو بھول گئے۔ پھر وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ساری باتیں مستحضر تو مجھ کو بھی نہیں اور میں ان کو بھولا بھی نہیں خزانہ حفظ میں محفوظ ہیں، جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے تو مجھے بھی وہ یاد آجاتی ہے (کہ ہاں آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی) جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو پہچانتا ہو اور پھر وہ متعارف شخص کہیں چلا جائے، غائب ہو جائے اور اس کی صورت شکل آدمی کے ذہن سے نکل بھی جائے لیکن پھر جب ایک مدت کے بعد وہ اسکو دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں شخص ہے مصنف نے اس حدیث کو اسکے بعد دوسرے طریق سے بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ زیادتی ہے "ما تزلزل رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ من معہ ثلاث مائۃ فصاعداً الا قد سماہ لنا باسمہ واسم ابیہ واسم قبیلۃ یعنی قیامت تک جتنی تحریکیں پائی جائیں گی تو ان تمام تحریکوں کے قائدین کے نام ان کے باپ اور قبیلہ کا نام بشرطیکہ اس قائد کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد کم سے کم تین سو نفر ہو آپ نے ہم سب کے سامنے وہ بیان فرمادینے، واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا، یعنی واللہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھی ان قائدین کے نام بھول گئے فی الواقع یا کسی مصلحت سے اپنا نسیان ظاہر کرتے ہیں، یعنی اظہار میں فتنہ سمجھ کر، والحدیث ابن جریر البخاری وسلم، قال المنذری عن عامر عن رجل عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال تكون فی هذه الامۃ اربع فتن فی اخرها الفناء۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں چار فتنے پائے جائیں گے، ان میں سے آخری فتنہ پر دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی بڑے فتنے چار ہوں گے، اور فنا سے مراد یا تو دنیا کی فنا ہے یا امت اجابت کی فنا کہ ان کے بعد کوئی مسلم باقی نہ رہے گا۔ (بذل)

سمعت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یقول کنا نعود عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نذکر الفتن فاکثر فی ذکر ہا حتی ذکر فتنۃ الاحلاس فقال قائل یا رسول اللہ وما فتنۃ الاحلاس؟ قال ہرب وجر وک بشرف فتنۃ السراء وخبئہا من تحت قدمی رجل من اہل بیت یزعم انہ منی ولیس منی وانہا اولیائی المتقون

ثم يصطليح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدُّهيماء لا تدعُ احداً من هذه الامة الا لطمته لطمته فاذا قيل انقضت تمادت، يصيح الرجل فيها مومناً ويمسي كافراً حتى يصيرون الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذلك لكانت نظروا الدجال من يومه او من عدة -

یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے جس میں بڑے بڑے تین فتنہ شمار کرائے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس مجلس میں فتنہ کا ذکر کیا، بہت سے فتنے آپ نے ذکر فرمائے یہاں تک کہ آپ نے ان فتنوں کا بھی ذکر کیا، (جن کو آگے راوی بیان کر رہا ہے) فتنۃ الاحلاس، ایک سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھگ دوڑ اور لوٹ مار، ہرب اور حرب دونوں کو فتح تین کیساتھ ضبط کیا گیا ہے، ضرب یعنی بعض کا بعض سے بھاگنا عداوت کی وجہ سے، اور حرب یعنی ناحق دوسرے کا مال اور اولاد قبضہ لینا۔

**فتنۃ الاحلاس کا مصداق** | آپ نے فتنۃ الاحلاس کی یہ تفسیر فرمائی، احلاس جلس کی جمع ہے وہ بوری یا ٹاٹ جو قالین رہتی ہے، اس میں گویا اشارہ ہے اس فتنہ کے طویل اور مدید ہونے کی طرف، اسکے بارے میں حضرت نے بذل میں لکھا ہے: والذی اظن انہما فتنۃ حدیث فی آخر خلافة عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تارت بین المسلمین حتی تمادت و بقیت الی زمن خلافة معاویہ رضی اللہ عنہ و اتفاق الناس علیہ بعد صلح الامام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی اس سے غالباً مقتل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتنہ مراد ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخر خلافت میں جو شرانگیزوں نے شرکھڑا کیا مصر کے بلاء یوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض انتظامات پر اعتراضات یہاں تک کہ ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا، اور ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں ان کے مکان کا محاصرہ کر لیا یہاں تک کہ ان کے قتل اور شہادت کی نوبت آگئی، اور پھر اس پر مرتب ہونے والے دوسرے فتنے جنگ جمل اور صفین، یہاں تک کہ حضرت حسن کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ صلح پر مسئلہ طے ہو کر سکون ہوا۔

اسکے بعد دوسرا فتنہ جو اس حدیث میں مذکور ہے اس کو فتنۃ السراء سے تعبیر کیا گیا ہے، علامہ سنذی فرماتے ہیں السراء النعماء، ای فتنۃ سببہا سرور الناس بکثرة النعم، اولانہما تسر الاعمار لا توقع الاخلل فی المسلمین، یعنی وہ فتنہ جس کا سبب وقوع کثرت فتوحات اور مال و دولت کی کثرت، اور لوگوں کا سرور اور عیش کی زندگی میں مست ہونا، اور یا اس کو سرا اسلے کہا گیا کہ مسلمانوں میں خلل اور نقص واقع ہونے کی وجہ سے ان کے اعداء کے سرور کا سبب ہوگا۔

دخنها یعنی اس فتنہ کی ابتداء اور اشتعال ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا جس کو دعویٰ ہوگا اہل بیت سے ہونے کا حالانکہ حقیقہ وہ مجھ سے نہ ہوگا، یعنی اپنے کردار اور احوال کے اعتبار سے گونسا مجھ سے ہو، کیونکہ میرے گھر والے اور میرے دوست تو دراصل وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں، پھر اس شخص کے دور میں لوگ (اس کو ہٹا کر)

صلح کر لیں گے ایک نااہل پر جس کی نااہلی کو آپ نے اس تشبیہ سے سمجھایا کہ گورکب علی ضلع یعنی جیسے سرین کو رکھ دیا جائے (یعنی دزنی ششی کو) پسلی کی ہڈی پر ظاہر ہے کہ جب پسلی کو کھڑا کر کے اس پر کوئی دزنی ششی رکھی جائیگی تو اس سے اس کا تحمل نہ ہوگا اور وہ پکچتی رہے گی۔

اب یہ کہ اس سے کس خاص فتنہ کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے بارے میں حضرت سہارنپوری کی رائے جس کو حضرت نے ”بذل الجہود“ میں تحریر فرمایا ہے یہ ہے کہ اس شریف حسین کا فتنہ مراد ہے جو رمضان ۱۲۲۷ھ میں مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، یعنی جس زمانہ میں حجاز میں ترکوں کی حکومت

تھی تو اس وقت مکہ مکرمہ کا امیر شریف حسین تھا اس کے ساتھ انگریزوں نے ساز باز کر لی لاکھوں اشرفیاں رشوت کی اس کو دیکر ترکوں کے خلاف اس کو بغاوت پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے بدوں کو لالچ دیکر ترکی فوج جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھی ان کو ان بدوں کے ذریعہ مروا ڈالا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے حکومت کرنے لگا اور اپنے آپ کو ملک الحجاز کہنے لگا، اس کی یہ حکومت تقریباً دس سال تک رہی اور اسکے دور میں بد امنی چلتی رہی، پھر اس کے بعد حسین کے بیٹے علی پر مصالحت ہو گئی لیکن اس سے نظام حکومت چل نہ سکا،

تھو صطیح الناس علی رجل کورک علی ضلع اس پر صادق آیا (بذل) اس وقت میں جب یہ فتنہ شروع ہوا حضرت سہارنپوری حجاز ہی میں تشریف فرما تھے، مذکورہ تحلیل میں لکھا ہے کہ حضرت سہارنپوری نے مکرّم شریف پر تین دعائیں کی تھیں ایک یہ کہ یہاں حجاز میں امن قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ میری یہ تصنیف ”بذل الجہود“ پوری ہو جائے، تیسری یہ کہ مجھے مدینہ نیاک کی مٹی نصیب ہو جائے یعنی وہاں کی وفات، چنانچہ بذل الجہود کی مدینہ منورہ میں تکمیل بھی ہوئی اور حضرت ہی کی حیات میں حجاز میں امن بھی قائم ہو گیا، حضرت فرماتے تھے کہ تیسری دعا کے قبول ہونے کی اللہ تعالیٰ سے توقع ہے، چنانچہ حضرت کی تیسری دعا بھی بحمد اللہ تعالیٰ مقبول ہوئی اور مدینہ نیاک

میں وفات پا کر بقیع میں قبہ اہل بیت کے بالکل قریب چند قدموں کے فاصلہ پر مدفون ہوئے، پھر اس کے بعد حدیث میں تیسرا فتنہ ”فتنۃ الدھیما“ کے نام سے مذکور ہے دھیما تصغیر ہے دھما کی بمعنی السودار یعنی سیاہ تاریک فتنہ، اور تصغیر اس میں تعظیم کیلئے

ہے اور کہا گیا ہے کہ مذمت کیلئے ہے، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ لا تدع احدا من هذه الامة کہ یہ فتنہ اس امت کے افراد میں سے کسی فرد کو نہ چھوڑے گا بغیر طمانچہ مارے، یعنی ہر شخص اسکے ضرر سے متاثر ہوگا، اس فتنہ کے دوران بعض لوگوں میں کسی قدر سکون دیکھ کر بعض کہنے والے کہیں گے انقضت کہ بس اب تو ختم ہو گیا لیکن پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا، لوگوں کے احوال میں بہت سرعت کے ساتھ انقلاب ہوتا رہے گا، صبح کو اگر ایک شخص مسلمان ہے اور ایمان کی حالت میں اس نے صبح کی ہے تو وہی شخص شام کرے گا اس حال میں کہ کافر ہو چکا ہوگا، مومن ہونے سے مراد اپنے مسلمان بھائی کے ناحق قتل کو حرام سمجھنا ہے، اور کفر سے مراد اس کے قتل کو حلال سمجھنا ہے، لوگوں کے احوال میں اختلاف اور تغیر پیدا ہوتے ہوئے یہ صورت پیش آجائے گی کہ لوگ دوفرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک فرقہ ایمان والوں کا خالص بغیر نفاق کے، اور ایک فرقہ خالص نفاق کا جس میں ایمان کا شائبہ نہ ہوگا اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب احوال یہاں تک

پہنچ جائیں تو پھر اسی دن یا اس سے اگلے دن خروج دجال کا انتظار کرنا چاہیے۔

**فتنۃ الدھیما کا مصداق** | اس فتنۃ الدھیما کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ نے اس فتنۃ کو چنگیز خان کے فتنے پر محمول کیا ہے، چنگیز خان کا فتنہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے اور حضرت سہارنپوری نے بذل میں اس فتنۃ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ فتنہ ظہور مہدی سے کچھ پہلے پایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے نزول تک چلتا رہے گا اھ یعنی پھر وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ امام مہدی بھی شامل ہوں گے دجال کا تعاقب کریں گے یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالیں گے، حضرت نے جو تحریر فرمایا ہے اس فتنۃ کے وقوع کے بارے میں کہ وہ اخیر زمانہ میں ہوگا اس کی طرف اس حدیث کے اس لفظ سے اشارہ مل رہا ہے "فاذا کان ذلک فانظر والرجال من یومہ او من غدہ"۔

**۱۔ چنگیز خان کا فتنہ** | تاریخ کی ایک کتاب سے ہم تھوڑا سا نقل کرتے ہیں: محمد خوارزم شاہ کے زمانہ میں منگولیا سے چین تک ایک شخص چنگیز خان (۱۱۶۲ء تا ۱۲۲۷ء) نے ایک زبردست حکومت قائم کر لی تھی اور چین بھی فتح کر لیا تھا، یہ منگولوں کی حکومت تھی جو منگولیا کے رہنے والے تھے، یہ منگول کافر بڑے وحشی اجڑا اور خونخوار تھے چنگیز خان اچھے اچھے کپڑوں کا شوقین تھا اور یہ کپڑے چونکہ اسلامی دنیا میں بنتے تھے اسلئے اس نے ایک مرتبہ کچھ تاجروں کو خوارزم بھیجا، محمد خوارزم شاہ نے ان کو جاسوس کچھ کر قتل کر دیا، اس پر چنگیز خان کو بڑا غصہ آیا بات تھی بھی غصہ کی تاجروں کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دینا کوئی انصاف کی بات نہیں چنگیز خان نے اس کا جواب طلب کیا لیکن خوارزم شاہ نے اس کے قاصد کو بھی قتل کر دیا، بس اب کیا تھا چنگیز خان وحشی منگولوں کی زبردست فوج لیکر چڑھ آیا اور خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا، اس طرح خوارزم شاہ کی وجہ سے اسلامی دنیا کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا خوارزم شاہ ایسا عظیم کرنا تو وحشی منگول حملہ نہ کرتے، اس کی ذرا سی غلطی سے لاکھوں انسانوں کو نقصان پہنچا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ محمد خوارزم شاہ نے چنگیز خان سے چھپر تو شروع کر دی لیکن اس نے جب حملہ کیا تو ایک جگہ بھی میدان جنگ میں آکر اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ ایسا خوفزدہ ہوا کہ کہیں بھی مقابلہ نہیں کیا، چنگیز شہر بہ شہر فتح کرتا جاتا اور وہ آگے آگے بھاگتا جاتا تھا، یہاں تک کہ بحر خضر کے ایک جزیرہ آبسکوں میں جا کر پناہ لی، اور وہیں ۶۱۷ھ ۱۲۲۰ء میں انتقال کیا، محمد خوارزم کے بعد اس کے لڑکے جلال الدین خوارزم شاہ نے جو بڑا بہادر تھا مقابلہ کرنے کی کوشش کی وہ کئی سال تک منگولوں سے لڑتا رہا لیکن کامیاب وہ بھی نہ ہو سکا، منگولوں کا یہ حملہ بہت بڑی تباہی لایا، سمرقند بخارا خوارزم بلخ نیشاپور سے غرض اسلامی دنیا کے وہ تمام شہر جو وسط ایشیا اور ایران میں تھے انہوں نے برباد کر دیئے، لوگوں کا قتل عام کیا شہروں میں آگ لگادی، شہروں کی عمارتیں جلادیں اور دیکھتے دیکھتے اسلامی دنیا کا ایک بڑا حصہ ویران اور خاکستر کر دیا، مسجدیں، کتب خانے اور مدرسے سب برباد کر دیئے گئے، بخارا اور سمرقند جنکی آبادی کا اندازہ دس دس لاکھ تک کیا جاتا ہے، بالکل تباہ کر دیئے گئے، خوارزم میں قتل عام کے بعد منگولوں نے دریائے جیون کا بند توڑ دیا جس سے پورا شہر پانی میں ڈوب گیا، چنگیز خان خوارزم شاہ کی سلطنت کو تباہ کر کے اور رے ہمدان اور آذربائیجان تک تمام شہروں کو تباہ کر کے منگولیا واپس چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد مر گیا، لیکن پچاس سال بعد اسکے پوتے ہلاکو خان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اس نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور کرا

عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تسترا جلب منها بغالا، فدخلت المسجد فاذا صعد من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيت أنه من رجال اهل الحجاز قال قلت من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا اما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔

سبيع بن خالد ریشکری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جس زمانہ میں شہر تستر فتح ہوا کوفہ میں آیا وہاں سے پختوں کو لیجانے کیلئے۔ تستر مغرب ہے شومستر کا خورستان کا ایک بڑا شہر ہے خلافت فاروقی میں فتح ہوا جس کے فاتح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی ایک مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا، اور ان کے بیچ میں ایک شخص بیٹھا تھا جن کو دیکھ کر یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ اہل حجاز میں سے ہے، میں نے اس مجلس میں پہنچ کر یہ سوال کر لیا کہ یہ کون صاحب ہیں یعنی جن کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں نے میری طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر کہا تم ان کو نہیں پہچانتے ہو، یہ حذیفہ بن الیمان صحابی رسول ہیں۔

نقال حذيفة ان الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الخيبر وكنت اسأله عن الشرف احدثه القوم بابصارهم فقال اني قد اري الذي تتكرون۔

**مضمون حدیث اور طویل حدیث کی شرح**

سبيع کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا (حضرت حذیفہ کی باتیں سننے کے لئے تو اس میں میں نے ان سے یہ سنا کہ) دوسرے حضرات تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خیر اور امور خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میری عادت یہ تھی کہ میں آپ سے شرکی باتیں دریافت کیا کرتا تھا، یعنی پیش آنے والے فتن کے بارے میں، حضرت حذیفہ کے اس جملہ پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور سب کی نگاہیں ان کی طرف لگ گئیں بطور تعجب کے اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے کچھ تعجب محسوس کر رہا ہوں (تعجب کر دیا کچھ بھی کرو، میرا حال تو یہی تھا اور پھر اسی نوع کی حدیث سنانے لگے)

انی قلت یا رسول الله! رأيت هذا الخير الذي اعطانا الله تعالى ا يكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم۔

کہ ایک مرتبہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتلائیے تو سہمی کہ یہ خیر اور بھلائی امن و عافیت وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، کیا اس کے بعد پھر شر ہوگا جس طرح اس سے پہلے تھا، یعنی فسق و فجور اور فتنہ و فساد، تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا

قلت فما العصمة من ذلك؟ قال المسيف، قلت یا رسول الله! ثم ما ذایكون؟ قال ان كان لله تعالى خليفة في الارض فغروب ظهرك واخذ مالك قاطعه والافمت وانت عاض لجذل شجرة، میں نے دریافت کیا کہ پھر اس فتنہ سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا: تلوار، یعنی قتال بالسیف اور جہاد، میں نے پھر آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو صورتیں ہیں اگر اس وقت میں کوئی مسلمانوں کا خلیفہ پایا جاتا ہو تو تم اسکی اطاعت کرتے ہوئے شہر کی زندگی اختیار کرتے رہو چاہے وہ خلیفہ تم پر کتنا ہی ظلم اور زیادتی کرے اور اگر اس کے علاوہ دوسری حالت ہو



یعنی دنیا میں مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ رہے اور مسلسل فتنے پائے جا رہے ہوں تو تم اس حال میں زندگی گزار دو کہ شہر کی سکونت ترک کر کے جنگل میں کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑ کر وہاں ٹھہر جاؤ، یعنی بجائے فتنے میں شرکت کے شہر کی سکونت ہی چھوڑ دی جائے جہاں فتنے ہو رہے ہیں، اور عزت نشینی اختیار کر کے صحرا کی سکونت اختیار کر لو اور مرتے دم تک وہیں رہو۔

قلت شہ ماذا؟ قال شہ یخرج الدجال معہ نہر و نار فمن وقع فی نارہ وجب اجرہ وحظہ وزرہ، ومن

وقع فی نہرہ وجب وزرہ وحظہ اجرہ۔

میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ پھر دجال نکل آئے گا جس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی ایک پانی کی اور ایک آگ کی، یعنی پانی کی نہر اور آگ کی خندق، پس جو اس کی آگ میں گرنے کو اختیار کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثابت ہو جائے گا اور گناہ معاف ہو جائیگا اور جو اس کے پانی کی نہر کو اختیار کرے گا تو اس کا گناہ ثابت ہو جائیگا اور نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی، یعنی دجال کا جب خروج ہوگا تو چونکہ وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور پھر اس کو عجیب عجیب خرق عادت امور دکھلا کر لوگوں کے سامنے ثابت کرے گا، اور ان کے سامنے یہ بات رکھے گا کہ جو شخص میری الوہیت کو مانے گا تو اس کے لئے تو پانی کی نہر ہے اور جو نہیں تسلیم کریگا میری خدائی کو تو اس کے لئے یہ آگ کی خندق ہے جس میں اس کو جھونک دوں گا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم اس کی آگ کو اختیار کر لینا اسلئے کہ جس کو وہ (یعنی دجال اور دوسرے لوگ بھی) آگ سمجھ رہا ہے وہ آگ نہیں بلکہ پانی ہے جس کو وہ پانی سمجھ رہا ہے پانی نہیں بلکہ آگ ہے، فاما الذی یری الناس انها النار فماء

بارد واما الذی یری الناس انه ماء بارد فنار تحرق، فمن ادرك منكم قليق في الذی یری انها نار فانه عذب بارد اور ایک روایت میں ہے فقال حذيفة لا نأبى مع الدجال اعلم منه الخ۔ یعنی دجال کے ساتھ جو چیزیں ہیں حضرت حذیفہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت جتنی میں جانتا ہوں اتنی خود وہ بھی نہیں جانتا۔

قال قلت شہ ماذا؟ قال شہ ہی قیام الساعة۔ یعنی خروج دجال اور اس کا کام تمام ہونے کے بعد جو نزول عیسیٰ سے ہوگا، پھر قیامت آجائیگی، اشراط الساعة کی احادیث آگے مستقل آ رہی ہیں۔ اس حدیث میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت حذیفہ آپ سے آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں مسلسل سوال کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسلسل جواب ارشاد فرماتے رہے اور اس کثرت سوال سے ذرا بھی آپ چین بچیں نہیں ہوئے بلکہ آپ ان کو جواب با صواب سے مطمئن فرماتے ہی رہے، یقیناً یہ چیز بغیر کمال شفقت و ہمدردی کے نہیں ہو سکتی، آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلة الوالد اعلمکم دنکم، حق تعالیٰ شانہ ہمیں آپ کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزی اللہ سیدنا ذوالنا محمد اعلمنا بما ہوا اھل۔

عن خالد بن خالد الیشکری بهذا الحدیث۔

یہ حدیث مذکور کا دوسرا طریق ہے پہلی سند میں ابو عوانہ عن قتادہ تھا، اور اس میں عمر عن قتادہ ہے اور یہ خالد بن خالد وہی سیبغ بن خالد ہیں جو پہلی سند میں گذرے نصر بن عاصم کے استاد اسلئے کہ کتب جال (تقریب وغیرہ) میں ہے کہ



سبيع بن خالد کو خالد بن خالد بھی کہا جاتا ہے۔

قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ؛ قَالَ: بَقِيَّةٌ عَلَى اقْتِذَاءٍ وَهَذِهِ عَلَى دَخْنٍ۔

یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سیف کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ جواب مذکور ارشاد فرمایا اور پہلی روایت میں تھا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سیف کے بعد کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا تھا: ان كان للهِ تعالیٰ خليفه في الارض اخ۔ اور اس جملہ کا مطلب جو یہاں پر مذکور ہے یہ ہے کہ سیف کے بعد دنیا میں کچھ خیر باقی رہے گی مگر وہ خالص نہ ہوگی خس و خاشاک کے ساتھ ہوگی، یعنی مکدر اور غیر خالص۔

الاقتداء هو جمع قذی وهو بالفتح في العين والشراب من غبار۔

وهذه على دخن، یعنی کچھ صلح باقی رہ جائے گی۔ دخن یعنی ضَعْن، کینہ، یعنی ظاہر میں صلح صفائی سی ہوگی لیکن اندرون میں

کینہ ہوگا۔ قال وكان قتادة يصعبه على الردة التي في زمن ابى بكر رضي الله تعالى عنه۔

یضعہ کی ضمیر اس شرکِ طرفِ راجع ہے جو پہلی حدیث میں مذکور تھا اس قول میں کہ آیت هذا الخیر الذی اعطانا اللہ تعالیٰ ایكون بعدہ شر، راوی کہتا ہے کہ ہمارے استاد قتادہ اس شر کو محمول کرتے تھے اس فتنہ ردۃ پر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا تھا جس کا علاج آپ نے سیف ارشاد فرمایا تھا اپنا چھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سیف ہی کو استعمال فرمایا، مگر اس میں یہ اشکال ہوگا کہ حدیث میں یہ ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ سیف کے بعد کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کچھ تھوڑی سی خیر باقی رہ جائے گی وہ بھی غیر خالص، دھندلی سی، حالانکہ خلفاء راشدین کا زمانہ خصوصاً حضراتِ شیخین کا وہ تو خالص خیر کا زمانہ تھا؛ اسکے دو جواب ہو سکتے ہیں: الاول ان یقال ان هذا بالنسبة الى زمن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تھی تو خالص خیر ہی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اعتبار سے ایسی تھی جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما نقصنا ایدینا حتی انکرنا قلوبنا، کہ ابھی تک ہم نے آپ کو دفن کر کے مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ اپنے قلوب میں تغیر پایا، اور یا یہ تاویل کی جائے کہ بعد کو بعدیت فصلیہ پر محمول کیا جائے نہ کہ متصلہ پر، یعنی فوراً بعد مراد نہیں ہے بلکہ کچھ آگے چل کر۔

شرح حدیث میں حضرت گنگوہی کی رائے گرامی | لیکن حضرت گنگوہی کی رائے قتادہ کی رائے کے مقابلہ میں یہ ہے کہ اس شر کو بجائے ردۃ پر محمول کرنے کے قتل عثمان پر محمول کیا جائے

اور اس صورت میں سیف سے مراد قاتلین عثمان کے ساتھ قتال مراد لیا جائے۔ حضرت سہارنپوری نے بھی بذل میں اس رائے کی تائید فرمائی ہے بقول: قتذی راوی کہہ رہا ہے کہ اقتداء جو اوپر مذکور ہے بقیۃ علی اقتداء میں یہ قتذی کی جمع ہے، اور قتذی کہتے ہیں

لہ جس کو اختیار نہیں کیا گیا حالانکہ حل اس کا وہی تھا اس حدیث کی روشنی میں، انشاء اللہ کان والہ یشاء لم یکن ۱۱

اسی تنکہ وغیرہ کو جو آنکھ میں گر جاتا ہے۔

وهدنة: يقول: صلح، یعنی ہد نہ کے معنی صلح کے ہیں، علی دخن علی ضغائن یعنی دخن کے معنی ضغینہ کے ہیں یعنی کیستہ، جس کی جمع ضغائن آتی ہے۔

قال اتينا اليشكري في رهط من بني ليث يريشكري وهي بين جوادير آئے یعنی خالد بن خالد۔

قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنه عميةا صماء عليها داعة على ابواب الناس

اس طریق میں یہ زیادتی ہے کہ بقیۃ علی اقتداء وهدنة علی دخن کے بعد صحابی نے سوال کیا کہ اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا فتنۃ عمیاء۔ الی آخرہ، یعنی ایسا فتنہ جو اندھا اور بہرہ ہوگا، فتنہ کی صفت عمیاء اور صماء اشارہ ہے اس کی شدت اور ظلمت کی طرف، کہ وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ انسان کو حق نظر نہیں آئے گا کہ وہ کس میں ہے، اور اس فتنہ میں پڑنے والے بالکل بہرے ہوں گے نصیحت اور کلمۃ الحق کو نہیں سنیں گے۔

عليها داعة کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنہ کو جو قائم کرنے والے ہوں گے وہ اور دل کو بھی دعوت دیں گے اس میں شرکت کی، حالانکہ وہ دعوت دینے والے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، یعنی باعتبار انجام کے، یعنی لوگوں کو ایسی چیز کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے جو ان کو جہنم کی طرف لیجانے والی ہوگی۔

اس کے بعد آپ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ اے حذیفہ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں آدمی کا عزت اور گوشہ نشینی کو اختیار کرنا اولیٰ ہوگا بہ نسبت اسکے کہ فتنہ میں شرکت کرنے والوں میں سے کسی ایک گروہ کا اتباع کیا جائے۔ والحدیث اخرجه النسائي قال المنذري

وقال في اخره: قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لوان رجلا تشج فوسالم تشج حتى تقوم الساعة۔

حدیث حذیفہ کے اس طریق میں ایک اور زیادتی ہے جو پہلے طرق میں نہ تھی وہ یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ پھر اسکے بعد کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت قیامت اتنی قریب آچکی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی گھوڑی کو بچہ جنوانے کے لئے کھڑا ہوگا تو نہیں جنوا اسکے گا کہ قیامت آجائے گی۔

یہ مثال کے طور پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت قیامت اتنی قریب ہو چکی ہوگی کہ جو شخص جس کام میں بھی لگا ہوا ہوگا وہ اسکو پورا نہیں کر سکے گا کہ قیامت آجائے گی۔

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من بايع اصاما

فاعطاه صفقة يده وشرقة قلبه فليطعه ما استطاع، فان جاء اخر يبايعه فاضربوا رقبة الآخر۔

یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی امام سے بیعت کر لی، آگے بیعت کا مفہوم مذکور ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنے قلب کا ٹمرا اس کو دیا یعنی اخلاص کے ساتھ اس سے بیعت کی تو اب اس کو چاہیے کہ حتی المقدور اس امام کی اطاعت کرے (فی غیر معصیۃ اللہ تعالیٰ) پس اگر اس حال میں کوئی دوسرا شخص اگر خلافت کے بارے میں اس امام اول سے جھگڑنے لگے تو اسکی

گردن مار دو، عبد الرحمن بن عبد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث تم نے واقعی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے کانوں نے یہ حدیث آپ سے سنی (اور مزید برآں) میرے قلب نے اس کو محفوظ بھی رکھا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے چچا زاد بھائی معاویہ ہیں اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں اور وہ کریں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیساتھ منازعت اور قتال، حالانکہ علی مصداق ہیں من بايع اماما کے اور معاویہ مصداق ہیں فلان جاء اخرينا زعہ کے۔ یہ نواقال ایسا سنگین تھا کہ جس کا جواب بھی مشکل ہے کہ دونوں طرف صحابی ہیں مگر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بڑے ہوشیار تھے، تو انہوں نے کوئی فیصلہ والی بات نہیں فرمائی بلکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا اطلعہ فی طاعة الله واعصہ فی معصية الله، جس کا حاصل یہ ہے کہ معاویہ ہوں یا کوئی اور اصولی بات یہ ہے کہ حتی بات میں کسی حکم کرنے والے کے حکم کی اطاعت کرنی ہے اور معصیت اور ناحق امر میں عدم اطاعت۔

**مشاجرات صحابہ پر حضرت گنگوہی کی تقریر** یہاں پر بزدل الجہود میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے بعض مشاجرات صحابہ جیسے حضرت علی و معاویہ کے درمیان اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر اور زبیر

کے درمیان، نیز حضرت حسین کے طرز عمل پر ایک مختصر اور جامع بیان ہے جس میں ان اختلافات کے اسباب و مناسبات پر خلاصہ کے طور پر روشنی ڈالی گئی ہے جس کا مطالعہ ان مشاجرات سے واقفیت حاصل کرنے والے کیلئے نہایت مفید ہے۔

والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه مطولا بمعناه، قال المنذرى۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: ولیل للعرب من شرٍ قد اقترب اقلع من کف یدہ۔ خرابی اور خسار ہے عرب کیلئے اس شر اور فتنہ کی وجہ سے جو قریب ہی آئو والا ہے، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے آپکے اسیں شرکت سے روکے گا علامہ ضحیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو اس حدیث میں اشارہ ہے قتل عثمان کی طرف اور جو کچھ اسکے بعد پیش آیا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان، یا اس سے مراد قضیہ زبیر ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ الشطر الاول من الحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی عن حدیث زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا مطولا منذری مختصراً۔

قال ابو داؤد وحديث عن ابن وهب..... يوشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينة حتى يكون بعد مساحمهم سلاح. یہ مستقل حدیث ہے جو آگے باب العقل من الفتنة میں آ رہی ہے اور اسی مقام کے مناسب بھی ہے اسکی تشریح اسی جگہ کی جائیگی۔

عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ زوی لی الارض او قال۔ ان زوی زوی لی الارض فاریت مشارقها ومغاربها وان ملک امتی سیبلغ ما زوی لی منها، واعطیت الکسزین الاحمر والابيض۔

**شرح الحدیث** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تمام روئے زمین کو لپیٹ کر میرے سامنے کر دیا چنانچہ میں نے اسکے مشرق اور مغرب سب کو دیکھ لیا۔

پیشینے سے مراد۔ اگر اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے۔ مختصر کر دینا ہے۔ جیسے کسی بڑی عمارت کا نقشہ چھوٹے سے کاغذ پر بنا دیا جاتا ہے اور یا اس سے مراد خلقِ ادراک ہے یعنی اس کا علم عطا فرمایا گیا۔ آگے آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کی حکومت اور سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک یہ زمین میرے سامنے کی گئی ہے۔ امت سے مراد امتِ اجابت ہی ہے یعنی مسلمان، اور ملک سے مراد یا تو حکومت ہے اور یا آبادی اور مسلمانوں کا پھیلنا، اور حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں پوری زمین پر حکومت ہو جائے بلکہ متفرق اوقات میں قیامت تک، اور مجھ کو دو خزانے عطا کئے گئے سرخ اور سفید، یعنی مقدر کر دیئے گئے میری امت کیلئے جو عنقریب ان کو حاصل ہونگے، سرخ اور سفید سے اشارہ یا تو فارس و روم کی طرف ہے اور یا شام اور فارس کی طرف ہے چنانچہ مظاہرِ حق ص ۵۵ میں ہے: یعنی سونے اور چاندی کے، یعنی ایک تو کسری کا خزانہ جو بادشاہ ہے فارس کا کہ وہاں سونا بہت ہے اور ایک قیصر کا خزانہ جو بادشاہ ہے روم کا وہاں چاندی بہت ہے، اور اشعة اللمعات میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مراد احمر سے ملک شام ہے اسلئے کہ وہاں کے لوگوں کے رنگ سرخ ہوتے ہیں، اور ابیض سے مراد ملک فارس ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کے رنگ سفید ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں، نیز ان دونوں کتابوں میں ملک کی تفسیر بادشاہی سے کی ہے، پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے: فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیشک اللہ تعالیٰ نے سیمٹی میرے لئے زمین، یعنی اس کو سیمٹ کر مثل ہتھیلی کے کر دکھایا پس دیکھائیں نے اسکے مشرق اور مغربوں کو، یعنی تمام زمین دیکھی، اور بیشک میری امت قریب ہے کہ پہنچے اس کی بادشاہی اس مسافت کو کہ اکٹھی کی گئی میرے لئے زمین سے، یعنی مشرق اور مغرب میں بادشاہ ہوں اور نصرت کریں اور دیئے گئے میرے لئے دو خزانے سرخ اور سفید، اور بیشک میں نے مانگا اپنے رب سے اپنی امت کے لئے کہ نہ ہلاک کرے امت کو ساتھ قحط عام کے، یعنی ایسا قحط نہ ہو کہ ساری امت کو ہلاک کر دے، اور یہ کہ نہ مسلط کرے ان پر دشمن سوائے مسلمانوں کے، یعنی کافر پس مباح جانے اور لیسے جگہ ان کے جمع ہونے کی اور سلطنت کی یعنی ایسانہ ہو کہ دشمن جگہ ان کے بود و باش کی لے لے، اور سب کو ہلاک کر ڈالے یعنی ان کی جمعیت اور اکثریت کو ختم کر دے اور بیشک فرمایا میرے رب نے اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تحقیق جب حکم کروں میں کسی ام کا پس بلاشبہ وہ نہیں پھرتا، اور تحقیق میں نے دیا تجھ کو یعنی عہد اپنا تیری امت کے لئے، یعنی امتِ اجابت کیلئے یہ کہ نہ ہلاک کروں گا میں ان کو ساتھ قحط عام کے اور یہ کہ نہ مسلط کروں گا میں ان پر کوئی دشمن سوائے مسلمانوں کے پس مباح کرے وہ جگہ ان کے بود و باش کی اگرچہ جمع ہوں ان پر وہ لوگ کہ زمین کی تمام طرفوں میں ہیں، یعنی اگرچہ کافر سارے جہان کے جمع ہوں ان سے لڑنے کیلئے، یہاں تک ہوں تیری امت میں سے بعضے کہ ہلاک کریں بعضوں کو اور قید کریں بعضے بعضوں کو، یعنی کافروں کو ان سب پر غلبہ اور تسلط

مے پس حاصل یہ کہ جن شرح نے احمر و ابیض کے سونا چاندی مراد لیا، انہوں نے احمر کا مصداق فارس کو اور ابیض کا مصداق روم کو قرار دیا، اور جنہوں نے احمر و ابیض سے وہاں کے باشندوں کا رنگ مراد لیا انہوں نے احمر کا مصداق ملک شام کو اور ابیض کا مصداق فارس کو قرار دیا۔

نہ ہوگا اور سارا ملک اسلام نہ لے سکیں گے، لیکن تیری امت آپس میں لڑائی کرے اور بعضے بعضوں کو ہلاک اور قید کریں، اسی طرح قضائے ربی اور تقدیر الہی مقرر ہوگئی، ہرگز تغیر اور تبدل نہ پاوے۔ (مظاہر حق)

وانما اخاف على امتي الاثمۃ المضلین

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بدعت سے  
ضرر دینی کا شدید خطرہ

اور جزایں نیست کہ مجھ زیادہ خطرہ اور اندیشہ اپنی امت کے بارے میں ان بیستواؤں  
کلہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، یعنی بدعت چلانے والے اور اہل بدعت  
کے سرگروہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے دین کے نام پر۔

واذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنها الى يوم القيامة، اور جب میری امت میں ایک بار تلوار چل پڑے گی یعنی مسلمانوں  
کی آپس کی خانہ جنگی تو پھر اس کا سلسلہ قیامت تک ختم نہ ہوگا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک آپس کی لڑائی کا سلسلہ  
شروع نہیں ہوا، اس کے بعد سے ناگوار آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے اور مقتل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسکا اچھی طرح ظہور کیا

ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشرکین وحق تعبد قبائل من امتي الاوثان۔

اور نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ شامل ہو جائیں گے بہت سے قبائل میری امت کے مشرکین کے ساتھ یا تو اس سے  
اشارہ اس ردہ کی طرف ہے جو خلافت صدیقی میں پائی گئی اور یا جو ممالک مغربیہ میں سے اڈلس میں ہوا کہ جب وہاں نصاریٰ  
کا غلبہ مکمل ہو گیا تو بہت سے مسلمان وہاں سے ہجرت کر گئے اور بہت سے جو وہاں رہ گئے ان کو جبراً نصرانی بنادیا گیا، اور یہاں  
تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے یا تو اشارہ قرپرستی کی طرف ہے جو مبتدعین  
کرتے ہیں اور یا یہ اشارہ ہے اس حقیقی بت پرستی کی طرف جو آخر زمانہ میں واقع ہوگی جس کی طرف ایک دوسری حدیث میں  
آپ نے اشارہ فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نسار دوس علی ذی الخلفۃ رواہ البخاری و مسلم، یعنی قیامت قائم نہیں  
ہونے کی جب تک قبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین حرکت نہیں کریں گے ذوالخلفۃ پر ذوالخلفۃ ایک مشہور بت کہہ کا نام ہے، اور  
اضطراب سرین سے مراد ان عورتوں کے اس بت کے ارد گرد پھرنا اور طواف کرنا مراد ہے، یعنی جب تک دوبارہ بت پرستی شروع  
نہ ہو جائے گی (بذل بتصرف) ذوالخلفۃ کا ذکر ہمارے یہاں کتاب الجہاد باب فی بعثۃ البشر میں گذر چکا۔

وانه يكون في امتي كذا ابون شلا ثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدی

اور تحقیق کہ میری امت میں تیس جھوٹے پائے جائیں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبيین ہوں

لہ تاریخ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہو کہ جہاں تقریباً مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی مگر آپس کے اختلاف کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا اہمست اہمست مسلمانوں  
کا مکمل اجلا ہو گیا، جہاں بڑے بڑے ائمہ ابن حرم، ابن عبدالبر، ابوالولید الباجی، قاضی عیاض وغیرہم پیدا ہوئے اور سارے علوم کی روشنی رکھا، اور بڑے بڑے شہر  
قطیف، اشبیلیہ، سبتہ، ملیلہ وغیرہ علوم و فنون سے آباد کئے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، عادی اللہ تعالیٰ بالسلامۃ والعافیۃ الی المسلمین۔ حبیب اللہ۔

میرے بعد کوئی بنی نہ ہوگا، ترمذی میں بروایت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: قریب من ثلاثین کا لفظ ہے۔

**لعین قادیان غلام احمد** حضرت نے بزل میں لکھا ہے کہ اس زمانہ تک بہت سے ان میں سے ظاہر بھی ہو چکے ہیں، جیسا کہ موجودہ زمانہ میں غلام احمد قادیانی کا ظہور ہوا ہے فوجی پنجاب میں شہر قادیان میں جو امرتسر کے

مضافات سے ہے قادیانہ مہدی، وانہ المسیح وانکر نزول المسیح، وادعی ان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام توفی وقبرہ فی کشمیر۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اور شاید بعض ان تیس میں سے ابھی باقی ہیں، اور اگر تیس پر ان کا عدد زائد بھی ہو جائے تو اس حدیث کے خلاف نہ ہوگا لان مفہوم العدد لا یعبر، وفی ہامش الترمذی عن اللغات، والد جال الاکبر خارج عن هذا العدد لانه یدعی الالوهیۃ، وبہ فارق الحدیث ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یشوہون خالفہم حتی یاتی امر اللہ تعالیٰ۔

حدیث پاک کا یہ آخری ٹکڑا کتاب الجہاد، باب دوام الجہاد، میں گزر چکا، اسکی شرح وہاں دیکھی جائے۔

والحدیث الآخر فی سلم والترمذی مختصراً وابن ماجہ تمامہ، قال المنذری۔

عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ

اجارکم من ثلاث خلال، ان لا یدعو علیکم نبیکم فتہلکوا جمیعاً، وان لا یشہر اهل الباطل علی اهل الحق وان

لا تجتمعوا علی ضلالة۔

**مضمون حدیث** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی امت محمدیہ کو تین چیزوں سے محفوظ کر رکھا ہے ایک یہ کہ تمہارا نبی تمہارے لئے ایسی یدعاء نہیں کرے گا جس سے تم سب

لہ اس حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصف خاص آپ کا خاتم النبیین ہونا مذکور ہے جو عقائد اسلامیہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پر اعتقاد و یقین کے بغیر آدمی کا اسلام قطعاً غیر معتبر ہے جو نص قطعی (قرآن کریم) اور احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے جس کے لئے کسی مستقل تصنیف کی ہرگز حاجت نہ تھی، لیکن بعض بد دین جاہل و گمراہ لوگوں کی اصلاح کیلئے اس مسئلہ پر علماء حق کو مستقل تالیفات کی ضرورت اور مناظروں کی لزوم آئی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں ص ۱۷۷ آیت کریمہ ما کان محمد اباً احداً من رجا لکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری پیغمبر ہونا آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا اور ہر مدعی نبوت کا کاذب و کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لیکر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق رہا ہے، اسلئے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیل بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقہ نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کیلئے بڑا زور لگایا ہے سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرینے کی کوشش کی ہے اسلئے احقر نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب، ختم نبوت، لکھ دی ہے جس میں ایک سو آیات اور دوسو سے زائد احادیث اور سینکڑوں اقوال و آثار سلف و خلف سے اس مسئلہ کو واضح کر دیا ہے اور قادیانی دجل کے شبہ کا مفصل جواب دیا ہے اھ



تباہ ہو جاؤ۔ بخلاف گذشتہ بعض امتوں کے جو اپنے طغیان اور سرکشی کی وجہ سے اور اپنے نبی کی بددعاری کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، دوسری چیز یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آجائیں، یعنی بالعموم تمام اہل حق پر اور کسی خاص موقع پر اہل باطل بعض اہل حق پر غالب آجائیں اس کی نفی نہیں ہے، اور تیسرے یہ کہ تم لوگ سارے کے سارے ضلالت پر متفق نہ ہو گے۔ یہ ضلالت عام ہے علی الظاہر، خواہ من حیث العقیدہ ہو یا من حیث المسائل الفرعیہ چنانچہ یہ مشہور ہے کہ یہ حدیث اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونی کی دلیل ہے۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: تتدور رعي الاسلام

بخمسين وثلاثين اوسبع وثلاثين فان يهلكوا فليسيل من هلك وان يقيم لهم دينهم يقيم لهم سبعين -  
**شرح الحدیث** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی گھومتی رہے گی اب سے پینتیس سال تک یا چھتیس سال تک یا سینتیس سال تک دو ران رچی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ کہ اسلام کی چکی صحیح صحیح چلتی رہے گی یعنی اس کا نظام ٹھیک ٹھیک قائم رہے گا، ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں قیام الاسلام علی حسن النظام، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رچی سے مراد لیا جائے رچی الحرب، یعنی اسلام میں لڑائی کی چکی کا چلنا، پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کا قیام حسن نظام کیساتھ پینتیس سال تک باقی رہے گا، اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اسلام میں لڑائی کی چکی چلنے کا سلسلہ پینتیس سال بعد شروع ہوگا، یعنی پہلی صورت میں بقا مراد ہوگی اور دوسری صورت میں ابتداء، جو سنین اس حدیث میں مذکور ہیں ان سے مراد سنین نبوت بھی ہو سکتا ہے اور سنین ہجرت بھی، اگر سنہ ہجری مراد لیا جائے تو سنہ ۳۵ھ کے اندر مقتل عثمان ہے یعنی ان کی شہادت کا واقعہ اور نبوت کا سال مراد ہونے کی صورت میں سنہ ۳۵ھ نبوی میں خلافت عمر کا انقضاء ہے سنہ ۳۵ھ نبوی تقریباً مطابق ہے سنہ ۲۳ھ کے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا کہہ سکتے ہیں پہلے مطلب کے اعتبار سے کہ وہ خلافت عمر کی تک نمایاں طریق سے پایا گیا، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ سنہ ۳۵ھ سے اسلام میں جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ مقتل عثمان سنہ ۳۵ھ میں ہے، تیسرا قول اس حدیث کی شرح میں یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے اشارہ خلافت راشدہ کی طرف ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الخلافة بعدی ثلاثون سنة کہ خلافت راشدہ اور خلافت علی مہاج النبوۃ میرے بعد تیس سال تک قائم رہے گی، یہ تیس سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اختتام تک پورے ہو جاتے ہیں کیونکہ حضرت علی کی شہادت ہے سنہ ۴۰ھ میں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے سنہ ۱۰ھ کے بعد گیارہویں کے شروع میں اور چونکہ آپ نے بعدی فرمایا تھا تو اس لئے ان تیس سال کی ابتداء سنہ ۱۰ھ سے ہوگی، مجموعہ دس اور تیس کا چالیس ہو گیا، جس میں حضرت علی کی وفات ہے۔

آگے حدیث میں دو سنہ اور مذکور ہیں چھتیس اور سینتیس چنانچہ سنہ ۳۶ھ میں جنگ جمل ہے اور سنہ ۳۷ھ میں جنگ صفین پیش آئی اسکے بعد آپ فرما رہے ہیں فان يهلكوا انہ کہ اس مدت مذکورہ کے دو احتمال ہیں یا تو لوگوں کا دین قائم رہتا ہے یا قائم نہیں رہتا

اگر دین قائم نہیں رہتا جس کو حدیث میں ہلاکت سے تعبیر فرمایا ہے، فسبیلہم سبیل من هلك کہ ان بعد کے لوگوں کا انجام وہی ہوگا جو گذشتہ ہلاکت ہونے والوں یعنی کفار کا ہوا، اور اگر دین باقی رہتا ہے تو ستر سال سے زائد باقی نہیں رہے گا۔ قلت امما بقی اور مما مضی؛ قال مما مضی، عبداللہ بن مسعود راوی حدیث نے آپ سے پوچھا کہ یہ ستر سال مذکورہ بالا پینتیس سال کے علاوہ ہوں گے یا مع ان کے؟ آپ نے فرمایا: ان کے علاوہ نہیں، مع ان کے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں جو آپ نے پینتیس سال حسن نظام کے بیان فرمائے تھے اس پر صرف پینتیس کا اور اضافہ فرمایا، پینتیس کا دو گنا ستر ہوتا ہے۔

یہ مطلب فان ینھکوا فسبیل من هلك، کا وہ ہے جس کو علم شرح نے اختیار کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ان حضرات شرح نے ہلاکت کو ہلاکت معنویہ یعنی دین کی تباہی و بربادی پر محمول کیا ہے اسلئے "من هلك" کا مصداق شرح نے گذشتہ کفار کو قرار دیا ہے، اور حضرت اقدس گنگوہی کی تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ہلاکت کو ہلاکت حسیہ پر محمول کیا ہے یعنی فناء اور موت یعنی اگر پینتیس یا ستر سال گزرنے پر سب لوگ ختم ہو گئے تو پھر ان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ان سے پہلے وفات پا چکے، یعنی کبراہ صحابہ۔

ان اباءہیرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتقارب الزمان ینقص العلم ویتظہر الفتن ویلقی الشح ویكثر الهرج، قبل ید رسول اللہ! ایہ ہو؟ قال: القتل القتل۔

**شرح الحدیث** | آپ نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے تین بلکہ چار مطلب مشہور ہیں، قیامت کا قرب مراد ہے کہ روز بروز قیامت کا قرب بڑھتا جائے گا، اہل زمان کا بعض کا بعض سے قریب ہونا شر اور فتنہ میں کہ سبھی تقریباً یکساں ہو جائیں گے، عمرؤں کا کم ہو جانا، قصر اعمار اہل الزمان، ایام و لیالی کی مدت کا قریب ہونا یعنی زمانہ کی بے برکتی جیسا کہ روایت میں آتا ہے: حتی تكون السنۃ کا لشہر والشہر کا لجمعۃ والجمعۃ کا لیوم والیوم کا لساۃ۔ اور علم کم ہوتا چلا جائے گا اہل علم کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے، اور فتنے بکثرت ظاہر ہوں گے اور شدت بخل کی خصلت لوگوں کے اندر ڈال دی جائے گی، اور ہرج کی کثرت ہو جائے گی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: قتل۔ والحدیث اخرجہ البخاری وسلم، قالہ المنذری۔

## باب النہی عن السعی فی الفتنة

فتنہ کا اطلاق اس جھگڑے اور فساد پر ہوتا ہے جو مسلمانوں میں آپس میں پایا جائے دو مختلف جماعتوں میں، اور سعی سے مراد ہے اس میں شرکت، یعنی کسی ایک فریق کا ساتھ دینا۔

یہ اہم مسئلہ ہے اور علماء کے درمیان اختلافی ہے، امام نووی نے اس میں اہل علم کے تین مسلک لکھے ہیں (۱) عدم التعرض مطلقاً یعنی قطعاً اس میں حصہ نہ لینا، یہ مسلک ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا جیسے حضرت ابوبکرہ اور بعض دوسرے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم

(۲) جواز المدافعة، یعنی مدافعت تک حصہ لینے کی گنجائش ہے، یعنی فریقین میں سے کوئی سا ایک گروہ ہم پر چڑھائی کرے تو صرف اس کا دفعہ کر سکتے ہیں، یہ مسلک ہے حضرت ابن عمر اور عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہما کا (۳) نفرة اہل الحی یعنی اولاً اسکی تحقیق اور جستجو کی جائے کہ فریقین میں سے اقرب الی الحی کون ہے پھر اسکے مطابق جس کو حق پر سمجھے اس کا تعاون کیا جائے، جہود صحابہ رباعین اور اکثر اہل علم کا مسلک یہی ہے، بقولہ تعالیٰ "وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلوا بینہما فان بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا التي تبغ حتی تقی الی امر اللہ"

**ایک نازک اشکال اور اس کا حل** یہاں جہود کے اس مسلک پر اب ایک اشکال ہوگا وہ یہ کہ حدیث میں دخول فی الفتنہ پر وعید آئی ہے اور یہ کہ ان قتلاہا فی النار (قتیل فتنہ جہنمی ہے) دنی روایت۔ القاتل والمقتول فی النار، کما سیأتی فی ہذا الكتاب، اس کا جواب یہ ہے جس کو حضرت نے بذل میں حضرت اقدس گت گوہی کی تقریر سے نقل فرمایا ہے: وکتب مولانا محمد یحییٰ المرحوم من تقریر شیخہ: قوله "تلاھا۔ ای الفتنہ۔" کلمہ فی النار، وقد عرفت ان الفتنہ فتنہ الم تعلم ای الحی من الباطل، فمن قتل فیہا من غیر ان یقصد احقاق الحی کان کذلک، واما من قتل فی تائید الحی، او قتل ظالما لایرید قتل احد فلیس ہو قتل فتنہ، فاعتمد فائدہ غریب، یعنی فتنہ اس وقت تک فتنہ ہے جب تک تحقیق نہ ہو سکے کہ اس مسئلہ میں حق کیا ہے اور غیر حق کیا ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص حصہ لے گا اس فتنہ میں حالانکہ اس کا مقصد احقاق حق نہیں تھا اور پھر وہ شخص اس میں مارا گیا تو یہ شخص قتل فتنہ کہلایگا اور یہ وعید اس پر صادق آئے گی، اور جس شخص نے حق و باطل میں تمیز و تحقیق کرنے کے بعد اس فتنہ میں تائید حق کی نیت سے حصہ لیا اور شرکت کی اور مارا گیا تو یہ شخص قتل فتنہ نہیں ہے لہذا وعید میں بھی داخل نہ ہوگا، اھ پس جن صحابہ کرام نے ان مشاجرات میں حصہ لیا وہ تحقیق حق کے بعد ہی لیا جس کے نزدیک جو خود پر تھا اس نے اسی کا ساتھ دیا حق کی حمایت اور اس کی تائید میں۔ واللہ الباہد و ہوا الملم للصدق والصواب۔

حدثنی مسلم بن ابی بکر عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہا ستکون فتنۃ یکون المضطجع فیہا خیرا من الجالس والجالس خیرا من القائم والقائم خیرا من الماشی، والماشی خیرا من الساعی۔  
**مضمون حدیث** حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آئندہ پائے جائیگے تو اس فتنہ کے زمانہ میں لیٹنے والا بہتر ہوگا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، اور وہ بہتر ہوگا ماشی سے، اور ماشی یعنی پیدل چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے، غرضیکہ جو جتنا فتنہ سے بعید تر ہوگا وہ اپنے مقابل سے بہتر ہوگا، یہ حدیث سننے کے بعد حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ فتنہ کے زمانہ میں آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اونٹوں والا اپنے اونٹوں میں جا کر لگ جائے اور بکریوں والا اپنی بکریوں میں لگ جائے اور زمین والا اپنی کھیتی اور زمین میں جا کر مشغول ہو جائے انہوں نے عرض کیا کہ جس شخص کے لئے ان میں سے کوئی چیز نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی تلوار کو لے کر اس کی دھار کو کسی پتھر پر مار دے (جس سے وہ کند ہو جائے) اور پھر اسکے بعد بھاگے لڑائی سے جتنا بھاگ سکتا ہو۔

اس حدیث کے راوی وہی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مسلک اوپر عدم التعرض مطلقاً گذرا ہے۔

والحدیث اخرجہ مسلم، واخرجہ البخاری وکلم من حدیث ابن المسیب والی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوہ، قال المنذری۔

انہ سمع سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی هذا الحدیث قال قلت یا رسول اللہ! رأیت ان دخل علی بیتی ویسط یدہ لیقفلنی الخ۔

یہ جملہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے قلت یا رسول اللہ الخ حدیث سابق یعنی حدیث ابو بکرہ میں نہیں ہے، فی هذا الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو مضمون حدیث سابق یعنی حدیث ابو بکرہ میں مذکور ہے وہی مضمون حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث میں بھی ہے اور اس میں مزید برآں یہ بھی ہے کبھی ایک ہی حدیث کے بعض طرق کی زیادتی بیان کی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے جس طرح یہاں ہے کہ ایک مستقل حدیث میں گذشتہ حدیث کا حوالہ دیکر اس دوسری حدیث میں جو زیادتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں،

اس جملہ زائدہ کا مضمون یہ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بتلائے تو سہی کہ اگر وہ مفسد اور بلوائی میرے گھر پر چڑھائے اور مجھ کو قتل کرنے کیلئے ہاتھ بڑھائے، تو آپ نے فرمایا: کن کا بن اذہ اور ایک نسخہ میں: کن کخیر ابی آدم کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جو بھلا تھا اس جیسا ہو جاؤ یعنی ہایل کی طرح کہ جب اسکو اسکے بھائی قابیل نے ناحی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مدافعت بھی نہیں کی بلکہ اسکے ہاتھوں قتل ہو گیا۔

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول۔ فذكر بعض حدیث

الی بکرۃ قال قتلھا کلھم فی النار، قال فیہ۔ قلت متی ذاک یا ابن مسعود؟ قال: تلک ایام الهرج حیث لا یامن الرجل جلیسہ، قلت فما تا مرنی ان ادر کنی ذلک الزمان؟ قال تکف لسانک ویدک، وتكون جلساً من احلاس بیتک۔

**شرح حدیث** قتلھا کی ضمیر فتنہ کی طرف راجع ہے یعنی فتنہ کے تمام مقتولین نار میں ہوں گے، والہ بصرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابن مسعود سے کہ یہ حالت کب پیش آئے گی تو انہوں نے فرمایا کہ ایام ہرج میں جب کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آدمی کو اپنے پاس بیٹھنے والے پر بھی اطمینان نہ ہوگا، میں نے پوچھا کہ اگر یہ زمانہ میں پاؤں تو آپ مجھ کو کیا ہدایت فرماتے ہیں اسکے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ اپنی زبان اور ہاتھ کو روک کر رکھو اور اپنے گھر کے بوریوں میں سے ایک بوری میں جا یعنی گھر سے باہر مت نکل، فلما قتل عثمان طار قلبی مطاردہ، یعنی جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا تو میرا قلب اپنے مطار میں اڑنے لگا، یعنی مختلف خیالات ذہن میں آتے تھے، کبھی کچھ کہ آیا میں بھی ان واقعات میں شریک ہو جاؤں اور اس طرائی میں حصہ لوں، یا نہ لوں، لیکن ابن مسعود کی حدیث بھی ذہن میں تھی جو شرکت سے مانع تھی پھر جب خرم نے بھی وہی حدیث سنائی تو اسی جہت کو تقویت ہوئی (کذا فی البدل عن الجمع بزيادة) حضرت سہاب زہری فرماتے ہیں ممکن یہ مطلب ہو کہ اس حادثہ عظمیٰ کی وجہ سے میرا قلب بے چین و بے تاب اور آزان ہو گیا، جیسے کہتے ہیں یہ بات سنگر میرا دل دھکے ہو گیا، اس صورت میں مطاردہ مصدر ہوگا۔

فرکت حتی اتیت دمشق فلقیت خریم بن فاتک - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - وابصہ کہتے ہیں کہ اسکے بعد میں سوار ہو کر دمشق آیا وہاں حضرت خریم بن فاتک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے وہ حدیث بیان کی جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی تھی۔ تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے بھی یہ حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی جس طرح کہ یہ حدیث بیان کی تھی مجھ سے یعنی وابصہ سے۔ ابن مسعود نے۔

ان بین یدی الساعة فتنا کفقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مومنًا ویمسی کانرا  
یعنی قیامت سے پہلے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔

فکسروا قسیمکم وقطعوا اوتارکم، وارضوا سیوفکم بالحجارة فان دخل علی احد منکم فلیکن کخیرا بنی آدم۔ یعنی فتن کے زمانہ میں اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو، اور ان کے تانت الگ کر دو، اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کر کند کر دو، پس اگر تم میں سے کسی کے گھر پر چڑھائی کر دی جائے تو وہ ہابیل کی طرح ہو جائے، اس حدیث میں یصبح ویمسی سے خاص صبح اور شام ہی کا وقت مراد نہیں ہے بلکہ مطلق زمان اور سرعت انقلاب، جیسے کہتے ہیں "ذرا سی دیر میں کچھ اور ذرا سی دیر میں کچھ"۔  
والحدیث اخرہ الترمذی وابن ماجہ، قالہ المتذری۔

عن عبد الرحمن قال کنت اخذ ابیہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما - فی طریق من طرق المدینة اذا فـ  
علی راس منصوب فقال شقی قاتل هذا فلما مضی قال وما اری هذا الا قد شقی۔

عبدالرحمن بن سمر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑے ہوئے مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستہ پر جا رہا تھا کہ اچانک ان کا گزر ایک لشکے ہوئے سر پر ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ اس مقتول کا قاتل نامراد ہوا، پھر تھوڑا سا آگے چل کر کہنے لگے کہ اس مقتول کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے، اسلئے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے کسی امتی کو قتل کرنے کیلئے چلے تو اس امتی کو چاہئے کہ اپنے آپ کو اس طرح کر لے، یعنی اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کرے (اگر اس نے ایسا ہی کیا ہماری ہدایت کے مطابق) تو پھر قاتل جہنم میں اور مقتول جنت میں جائیگا۔

اس کلام کی مقابل شنی مقدر ہے جو خود مقام سے سمجھ میں آرہی ہے، یعنی اگر اس نے ایسا نہ کیا بلکہ اس کا مقابلہ کیا تو پھر دونوں جہنم میں جائینگے۔  
تنبیہ: علی راس منصوب پر بعض شراح نے کہا ہے: لعلہ رأس ابن الزبیر۔ حضرت نے بذل میں اس کی تردید فرمائی ہے اسلئے کہ قتل ابن الزبیر کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا نہ کہ مدینہ میں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مراد یہ ہے کہ وہ راستہ جو مدینہ کو جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر روایت میں "فی طریق من طرق المدینہ" ہے نہ کہ "فی طریق المدینہ"۔ اھ (من الذیل لایز روایت میں دونوں کے بارے میں شقاوت کا حکم لگا یا گیا ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر صادق نہیں آتا۔

عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر! قلت لیبیک یا رسول اللہ  
وسعدیک - فذکر الحدیث - قال فیه: کیف انت اذا اصاب الناس موت یشکون البیت خیفہ بالوصیف الخ۔



حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب اتنی کثرت سے اموات ہوں گی جس میں ایک قبر کے بقدر جگہ ایک غلام کے بدلہ میں ملے گی یا مطلب یہ ہے کہ قبر کھودنے کی اجرت یہ ہوگی کہ یعنی کثرت مقتولین کی وجہ سے دفن کرنے کیلئے زمینیں بول خریدنی پڑنے لگیں گی، تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانیں، یعنی آپ ہی بتلائیے کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا: علیک بالصبر کہ صبر اختیار کرنا، ثم قال لی یا اباذر! کیف انت اذا رأیت احجار الزیت قد عَزَزَتْ بالدم اس کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے ابوذر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے کہ احجار الزیت لت پت ہو جائے گا خون کے ساتھ؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو اللہ اور اس کا رسول میرے لئے پسند کرے گا وہی کروں گا، قال علیک بمن انت منہ تو آپ نے فرمایا اس وقت تم لازم پکڑنا ان لوگوں کو جن میں سے تم ہو، یعنی اپنا گھراؤ اور قبیلہ، اور یا یہ مطلب ہے کہ جس امام سے تمہاری بیعت کا تعلق ہے اس کے ساتھ رہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اپنی تلوار لے کر اس کو اپنے کندھے پر نہ رکھوں، آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں تو تم ان فتنہ پر دازوں کیساتھ شرکت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ قال: قلت فان دخل علی بیتی؟ قال فان خشیت ان یمہرک شعاع السیف فابق ثوبک علی وجهک بیوء یا شمشک واشمہ، انہوں نے عرض کیا کہ اس وقت اگر کوئی فتنہ میرے گھر میں داخل ہو جائے پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دشمن کی تلوار کے بارے میں تجھے یہ خطرہ ہو کہ اس کی شعاع تجھ پر غالباً جائیگی تو اس وقت تو (بجائے اپنے دماغ کے) اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لے (تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے) پس اس صورت میں وہ تیرا قاتل تیرے اور اپنے دونوں کے گناہ کیساتھ لٹے گا، یا شمشک سے مراد ای یا شمشک الذی اڑتک الہ قاتل، اور یا مراد یا شمشک سے خود مقتول کے اپنے گناہ ہیں جو اس نے پہلے سے کر رکھے ہیں، اور اس صورت میں رجوع سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ تیرے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ تیرے سابقہ گناہ تیرے مقتول اور شہید ہو جانے کی وجہ سے معاف کر دیئے جائیں گے اس حدیث میں جس فتنہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں حاشیہ ہذل میں حضرت شیخ نے لکھا ہے: وفي اشراط الساعة انہا وقعت الحرة اور وقعت الحرة کا ذکر کتاب الجہاد میں باب فی التفریق بین السبی امام ابو داؤد کے کلام میں ضمننا گذر چکا جسکے لفظ یہ ہیں

لہ مقصد ہمارا یہ ہے حدیث شریفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل ناحق کو وجہ سے مقتول کے سارے گناہ قاتل پر ڈال دیئے جاتے ہیں، اہل سنن والجماعہ کا یہ مسلک نہیں ہے بقولہ تعالیٰ لا تزر وازرة وزر اخری بلکہ صرف قتل مقتول کا گناہ قاتل کو ہوتا ہے۔ اور اگر سارے گناہوں کی معافی مراد لی جائے تو وہ بھی درست ہے اس لحاظ سے کہ اگر قتل ناحق کی وجہ سے مقتول شہید ہوا اور شہادت کی وجہ سے گذشتہ سب گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں واللہ اعلم ۱۲

۱۳ وقعت الحرة مظاہر ۱۳ میں ہے: احجار الزیت نام ایک جگہ کا ہے جانب غربیہ مدینہ کے کہ اس میں پتھر سیاہ ہیں گویا کہ ان پر تیل زیتون کا ملا ہے اور یہ خبری آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ حرہ کی اور وہ نہایت بڑا واقعہ ہے کہ زبان اور کان کلام کرنے والے اور سننے والے کے قتل کہنے اور سننے اسکے کا نہیں رکھتے اور وقوع اس کا بیچ زمان شقاوت نشان یزید بن معاویہ کے ہے کہ بعد از واقعہ قتل امام حسین کے بہت سا لشکر



قال ابو داؤد: وميمون لم يدرك علياً قتل بالجمام، والجمام سنة ثلاث وشمانين، والحرّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين، یہ واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت کے دو سال بعد پیش آیا تھا۔ اسلئے کہ شہادت حسین کا واقعہ ۳۰ سالہ میں پیش آیا اور یہ یعنی واقعہ الحرة ۶۳ء میں جس میں ہزاروں صحابہ اور تابعین مقتول ہوئے، لیکن حضرت ابوذر نے اس رطائی کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ ان کی وفات تو ۳۲ء میں ہے، اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ ان فتن کے وقوع کے زمانہ اور سنہ کے تعیین کا علم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ تھا۔

قال ابو داؤد: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد، یعنی اکثر رواۃ نے اس حدیث کو عن ابی عمران بن ابی عن عبد اللہ بن الصامت نقل کیا ہے، مشعث کے واسطے بغیر چنانچہ حافظ فرماتے ہیں وقد رواه جعفر بن سليمان وغير واحد عن ابی عمران عن عبد اللہ بن الصامت نفسه ولم يذكر المشعث، وذكره حماد بن زيد فقط. (كذا في البذل) والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذرى۔ سمعت ابا موسى رضي الله تعالى عنه يقول الحديث، یہ حدیث قریب میں گذر چکی۔

ان السعيد لمن جنب الفتن..... ولكن ابثلى فصبر فواها، سعید ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہے یا اس طور کہ یا تو ان کا زمانہ ہی نہیں پایا یا زمانہ تو پایا لیکن ان سے دور رہا اس کو آپ نے تین بار فرمایا، اور جو مبتلا ہوا فتنوں میں اور بغیر قصد کے ان کی زد میں آگیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ شخص قابل افسوس اور قبیح ہے، یا مطلب یہ کہ وہ شخص قابل داد ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا کہ صبر کیا، یہ دو معنی اسلئے کہ علماء نے لکھا ہے کلمہ "واھا" کے بارے میں: ہی کلمہ معناه التلهف والتأسف، وقد توضع ايضا موضع الاعجاب بالشيء كافي مرقاة الصعود للسيوطي۔

## باب في كف اللسان

ستكون فتنة صماء بكما عبياء من اشرف لها استشرفت له، فتنہ عمیاء صماء یہ ایک حدیث میں اس سے پہلے گذر چکا ہے جو شخص اس فتنہ کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو وہ فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا (لہذا فتنہ کو دور سے جھانک کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے چہ جائیکہ اس میں شرکت کی جائے) واشرف اللسان فیہا کو وقوع السیف، اور اس کے بعد والی روایت میں ہے: اللسان فیہا اشد من وقوع السیف۔

کو کب میں اس فقرہ کے معنی میں دو احتمال لکھے ہیں، اور شروع میں لکھا ہے کہ لسان سے مراد کلمہ ہے یعنی فتنہ کے زمانہ میں حق بات زبان سے نکالنا بڑا نشان اور مشکل ہوگا تلواروں کی ضرب برداشت کرنے سے بھی زیادہ

## شرح الحدیث

→ مدینہ منورہ کو بھیجا اور ہتک حرمت اس شہر اطہر اور مسجد شریف نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کی، اور صحابہ اور تابعین کی جماعت کثیرہ کو قتل کیا اور، اور بہت سی خرابیاں کیں کہ کہہ نہیں سکتے، اور بعد خراب کرنے مدینہ کے بھی لٹ۔ یہ کہہ کو بھیجا اور اسی سال وہ شقی واصل جہنم ہوا۔

اسلئے کہ وہ اہل فتنہ باطل پر اڑے ہوئے ہوں گے دوسرے یہ کہ کلمہ سے مراد کلمہ باطل، یعنی جو فریق غیر حق پر ہے اس کی تائید گستاہ ہونے میں تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے اہ اور تیسرے معنی ہامش کو کب میں اس کے یہ لکھے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جب فتنہ اور لڑائی ہو تو اس صورت میں بلا تحقیق کسی ایک فریق کی مذمت کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسے مسلمانوں میں تلوار چلانا، کیونکہ وہ حرب مسلمین کے درمیان ہے جن کی غیبت کرنا حرام ہے۔

اور مظاہر حق میں ہے: اور دراز کرنی زبان اس فتنہ میں مانند مارنے تلوار کے ہے یعنی تاثیر میں بلکہ زیادہ اس سے جیسا کہ کہا

گیلیم بیت جراحات السنان لها التمام : دلائل تام ماجرح اللسان

اسی لئے کہا پہلی روایت میں سخت زیادہ مارتے تلوار کے سے اہ مظاہر حق والے معنی عام ہیں کہ فتنہ و اختلاف کے زمانہ میں کھل کر بات کرنا فریقین میں سے کسی ایک کی حمایت میں یا مذمت میں یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے مگر اسکے لئے بڑی جرأت اور ہمت کی ضرورت ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انها

ستكون فتنة تستتظف العرب قتلاها في النار۔

یعنی عنقریب ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جو تمام عرب کا استیغاب کر لے گا باعتبار ہلاک کرنے کے اور اس فتنہ کے مقتول جہنم میں جائیں گے

**شرح الحديث**

مظاہر حق میں لکھا ہے: نزدیک ہے کہ پیدا ہو فتنہ بڑا کہ غالب ہو عرب کو اور پہنچے شر اسکی سب کو، مقتول اسکے آگ میں ہوں گے، مراد اس فتنہ سے وہ ہے کہ جو دو فریق بطبع مال و جاہ کے لڑیں، اور مقصود اس میں احقاق حق اور اعلان دین اور امداد اہل حق کی نہ ہو، جیسے خانہ جنگی والوں کا حال ہوتا ہے کہ اندھا دھند آپس میں لڑنے لگتے ہیں اہ اور کو کب میں یہ ہے کہ وہ بات جو ظاہر اور تکلفات سے محفوظ ہے وہ یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے کونسا فتنہ مراد ہے گو بعض محشین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتنہ ہے، پس اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو قتلہا فی النار کے معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ اس فتنہ میں مارے گئے نہ کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے فتنہ واقع ہوا، لہذا جہنمی ہونے کے حکم سے حضرات عثمان و طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نکل جائیں گے جو شہید کئے گئے، اسلئے کہ یہ حضرات تو وہ ہیں کہ جن کے قتل کی وجہ سے فتنہ اٹھا ہے نہ یہ کہ یہ حضرات اس میں مارے گئے اہ اور حاشیہ کو کب میں ہے کہ یہ توجیہ بہتر ہے اس توجیہ سے جو بعض حواشی میں مذکور ہے یعنی یہ کہ یہ حدیث تو یزید و تغلیظ پر محمول ہے، اسلئے کہ مجتہد محضی شرفاً معذور ہوتا ہے اور یہاں دواؤں فریق مجتہد تھے اہ

قال ابو داود و رواه الشوری عن لیث عن طاووس عن الامعجم، یعنی سفیان ثوری نے جب اس حدیث کو روایت

کیا۔ عن لیث عن طاووس، تو بجاتے، عن رجل یقال له زیادہ کے، عن الامعجم، کہا، اور یہ اعجم وہی ہیں یعنی زیادہ سیمیں گوش جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، قالہ المتذری۔

## باب الرخصة في التبدی في الفتنة

یعنی فتنوں کے زمانہ میں تبدی کی اجازت اور رخصت، تبدی یعنی خروج الی البادية، شہروں اور آبادیوں کی رہائش ترک کر کے جنگل کی طرف چلے جانا۔

یوشک ان یکون خیر مال المسلم عنہما یتبع بہا شیع الجبال ومواقع المطر یضرب دینہ من الفتن۔  
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہونگی جن کو لیکر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کیلئے۔  
اس حدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت ظاہر ہے یہ بات کہ اختلاط افضل ہے یا اعتزال کتاب الجہاد میں باب فی ثواب الجہاد کے ذیل میں آچکی۔ والحدیث اخرجه البخاری والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب فی النهی عن القتال فی الفتنة

عن الاحنف بن قیس قال خرجت وانا رید۔ یعنی فی القتال۔ فلقین ابوبکر فقال ارجع فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا تواجد المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔  
احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا جنگ جبل میں شرکت کے ارادہ سے، راستہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا لوٹ جا اسلئے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے مقابلہ کریں آپس میں تو قاتل اور مقتول دونوں نار میں ہوں گے  
ابنہی عن السعی فی الفتنة جو ایک ترجمہ گذرا ہے اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک گذر چکا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو فتنہ میں مطلقاً عدم شرکت کے قائل ہیں۔ والحدیث اخرجه البخاری وسلم والنسائی، قال المنذری۔

## باب فی تعظیم قتل المؤمن

تعظیم یعنی تغلیظ، یعنی قتل مؤمن کو گناہ عظیم قرار دینا۔ عن خالد بن دھقان قال کنا فی غزوة القسطنطینیة بذلقیة سمعت ابا الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: کل ذنب عسی اللہ ان یغفرہ الا من مات مشرکاً او مؤمن قتل مؤمناً مستعمداً۔

خالد بن دھقان کہتے ہیں کہ ہم غزوہ قسطنطینیہ کے موقع پر مقام ذلقیہ میں تھے (یہ بھی روم کا ایک شہر ہے) تو ایک فلسطینی شخص جو ان کے اشراف میں سے تھا یعنی ہانی بن کلثوم وہ آئے انہوں نے آکر عبداللہ بن ابی زکریا کو سلام کیا، یہ عبداللہ بن ابی زکریا

خالد بن دہقان کے اساتذہ میں ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاذ عبداللہ بن ابی زکریا نے اس آنے والے شخص یعنی ہانی بن کلثوم کی موجودگی میں حضرت ابوالدرداء کی یہ حدیث سنائی، جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں معافی کی امید کی جاسکتی ہے سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مرے اور سوائے اس مؤمن کے جو کسی دوسرے مؤمن کو جان کر قتل کر دے، ہانی بن کلثوم نے جو وہاں پہلے سے موجود تھے یہ حدیث سنا کر اپنی سند سے ایک اور حدیث اسکی تائید میں بیان کی وہ یہ ہے، من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم یقبلہ اللہ منہ صفا ولا عدلاً۔ "فاعتبط" میں دو نسخے ہیں ایک عین پہلے کے ساتھ دوسرا غین مجھے کے ساتھ (ماخوذ من الغبطة) عین پہلے کی صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہے: جس شخص نے کسی مؤمن کو قتل کیا ظلماً بغیر قصاص کے، اور غین مجھے کی صورت میں حدیث کے معنی یہ ہوں گے جس شخص نے کسی مؤمن کو قتل کیا اور اس کو قتل کر کے خوش ہوا۔ یعنی بجائے ندامت اور رنج کے کہ وہ تو کیا ہوتا، اور خوش ہوا۔ بہر صورت آگے حدیث میں یہ ہے کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نہ نفسی عبادت قبول فرماتے ہیں، نہ فرض۔

قال لنا خالد: شرحد ثنا ابن ابی زکریا، خالد بن دہقان کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ عبداللہ بن ابی زکریا نے ہانی بن کلثوم کی حدیث کے بعد ایک اور حدیث سنائی اور وہ یہ ہے لا یزال المؤمن معتقاً صالحاً ما لم یصب دماً حراماً فاذا اصاب دماً حراماً بلح۔ معنی یعنی خفیف الظہر، سریع السیر یعنی حق سے ماخوذ ہے جیسا کہ کتاب الحج میں گذرا ہے: کان یسیر العنق فاذا وجد فجوة نصح۔ پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آدمی تیزی کے ساتھ آگے کو بڑھتا رہتا ہے صلاح اور توفیق خیرات کے ساتھ، گویا ترقی کرتا رہتا ہے جب تک ناسحق خون نہ کرے، لیکن جب کسی کا ناسحق خون کر دے تو سمجھو کہ وہ تھک گیا اور ہر خیر سے رک گیا اور وہ ترقی اسکی ختم ہوگئی۔ آگے یہ ہے روایت میں کہ ہانی بن کلثوم نے بھی یہ حدیث سنکر یہی حدیث اپنی سند سے بیان کی۔ یہ کل چار حدیثیں ہو گئیں دو عبداللہ بن ابی زکریا کی روایت کردہ، اور دو ہانی بن کلثوم کی روایت کردہ۔ پہلی دونوں حدیثیں حضرت ابوالدرداء سے مروی ہیں اور دوسری دونوں حضرت عبادہ بن الصامت سے، اور سبھی میں تعظیم قتل مؤمن پائی جا رہی ہے جو کہ ترجمۃ الباب ہے۔

ان خارجیۃ بن زید قال سمعت زید بن ثابت فی ہذا المكان یقول انزلت ہذہ الایۃ "و من یقتل مؤمناً

متعمداً فجزاءہ جہنم خالد اقیما۔ بعد التی فی الفرقان "والذین لا یدعون مع اللہ البآ اخر ولا یقتلون النفس

التی حرم اللہ الا بالحق" بستۃ اشہور۔

یہ دو آیتیں ہیں پہلی سورہ نسا کی جس کا مضمون یہ ہے کہ جو مسلم کسی دوسرے مسلم کو جان کر ناحق قتل کرے گا اس کی دائمی سزا جہنم ہے، اور دوسری آیت سورہ فرقان کی ہے، اس آیت میں قتل مؤمن کی سزا ظلود فی النار بیان کرنے کے بعد، من تاب، کا استثناء ذکر کیا گیا ہے، ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وامن وعمل عملاً صالحاً، اس استثناء کی وجہ سے دونوں آیتوں کے مضمون میں بظاہر

ناحق قتل مؤمن کے بارے میں  
ابن عباس وغیرہ کا مسلک

تعارض ہو گیا، تو اس کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ سورۃ نساہ والی آیت سورۃ فرقان کی آیت کے نزول کے چھ ماہ بعد نازل ہوئی، یعنی سورۃ نساہ کی آیت حکم اور غیر منسوخ ہے، اور سورۃ فرقان کی آیت کا حکم منسوخ ہے (منسوخ انکام غیر منسوخ المتلاوة)

اس کے بعد والی روایت میں یہ آرہا ہے: سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس تعارض کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس کا جو جواب بیان کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ فرقان کی آیت کا تعلق مشرکین سے ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کو قتل کرے گا یا اس کے علاوہ اور جو بھی گناہ کرے گا وہ سب ایمان لا کر توبہ کرنے سے معاف ہو جائیگا، اور سورۃ نساہ والی آیت کا تعلق مسلمانوں سے ہے کہ ایک مسلمان جان بوجھ کر جب دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کی سزا خلود فی النار ہوگی، لہذا دونوں آیتوں کا محل جدا گانہ ہے اور کوئی تعارض نہیں ہے دونوں حکم اپنی اپنی جگہ قائم اور محفوظ ہیں

فذكرت هذا المجاهد فقال: الامن ندم، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کی یہ رائے سن کر جب مجاہد سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: الامن ندم

حضرت مجاہد کا یہ قول بظاہر حضرت ابن عباس کی رائے کے خلاف ہے ان کی رائے یہ ہے کہ ناحق قتل مؤمن کے بعد قاتل کی توبہ جو ندامت کے ساتھ ہوگی وہ قبول ہو سکتی ہے، جمہور اہل سنت والجماعت کی رائے بھی یہی ہے۔

باب کا ان دونوں حدیثوں سے صراحت ثابت ہو رہا ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں متفق ہیں قاتل مؤمن کے خلود فی النار پر لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان دونوں آیتوں کے بارے میں نسخ کی ہے کہ ایک نسخ اور دوسری منسوخ ہے اور حضرت ابن عباس کی رائے بجائے نسخ کے اختلاف محل کی ہے کہ دونوں آیتوں کا محل الگ ہے، منسوخ ان میں سے کوئی نہیں لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کبھی تو ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہی فرماتے تھے یعنی اختلاف محل، اور کبھی وہ ہی فرماتے تھے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی نسخ، چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ کافی عون المعبود۔ فقال ای ابن عباس هذه مكية اراه نسخها آية مدنية التي في سورة النساء، قال الحافظ ان ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يحزم بنسخ احدهما، وتارة يجعل كلهما مختلفاً، ويمكن الجمع بينهما كلامه بان عموم، التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا ادلى من حمل كلامه على التناقض، وادلى من دعوى انه قال بالنسخ ثم رجع عنه اه (عون)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مسلک کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ ان کا مشہور مسلک یہی ہے، اور دوسری روایت ان سے یہ بھی ہے کہ اس کیلئے یعنی قاتل مؤمن کیلئے توبہ ہے لقولہ تعالیٰ، ومن يعمل سوءا وليظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی جو یہ روایت ثانیہ ہے وہی مذہب جمیع اہل السنۃ والصحابة والتابعین ومن بعدهم وماروی عن بعض السلف مما يخالف هذا المحول على التغليظ والتحذير من القتل، وليس في هذه الآية التي اخرج بها ابن عباس اقتراناً بانه يخلد

وانما فیہا نہ جزا رہ، ولایلزم منہ ان یکازی اھ، یہ جو آخری بات امام نووی کے کلام میں گزری ہے کہ اس آیت میں خلود کی تصریح نہیں ہے بلکہ آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ ایسے شخص کی سزا قاعدہ اور ضابطہ میں یہ ہے اور سزا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سزا اس کو دی بھی جائے، یہ بات یہاں کتاب میں ابو مجلز سے آگے آرہی ہے۔

عن سلیمان التیمی عن ابی مجلز فی قولہ تعالیٰ، ومن یقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤہ جہنم، قال ھی جزاؤہ فان شاء اللہ ان یتجاوز عنہ فعل، یعنی سزا تو ایسے شخص کی یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف فرمادیں گے۔  
حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ النسائی، واثر سعید بن جبیر اخرجہ البخاری ومسلم بخوہ، قال المنذری۔

## باب ما یرجی فی القتل

بظاہر یہ، "القتل" مصدر مبین للمفعول ہے یعنی فتنہ کے اندر بجائے قتال میں حصہ لینے کے خود مقتول ہو جانے میں جس اجر و ثواب کی امید کی جاتی ہے اس کا ذکر۔

کنا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فذكر فتنۃ..... فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلا ان بحسبکم القتل۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھے تو آپ نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا اور اس کا بہت بڑا ہونا ظاہر فرمایا، اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم نے اس فتنہ کو پالیا (ففی روایۃ ان ادکننا هذا لہنملکن) تو ہم تو سب ہلاک ہو جائیں گے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں بلکہ تمہارے لئے مقتول ہو جانا کافی ہے، یعنی خطرہ اور ضرر تو اس صورت میں ہے جب تم اس میں شریک ہو کر قتال کرو، اور اگر قتال کے بجائے ہابیل کی طرح مقتول ہو جاؤ تو پھر کیا ضرر ہے۔

قال سعید: فرأیت اخوانی قتلوا، حضرت سعید بن زید راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق (مقتول ہو گئے، لہذا اس فتنہ کے ضرر سے محفوظ رہے۔

عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: امی هذه امۃ مرحومة لیس علیہا عذاب فی الآخرة وعدابہا فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔

یہ حدیث بڑی امید افزا اور تسلی بخش ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے اور پھر اس کی تفصیل آپ نے آگے خود ہی بیان فرمائی کہ آخرت میں اس پر کوئی خاص عذاب نہ ہوگا (تھوڑا بہت ہو تو ہو) اس کا عذاب تو دنیا ہی میں فتنوں کا آنا اور زلزلے اور قتل ہے۔

یعنی دنیا میں جو فتنے آئیں گے اور مباحی کی وجہ سے جو آفات سماویہ پائی جائیں گی زلزلے اور قحط سالی وغیرہ اور دوسرے مصائب اور قتل و غارت وغیرہ، یہی چیزیں اس امت کے لئے کفارہ ہو جائیں گی، آخرت میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی خاص عذاب



نہ ہوگا، معافی تلافی ہو جائے گی۔ مای فعل اللہ بعد ابکمر ان شکرتہم وامنتہم وكان اللہ شاکراً علیہما۔  
اس حدیث میں آپ نے فرمایا: "امتی ہذہ" یعنی اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ امت یعنی امت محمدیہ، اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ چیز جو آپ کی امت کو حاصل ہوئی یہ اس نسبت ہی کا اثر ہے اور یہ آپ ہی کی برکت اور فیض ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک و انعم وسلم تسلیم اکثر اکثر! جزئی اللہ عننا سیدنا و مولانا محمدنا وھو اھل اللہ در المصنف اشار اللہ تعالیٰ کتاب الفتن کے آخر میں بہت اچھی حدیث لائے۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تم الصالحات۔

### اختر کتاب الفتن

## باب الملاحم

اور ایک نسخہ میں ہے "بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول کتاب المہدی، اختلاف نسخ کی مزید تفصیل کتاب الفتن کے شروع میں گزر چکی۔ اور بعض نسخوں میں ہے کتاب الملاحم، ملاحم لمحہ کی جمع ہے یعنی موضع قتال یا واقعہ عظیم یعنی بڑی جنگ، یہ یا تو لمحہ سے ماخوذ ہے یعنی لمحۃ الثوب سے لکثرة الاختلاف والاختلاط کما یختلط السدا واللحمہ (جنگ میں اختلاف و اختلاط ہوتا ہی ہے) اور یا لمحہ سے ماخوذ ہے لکثرة لحوم القتلی فیہا، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء میں سے ایک اسم نبی الملحمہ، بھی ہے جیسا کہ آپ کے اسماء میں ایک نام "نبی الرحمة" ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبع الجلال ہونے کے ساتھ معدن الجلال بھی ہیں اھ (بذل) چونکہ آپ آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں اور آپ کی امت آخر الامم ہے، جس طرح آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اسی طرح کوئی اور امت بھی نہیں لہذا قیامت اور اسکے تمام متعلقات اور لوازمات فتن وغیرہ آپ ہی کی امت میں پیش آنے میں اسی لحاظ سے آپ "نبی الملحمہ" ہوئے۔

عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "ينزل

هذا الدين قاشما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الامة، فسمعت كلاما من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم افهمه، فقلت لا بي ما يقول؟ قال كلهم من قریش۔

تخریج الحدیث واختلاف الفاظ | یہ حدیث ابو داؤد کے علاوہ ترمذی اور مسلم شریف میں بھی ہے، الفاظ میں قدرے اختلاف ہے۔ ترمذی کے لفظ یہ ہیں: "عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكون بعدى اثنا عشر اميرا۔ قال۔ ثم تكلم بشئ لم افهمه، فسألت الذي يليني فقال قال: كلهم من قریش هذا حدیث حسن صحیح و قدری من غیر وجہ عن جابر بن سمرة، وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو، اور صحیح مسلم میں ایک طریق میں ان هذا الامر لا ينفق حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش، وفي رواية۔ لا يزال امر الناس ما ضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قریش، اور ایک روایت میں ہے لا يزال الاسلام عزيزا لاني اثنا عشر خليفة، اور ایک روایت میں لا يزال هذا الدين عزيزا مينا

الی اثنی عشر خلیفہ، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث اگرچہ ہے لیکن مختصر و لفظ فی کتاب الاحکام فی باب بلا ترجمہ من حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: یکون اثنا عشر امیرا فقال کلمۃ لا اسمعھا فقال ابی انہ قال کہم من قریش۔

**حدیث کا مطلب اور اس پر اشکال و جواب** | حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ دین اسلام قائم اور محفوظ رہے گا بارہ خلفاء تک جو ایسے ہوں گے کہ امت ان کی خلافت پر متفق ہوگی اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔

اس حدیث پر امام نووی وغیرہ شراح نے دواشکال نقل کئے ہیں اول یہ کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے جس میں ہے ”الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملک“ کیونکہ تیس سال تک تو صرف چار ہی خلیفہ ہوئے ہیں اور اس حدیث میں بارہ خلفاء کا ذکر ہے، جواب یہ ہے کہ ثلاثون سنة والی حدیث میں خلافت سے مطلق خلافت مراد نہیں بلکہ خلافت راشدہ اور خلافت نبوت یعنی علی مہناج النبوة مراد ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مگر پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ بعض روایات میں تصریح ہے ”خلافة النبوة بعدی ثلاثون سنة ثم تكون ملکاً“ اور اس دوسری حدیث میں جس میں بارہ خلفاء کا ذکر ہے خلافت سے مطلق خلافت مراد ہے۔

دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں جو عدد مذکور ہے یعنی بارہ اس سے تو بہت زیادہ خلفاء گذر چکے ہیں، جواب ظاہر ہے وہ یہ کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ دین ان شاء اللہ تعالیٰ بارہ خلافت تک باقی رہے گا، اس میں زائد کی نفی کہاں ہے، جیسا کہ اسی کتاب الملاحم کی آخری حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: انی لا رجوان لا تعجزوا حتی عند ربہا ان یؤخرہ نصف قتیل سعد وکم نصف یوم قال خمس مئة سنة، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے امید رکھتا ہوں اس بات کی کہ میری امت کم از کم نصف یوم تک باقی رہے گی یعنی پانچ سو سال۔

**الکلام علی شرح الحدیث و بیان معانیہ** | یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جو بارہ خلفاء پائے گئے ہیں جن میں خلفاء اربعہ ہیں خلفاء راشدین، اور باقی خلفاء بنو امیہ جن میں بہت سے غیر عادل تھے، مثلاً مروان یزید وغیرہ پھر وہ اس حدیث کا مصداق کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ خلفاء سب کے سب امر اور عدل ہونگے بلکہ وہ کیسے بھی ہوں لیکن ان کے زمانہ میں شوکت اسلام

لہ مدت خلافت خلفاء راشدین کی حسب ذیل ہے، صدیق اکبر دو سال تین ماہ عرفان دس سال چھ ماہ ذوالنورین گیارہ سال گیارہ ماہ علی حیدر چار سال زناء اسکے بعد چھ ماہ خلافت حسن کے ملا کر تیس سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اگلے کہ صرف خلفاء بنی امیہ ہی کی تعداد حضرت معادیہ کے بعد تیرہ ہے اور خلفاء عباسیہ مزید برآں جن کی تعداد تقریباً پچاس ہے۔

اور اس کی قوت پائی جائیگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس زمانہ تک اسلام کی قوت اور حسن نظام پایا گیا اور پھر تیرہویں خلیفہ یعنی ولید بن یزید بن عبد الملک سے نظام سلطنت قائم نہ رہ سکا اور اس کو خلافت کے چوتھے ہی سال قتل کر دیا گیا لیکن صرف اس توجہ سے بھی اشکال سے خلاصی نہ ہوگی کیونکہ تیسرے اور چوتھے خلیفہ کے دور میں جنگیں ہوئیں جنگ جبل اور صفین وغیرہ۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اختلافات مسئلہ خلافت میں نہ تھے بلکہ دیگر امور مملکت یعنی انتظامی امور سے اس کا اصل تعلق تھا، اور ولید بن یزید کو جو ہم نے تیرہواں خلیفہ قرار دیا وہ اس طور پر کہ درمیان میں سے معاویہ بن یزید اور مروان اور عبد اللہ بن الزبیر کو مستثنیٰ کر دیا جائے لعدم اجتماع الناس علی ولائتهم پس ہشام بن عبد الملک تک بارہ کا عدد پورا ہو گیا اسکے بعد خلافت کے مسئلہ میں لوگوں کا اتفاق و اجتماع نہ ہو سکا کذا قال القاضي عیاض وابن تیمیہ وغیرہما ہذا هو المعنی الاول من المعانی المذكورة لهذا الحديث فی حاشیۃ اللامع، دوسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ حدیث میں امام سے امر ارعدل ہی مراد ہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ بارہ خلفاء مسلسل علی التوالی پائے جائیں گے بلکہ متفرق طور پر الی قیام الساعۃ ہوں گے اور آخر ان میں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونگے حضرت سہارنپوری نے بذل میں اسی مطلب کو راجح قرار دیا ہے اور تحریر فرمایا ہے والتفصیل فی ذلک ذکرہ السیوطی فی تاریخ الخلفاء ومولانا الشیخ ولی اللہ دہلوی فی قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین اھ اس دوسرے قول کی تشریح و تفصیل آگے ہمارے حاشیہ میں آ رہی ہے، اور شیعہ حضرات خصوصاً فرقہ اثنا عشریہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے بارہ امام مراد ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اولہم علیؑ و آخرہم محمد بن الحسن العسکری المہدی المنتظر جو کہ غائب مرقنؑ راہی میں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبل القیامۃ ظاہر ہونگے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور حضرت شیخؑ کے حاشیہ بذل میں ہے اختلافاتی معنی الحدیث علی اقوال کثیرۃ کما بسط المحشی والحافظ والعینی والقاری والبسط من الکلی فی ہامش اللامع ص ۱۹ (فی کتاب الاحکام)

یہ حدیث بخاری میں کتاب الاحکام میں بھی ہے جیسا کہ شروع میں گذار، حضرت شیخؑ نے وہاں پر لامع الدراری کے حاشیہ میں اس پر نہایت تفصیل سے کلام فرمایا ہے جو چاہئے اس کو وہاں دیکھ لے۔

۱۔ اور ان کے بعد حسن بن علی پھر حسین بن علی پھر علی بن حسین المشہور بہ امام زین العابدین پھر محمد باقر پھر جعفر صادق پھر موسیٰ کاظم پھر علی رضا پھر محمد بن علی التقی پھر علی بن محمد التقی پھر حسن بن علی العسکری۔

۲۔ حاشیہ لامع الدراری میں اس حدیث کی شرح میں بارہ قول ذکر کئے ہیں جن میں سے دو تین قول تو ہم اوپر شرح میں نقل کر چکے دو قول اور یہاں نقل کرتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں (۱) حدیث میں جو لفظ بعدی وارد ہے اس کو بعیدۃ حقیقۃ متصلہ پر محمول کیا جائے اور اس صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر سے لیکر عمر بن عبد العزیز تک مسلسل چودہ خلفاء ہوتے ہیں جن میں سے دو کی خلافت تو درست اور منعقدہ ہی نہیں ہوئی اور نہ کچھ طویل ہوئی، یعنی معاویہ بن یزید بن معاویہ اور مروان، لہذا اب ان چودہ خلفاء میں سے دو کے اخراج کے بعد عمر بن عبد العزیز تک بارہ خلفاء باقی رہ جاتے ہیں۔ موصوف کی وفات ۱۱۷ھ میں ہوئی ہے یعنی قرن اول جو کہ خیر القرون ہے اسکے ختم ہونے پر چنانچہ اسکے بعد سے احوال میں مسلسل تغیر و انقلاب

## باب فی ذکر المہدی

کتاب الفتن چل رہی ہے فتنے جتنے بھی ہیں ان کا شمار علامات قیامت ہی میں ہے اور علامات قیامت پر مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ الاشاعة لاشراط الساعة علامہ برزنجی کی مشہور تصنیف جس کا ذکر کتاب الفتن کے شروع میں آیا ہے اس سلسلہ کی بہت جامع اور تحقیقی تصنیف ہے۔

**علامات قیامت کی تقسیم** | اس کتاب میں اسکے مصنف نے تین باب قائم کئے ہیں: الباب الاول فی الامارات البعیدة التي ظهرت وانقرضت، یعنی قیامت کی وہ علامات جن کا ظہور ہو چکا اور وہ گزر گئیں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، اور جنگ جمل و صفین اور جنگ نہروان وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا باب الباب الثاني فی الامارات المتوسطة التي ظهرت ولم تنقض، یعنی وہ علامات جو درمیان میں پائی جانے والی ہیں جن کا ظہور قسم اول کے بعد ہوا اور وہ ظہور قائم ہے اس کا انقراض نہیں ہوا بلکہ روز افزوں ہے، اور قسم ثالث جو آنے والی ہے ان سے جا ملے گا، مثلاً حدیث میں آتا ہے: "لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدين الكع ابن كع" اور جیسے: "لا تقوم الناس حتى يتباهى الناس في المساجد" اور جیسے: "من اقرب الساعة انتفاخ الاهلة" اور جیسے: "ان تتخذ المساجد طرقا" وغیرہ وغیرہ، اور تیسرا باب الباب الثالث فی الاشراط العظام والامارات القريبة التي تعقبها

→ آتا چلا گیا۔ اور اس پر یہ اشکال کہ حدیث میں تو ہے یکجمع علیہم الناس اور یہ صفت ان بارہ میں سے حسن بن علی اور عبداللہ بن الزبیر میں پائی نہیں جاتی، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یکجمع علیہم اکثر کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ یہ بارہ خلفاء ایسے ہوں گے جن پر اکثر لوگ متفق و مجتمع ہوں گے۔ (۲) آپ کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد تمام مدت اسلام میں الی یوم القيمة بارہ خلفاء ایسے پائے جائیں گے جن کا عمل ہدایت اور دین حق کے مطابق ہو گا جن میں دو آل بیت محمد سے ہوں گے جیسا کہ مسند مسدود کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے، علامہ سیوطی اس معنی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان بارہ میں سے خلفاء اربعہ اور حسن، معاویہ ابن الزبیر، عمر بن عبدالعزیز، آٹھ تو گذر چکے اور تحمل ہے کہ ان میں خلفاء عباسیہ میں سے بہت ہی باندہ کو بھی شمار کیا جائے کیونکہ وہ خلفاء عباسیہ میں ایسا ہے جیسے امراء بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ایسے ہی الظاہر عباسی بھی جو بڑا عادل تھا، اب آگے آل بیت محمد سے دو باقی رہ گئے جن میں سے ایک تو حضرت ہمدی ہیں ایک کوئی اور ان کے علاوہ، واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضرت سہارنپوری نے بھی بدلہ نمود میں اسی قول کو پسند فرمایا ہے کہ ان بارہ خلفاء سے وہ مراد ہیں جو خلفاء راشدین کی سیرت پر ہوں گے اور قیامت تک مختلف زمانوں میں پائے جاتے رہیں گے اور آخر میں حضرت ہمدی ہوں گے حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی قول کو اختیار کیا ہے آیہ کریمہ وعد اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیست خلفنہم الا یہ کے ذیل میں اھ من ہامش الامام یعنی ثانی اور پر شرح میں مختصراً گذر چکے ہیں، ایک قول یہاں یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو اسی طرح مبہم ہی رکھا جائے، قال الشيخ ابن تیمیہ فی المنہاج ونہم من قال لا افہم معناه کابی بکر بن العربی اھ (حاشیہ لاسخ)

الساعة یعنی وہ علامات جو بالکل اخیر میں قیامت کے قریب پیش آئیں گی، اور یہ سمجھئے کہ بس ان کے بعد قیامت آہی جائے گی۔ اس کتاب مذکورہ میں علامات کی قسم ثالث میں سب سے پہلے جو علامت شمار کی ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: فمنہا المہدی و ہوا لہا و اعلم ان الاحادیث الواردة فیہ علی اختلاف روایاتہا لا تکاد تختصر، فقد قال محمد بن الحسن الاسنوی فی کتاب مناقب الشافعی: قد تواترت الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذکر المہدی و انہ من اہل بیتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انکے حاشیہ پر حضرت شیخ نے تحریر فرمایا ہے: و بسط فی الروایات ابن حجر فی الفتاویٰ الحدیثیہ اھ اسی طرح علامہ سیوطی کا رسالہ.. العرف الوردی فی اخبار المہدی.. بہت مشہور ہے جو احادیث لفتاویٰ میں شامل ہے، اس رسالہ میں انہوں نے نوے (تسعين) احادیث مرفوعہ ذکر فرمائی ہیں آثار کے علاوہ جن میں سے چھتیس روایات میں مہدی کی تصریح ہے اور باقی میں الخلیفۃ العادل کے ساتھ ذکر ہے۔

التعلیق الصبیح علی مشکوٰۃ المصابیح (از مولانا محمد ادریس صفا کاندھلوی) میں بھی اس پر تفصیلی کلام ہے و فیہ وقد اخرج احادیث المہدی ائمۃ الحدیث فی ردوائین السنۃ کالامام احمد و الترمذی و البزار و ابن ماجہ و الحاکم و الطبرانی و ابویعلیٰ الموصلی و لغیم بن حماد شیخ البخاری و غیرہم اھ۔ اس سلسلہ کی متعدد روایات خود کتاب میں آرہی ہیں۔

**عقیدہ مہدی کے بارے میں** تحفۃ الاخوان میں باب ماجاء فی المہدی کے شروع میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کے درمیان ہمیشہ سے یہ بات مشہور چلی آرہی ہے کہ ایسا ضرور ہونا ہے کہ اخیر زمانہ میں ایک شخص اہل بیت سے ظاہر ہوں گے جو دین کی حمایت کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور مسلمان ان کا اتباع کریں گے، اور تمام ممالک اسلامیہ ان کے ماتحت ہوں گے، جن کا نام مہدی ہوگا (یعنی ان کا لقب یہ ہوگا جس کیساتھ وہ مشہور ہوں گے ورنہ نام تو ان کا محمد بن عبد اللہ ہوگا جیسا کہ احادیث میں تصریح ہے) اور یہ کہ خروج دجال اور اسکے بعد والی علامات قیامت ان کے ظہور کے بعد پائی جائیں گی، اور ان ہی کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا اور پھر وہ ان کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے، اور شروع میں وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز مہدی کی ہی اقتداء میں ادا کریں گے (تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہ حیثیت ایک نبی کے نہیں ہے) اور ان احادیث مہدی کی تخریج بہت سے اصحاب السنن ابوداؤد و ترمذی ابن ماجہ و غیرہم نے کی ہے، جن کی احادیث صحیح حسن اور ضعیف تینوں طرح کی ہیں۔

اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ مؤرخ مشہور ابن قلدون مغربی نے اپنی تاریخ میں تمام احادیث مہدی کی تصنیف علی وجہ المبالغہ کی ہے جس میں وہ مصیب نہیں بلکہ خطی ہیں، اور بعض منکرین مہدی نے اپنے دعویٰ پر اس حدیث مرفوعہ سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم۔ والحدیث ضعفہ البیہقی والحاکم، و فیہ ابان بن صالح دھوتر و الحدیث، واللہ تعالیٰ اعلم کذا فی عون المعبود، اھ یہ حدیث۔ لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم۔ ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ کے حاشیہ میں اس پر

لہ عزیر گرامی قدر مولوی محمد راشد کاندھلوی سلمہ نے اس رسالہ کو برطانیہ سے شائع کیا ہے مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر فخر اللہ تعالیٰ خیر الحجۃ ۱۲

تفصیل سے کام کیا ہے۔

ابن خلدون کے اشکالات کے جوابات حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفصیلاً ذکر فرمائے ہیں جو مستقل ایک رسالہ کی شکل میں ہیں جو امداد الفت ادنیٰ جلد ششم کے آخر میں ملتی ہے، حضرت نے اس رسالہ میں اس حدیث "لامہدی الا عیسیٰ بن مریم کے بھی کئی جواب تحریر فرمائے ہیں، اس رسالہ کے بارے میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ اس رسالہ کو جس طرح بحث عقائد قدیمہ سے تعلق ہے، جیسا ظاہر ہے۔ اسی طرح عقائد جدیدہ سے بھی تعلق ہے کہ نو تعلیم یافتہ بھی اس عقیدہ مہدی کے نافی ہیں، پس دونوں مباحث کے بعد اس کا الحاق بہت مناسب ہے ۱۲ منہ، اس سے پہلے اس میں (امداد الفت ادنیٰ کی اسی جلد میں) دو بحثیں اور مذکور ہیں جو انی الجملہ عقائد سے مناسبت رکھتی ہیں اسی پر حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے۔

جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ مسائل اعتقادیہ میں سے ہے جس پر آدمی کے ایمان اور اسلام کی صحت موقوف ہے، اسی سلسلہ کی ایک کڑی خروج مہدی کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بعض فرق باطلہ اپنی مستقل رائے رکھتے ہیں جیسے شیعہ حضرات میں سے فرقہ اثنا عشریہ وہ امام مہدی کے بارے میں اپنی مستقل رائے رکھتے ہیں جیسا کہ ابھی گذشتہ حدیث لایزال ہذا الین قائم کی شرح میں گذر چکا، نیز مختلف زمانوں میں بہت سے لوگوں نے اپنے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ یمن قادیان بھی اپنے بارے میں کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کبھی مہدی موعود کا، اسلئے علمائے اس بحث کو عقائد کی بحث میں شمار کیا ہے، اور بھی اس طرح کے بعض مسائل ہیں جن کو عقائد کی بحث میں شامل کیا گیا ہے مثلاً شرب نبید کا مسئلہ اور ایسے ہی مسیح علیٰ تحقیق کا مسئلہ، شرح عقائد میں ظہور مہدی کے مسئلہ کو مسئلہ امامت کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ والمسلمون لا بد لہم من امام یقوم بتنفیذ احکامہم واقامۃ حدودہم وسد ثغورہم وتجهیز حیوشہم۔ الی ان قال۔ ثم ینبغی ان یکون الامام ظاہراً لا مختفیاً ولا منتظراً خروجه عند صلاح الزمان، لا کما زعمت الشیعۃ خصوصاً الامامیۃ منہم الی آخرہ۔ اسکے بعد اب احادیث الباب کو لیجئے۔

امام مہدی کے بارے میں مودودی صاحب کی نظریہ | لہ اسی طرح موجودہ زمانہ کے ائمہ تلبیس میں سے مودودی صاحب نے بھی امام مہدی کا انکار کیا ہے جس کا جواب ہمارے حضرت شیخ نے فقہ مودودی میں دیا ہے، حضرت نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے: اصل بات یہ ہے کہ مودودی صاحب دل سے مہدی بننا چاہتے ہیں اور مقتدیانہ میرت سے اپنی لیڈری کی وجہ سے عاجز ہیں اسلئے بجائے اسکے کہ وہ خود اس بابرکت تمدن کو اختیار کرتے ہر جگہ محل بہ محل اسکی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انبیائے کرام اور محروف اولیائے کرام کو لیڈر لیڈر کے عنوان پر تعزیر کر کے اس تمدن سے لوگوں کے اذہان کو بٹائیں جو مقتدیانہ تمدن کے مناسب ہے اہ اس سے پہلے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مودودی کے خیالات امام مہدی کے بارے میں ان کے الفاظ میں "تجدید و احیائے دین" سے یہ نقل کئے ہیں: لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی لکڑی کے قوتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضع قطع کے آدمی ہوں گے تسبیح ہاتھ میں لئے یکایک کسی مدرسہ یا خانقاہ کے حجرہ سے برآمد ہوں گے اتنے ہی انا مہدی کا اعلان کر دیں گے۔ الی آخرہ۔



عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم رطل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا متي - او من اهل بيتي - يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابني يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا -

**خروج مہدی یقینی امر ہے** حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام ایام گزر کر صرف ایک دن باقی رہ جائے (اور بالفرض اس وقت تک مہدی کا ظہور نہ ہوا ہوگا) تو اللہ تعالیٰ اس ایک ہی دن کو طویل فرمادیں گے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجیں گے جو مجھ سے ہوگا - یا یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا (یعنی محمد بن عبد اللہ) جو اپنے آنے کے بعد روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے پر ہوگی۔

بذل میں لکھا ہے: واصل معنی الحدیث ان بعثہ مؤکد یقینی لا یدان یکن ذلک، یعنی اس قسم کے شخص کا ظہور اخیر زمانہ میں ضرور بالفرض ہوگا، اور اس حدیث میں فرقہ امامیہ پر رد ہے جو مہدی موعود کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ وہ محمد بن الحسن العسکری ہیں اھ والحدیث اخرجه الترمذی وقال حسن صحیح، قال المنذری۔

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول المهدى من عترتي من ذل فاطمة آپ فرما رہے ہیں کہ مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اب یہ کہ حضرت حسن کی اولاد سے ہونگے یا حسین کی اس میں دونوں قول ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ والد کی طرف سے حسنی ہونگے اور والدہ کی طرف سے حسینی، اور یہی اولیٰ ہے (بذل) والحدیث اخرجه ابن ماجہ، قال المنذری عن ابی سعید الخدری رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المهدى من اجلى الجبهة اتنى الانث يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبع سنين۔

اس حدیث میں حضرت مہدی کا حلیہ مذکور ہے کہ وہ کشادہ پیشانی ہوں گے اور اونچی ناک والے ہونگے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور ان کی حکومت سات سال تک رہے گی۔ اور اسکے بعد والی روایت جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے اس میں آ رہا ہے، قال بعضهم سبع سنين وقال بعضهم سبع سنين۔

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فيأتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام۔

**خروج مہدی کیسے اور کب ہوگا** حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں (جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خروج مہدی کیسے ہوگا اس کی

کیا صورت ہوگی) کہ اخیر زمانہ میں اس وقت کے خلیفہ کا انتقال ہوگا تو ایک شخص اہل مدینہ میں سے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ آئے گا اس خیال سے کہ لوگ مجھ کو خلیفہ نہ بنادیں، لیکن ہوگا یہ کہ اس شخص کے پاس بہت سے اہل مکہ آئیں گے اور اس کو با مرار اس کی رائے کے خلاف اس کی جائے قیام سے نکال کر مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لاکر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔

و یبعث الیہ بعث من الشام فیخسف بہم بالبداء بین مکة والمدینۃ، یعنی ان کی بیعت کے انعقاد کے بعد ان کے مخالفین کا ایک گروہ اٹھے گا ملک شام سے پس اللہ تعالیٰ اس کو راستہ ہی میں مقام بیدار میں جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیں گے (اس جماعت کو بعث الخسف سے تعبیر کیا جاتا ہے) فاذا رای الناس ذلک اتاہ ابدال الشام وعصائب اهل العراق فیبايعونہ۔ پس جب دیکھیں گے لوگ یہ قصہ اور ماجرا (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی کی نصرت و حمایت) تو ان کے پاس ملک شام کے ابدال اور عراق کی منتخب جماعتیں آکر وہ بھی ان سے بیعت ہو جائیں گی۔ ثم ینشأ رجل من قریش احوالہ کلب فیبعث الیہم بعثا فیظہرون علیہم وذلک بعث کلب، پھر ایک شخص قرشی جس میں اٹھے گا جس کی نانیہال قبیلہ کلب ہوگی، اور یہ قرشی شخص ان بیعت والوں سے قتال کے لئے ایک لشکر بھیجے گا، لیکن بعون اللہ تعالیٰ وہ بیعت ہونے والے ان پر غالب آجائیں گے، اور اس لشکر کو بعث کلب کہا جائے گا۔ اس حدیث میں دو لشکر دو کا ذکر ہے ایک بعث الخسف اور دوسرا بعث کلب اور یہ دونوں لشکر امام مہدی اور ان کے متبعین کے دشمنوں کے ہوں گے دونوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور مغلوب کر دیں گے والخیبة لمن لم یشہد غنیمۃ کلب، اور خسارہ میں ہوں گے وہ لوگ جو غنیمت کلب میں شریک نہ ہوں گے۔ گویا آپ ترغیب دے رہے ہیں مسلمانوں کو اس بات کی کہ ان کو چاہیے کہ وہ مہدی کی تائید میں جیش کلب کے ساتھ قتال میں شریک ہوں اور پھر ان کا مال غنیمت لوٹیں، فیقسم المال ویعمل فی الناس بسنة نبیہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پس وہ مہدی مال تقسیم کریں گے یعنی مال غنیمت کو اور خلافت کے امور انجام دیں گے لوگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، ویلقی الاسلام یجرانہ الی الارض اور اسلام اپنی گردن زمین پر بچھا دے گا یعنی اسلام کا خوب استحکام ہوگا ان کے زمانہ میں اور امن و امان، اور ٹ جب بہت موج میں آتا ہے سکون کے وقت تو بیٹھا بیٹھا اپنی گردن زمین پر پھیلا دیتا ہے لہذا یہ استعارہ ہے مسلمانوں کے اطمینان اور سکون سے،

فیلبث سبع سنین ثم یتوفی ویصلی علیہ المسلمون۔

**مدت خلافت مہدی** سات سال تک ان کی خلافت رہے گی پھر دفات پاجائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے بعض راویوں نے بجائے سات کے نو سال کہا، ممکن ہے دو سال وہ قتال میں مشغول رہیں جس نے نو کہا اس نے ان دو کو بھی شامل کر لیا اور جس راوی نے سات سال کہا اس نے ان دو کو ساقط کر دیا، (بذل)

قلت یا رسول اللہ! کیف بمن کان کادھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں یہ زیادتی ہے وہ فرماتی ہیں

کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حبشہ الخسف کے بارے میں یہ سوال کیا کہ ممکن ہے اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں جو اس بڑائی میں شریک نہ ہونا چاہتے ہوں اور زبردستی لوگوں نے ان کو اس میں شریک کر لیا ہو تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو وہ اور لوگوں کے ساتھ یعنی عموم عذاب میں شامل ہو جائیں گے لیکن بروز قیامت وہ اپنی نیت پر اٹھیں گے اور ان کے ساتھ ان کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔

قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونظر الی ابنہ حسن الخ۔ یعنی ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہوگا جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی معزز، کہ شہادت اور خلافت حاصل ہونے کے باوجود مصلحت اس سے دست بردار ہو جائیں گے جس سے بعض دنیا داروں کی نگاہ میں تو ذلیل اور عند اللہ عزیز ہوں گے، اور پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق جو اپنی سیرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا نہ کہ ظاہری صورت میں، سمعت علیاً کرم اللہ تعالیٰ وجہہ یقول قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یخرج رجل من وراء النہر یقال لہ الحارث حراث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانہ میں ایک شخص نیکے گا مہر کے پرے سے یعنی مہر جیون کے پرے جو شہر ہیں بخارا اور سمرقند وغیرہ جس کا نام حارث ہوگا جو کاشتکار ہوگا، علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور یوطی۔ اولاً ممکن۔ ازل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو شخص صاحب مآوارہ النہر سے نیکے گا اس کے مقدمتہ ابھیش پر ایک شخص امیر ہوگا جس کا نام منصور ہوگا جو آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام مہدیؑ کی تائید اور حمایت میں کھڑا ہوگا جیسا کہ مومنین قریش نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی تھی، اس وقت کے ہر مسلمان پر اس کی نصرت واجب ہوگی۔

حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہاں پر کتاب الفتن والملاحم میں اس حیثیت سے ہے کہ ان کا ظہور اخیر میں اور ایسے زمانہ میں ہوگا جو فتن کا زمانہ ہوگا ورنہ حضرت مہدی کا وجود تو خیر محض ہے اور ایسے ہی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جس کو بعض محدثین مصنفین اسی مقام پر ذکر کرتے ہیں۔

پھر جانا چاہیے کہ ظہور مہدی کی بہت سی علامات ہیں جن کے پائے جانے کے بعد ہی ان کا ظہور ہوگا، اس سلسلہ کی روایات .. الاشارة لاشراط الساعة میں متعدد مذکور ہیں، نسخہ مجتبائیہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ، کہا گیا ہے کہ ان کا خروج بلاد مشرق

لہ کافی جامع الترمذی و سنن ابن ماجہ، اور صحیح مسلم میں نزول عیسیٰ کا باب کتاب الایمان میں ہے گویا اوائل کتاب میں، اور صحیح بخاری میں، کتاب الانبیاء ایک مستقل کتاب ہے ابواب المناقب کے متصل، امام بخاری نے اس باب کو اس میں ذکر فرمایا ہے، ہمارے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی مستقل باب قائم ہی نہیں فرمایا:

سے ہوگا اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونگے مسجد حرام میں، اور دارقطنی میں ان کے ظہور کی ایک علامت مذکور ہے وہ یہ کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا اس سال یکم رمضان کو کسوف شمسی ہوگا اور نصف رمضان میں خسوف قمری قلت وروایۃ ابی داؤد صریحہ فی ان المہدی یخرج من المینۃ بعد موت خلیفہ ہاربا الی مکہ فتقع المہابیۃ فی المسجد الحرام۔  
بعض نسخوں میں یہاں پر ہے آخر کتاب المہدی۔

## باب ما یدکر فی قرن المئۃ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فیما العلم۔ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذا الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجد دلہا دینہا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آگے سند کے رواۃ میں سے کوئی راوی کہہ رہا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے بعد اس سند میں عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، یعنی ظن غالب یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ مضمون حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس امت کی اصلاح اور دین محمدی کی ترقی اور بقا کے لئے ہر صدی کے پورا ہونے پر ایسا شخص یا ایسی جماعت پیدا فرمائیں گے جو اس امت کیلئے اس کے دین کی تجدید کرے، یعنی جو سنت کا احیاء اور بدعات کے خلاف کارہائے نمایاں انجام دے سکے، گویا اس حدیث میں آپ کی طرف سے بشارت ہے دین اسلام کی بقا اور ترقی کی کہ حق تعالیٰ شانہ اس دین کی حفاظت کے لئے ہر صدی اور سو سال پورا ہونے پر ایک ایسی شخصیت یا جماعت پیدا فرماتے ہیں گے جو اس دین کی تجدید کرتی رہے گی، حق کو باطل سے اور سنت کو بدعت سے ممتاز کرتی رہے گی اور لوگوں کے لئے راہ راست پر آنے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ شروع حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں علمائے اپنے اپنے زمانے کے مجددین کی تعیین بھی فرمائی ہے، مشہور ہے کہ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو تدوین حدیث کے مجدد اور گویا بانی ہیں۔

دراصل ایک صدی جو ہے وہ ایک معتد بہ زمانہ اور مدت ہے جس میں تقریباً ایک زمانہ کے لوگ سب ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو جس طرح ہر صدی کے لوگ الگ ہوتے ہیں صدیاں گزرتی رہتی ہیں اور نئے لوگ دنیا میں آتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ شانہ ان آنے والے انسانوں میں دین کی نمایاں خدمات انجام دینے والے بھی پیدا فرماتے رہتے ہیں خدمت دین کے شعبے مختلف ہیں وعظا و تذکرہ، تصنیف و تالیف (نشر علوم دینیہ) پھر علوم دینیہ میں ایک فن حدیث ہے ایک فن فقہ ہے ایک فن تفسیر ہے، ایک فن تزکیہ و سلوک ہے، لہذا یہ ضروری نہیں کہ مجدد صرف ایک ہی

۱۔ جیسا کہ الدر المنصور کے مقدمہ میں بھی مدون حدیث کی بحث میں گذر چکا، اس کی طرف رجوع کیا جائے ۱۲

۲۔ جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے اریتم لیکم هذه فان علی رأس مائۃ سنۃ منہا لایبقی من ہو علی ظہر الارض محمد الحدیث۔

شخص ہو بلکہ ہر لائن کا مجدد الگ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اختلاف ممالک و اقالم سے اس میں تعدد ہو، پس یہ ضروری نہ ہوا کہ جو مجدد ہو وہ جملہ عالم کے اعتبار سے ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (من البذل)

علماء نے گذشتہ صدیوں میں سے ہر ہر صدی کے مجددین کی اپنی معلومات اور رجحان کے اعتبار سے تعیین بھی فرمائی ہے علامہ طیبی نے بھی مشکاة کی شرح میں ابو داؤد کی اس حدیث کی شرح کے بعد ان حضرات کی تعیین صاحب جامع الاصول سے نقل کی ہے۔

**مجددین کا شمار** **الہم ان کی عبارت بعینہ یہاں نقل کرتے ہیں، انہوں نے شروع میں یہ لکھا ہے کہ بہت سے حضرات علماء نے ایسا کیا ہے کہ** انہوں نے اس حدیث کی شرح میں مجدد کی تعیین اس شخص سے کی ہے جو اس کے مسلک کے پیش رو تھے اور حدیث کو اسی پر محمول کیا ہے حالانکہ یہ خلاف اولیٰ ہے، ادنیٰ یہ ہے کہ حدیث کو عموم پر محمول کیا جائے۔ ان کے لفظ یہ ہیں اوکل واحد اشارہ الی القائم الذی ہومن مذہبہ حمل الحدیث علیہ والاولیٰ اعمل علی العموم فان لفظة من یقع علی الواحد والجمع، ولا یخص ایضاً بالفقہاء فان انتفاع الامة بہم وان کان کثیر اذا حفظ الدین وتوابعہ السیاسة وبسط العدل وظیفۃ اولی الامر، وكذا القرار واصحاب الحدیث ینفون بضمیط التزیل والاحادیث الیٰ ہی اصول للمشرع والولیۃ، وانزلھا یدفعون بالمواعظ والحث علی لزوم التقویٰ والزہد فی الدنیا لکن المبعوث ینبغی ان یکون مشاراً الیہ مشہوراً فی کل فن من هذه الفنون ففی رأس المئۃ الاولیٰ من اولی الامر عمر بن عبد العزیز، ومن الفقہاء محمد بن علی الباقر والقاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق وسالم بن عبد اللہ بن عمرو والحسن البصری ومحمد بن سیرین وغیرہم من طبقا ہتم ومن القراء عبد اللہ بن کثیر، ومن المحدثین ابن شہاب الزہری وغیرہم من التابعین تابعی التابعین وفی رأس المئۃ الثانیۃ من اولی الامر المامون ومن الفقہاء الشافعی، واحمد بن حنبل لم ینکث مشہوراً حینئذ، واللؤلؤ من اصحاب ابی حنیفۃ واشہب من اصحاب مالک، ومن الامامیۃ علی بن موسی الرضا ومن القراء یعقوب کحضری ومن المحدثین یحییٰ بن معین، ومن الزہاد معروف الکرمی۔

وفی آت اللہ من اولی الامر مقتدر باللہ ومن الفقہاء ابو العباس ابن سیرج الشافعی والیوم جعفر الطحاوی الحنفی وابن خلکان الحنبلی والیوم جعفر الرازی الامامی، ومن المتکلمین ابو الحسن الاشعری ومن القراء ابو بکر احمد بن موسی بن مجاہد ومن المحدثین ابو عبد الرحمن النسائی۔

وفی الرابعۃ من اولی الامر اللہ ومن الفقہاء ابو حامد الاسفہانی الشافعی والیوم ابو نوارزہ الحنفی والیوم عبد الوہاب اماکی والیوم عبد الحسین الحنبلی، والیوم قاضی الموصلی الخوافی الشافعی والیوم ابو بکر القلائی وابن فوکک ومن المحدثین الحاکم ابن البیہق، ومن القراء ابو الحسن الجمالی ومن الزہاد ابو بکر الدینوری۔

وفی الخامسۃ من اولی الامر المستظهر باللہ، ومن الفقہاء ابو حامد الغزالی الشافعی والقاضی محمد ابن امرؤوزی الحنفی والیوم الحسن الزعاعی (کذا) الحنبلی ومن المحدثین رزین العبدری، ومن القراء ابو القار القلاسی ہولاء کاوا مشہورین فی الامۃ

صاحب جامع الاصول نے تیسری صدی کے مجددین میں ابو جعفر الامامی کو اور چوتھی صدی میں رتقی امام شعی کو شمار کیا ہے جو نادر ت ہے چنانچہ اس پر صاحب عون المعبود نے اظہار تعجب کیا ہے کہ یہ دونوں تو علما و شیعہ میں سے ہیں اور مجدد تو وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا کام احیاء سنت اور امامت بدست ہو، اور جو شخص خود مبتدع ہو چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ اس قابل نہیں کہ اس کو مجددین میں شمار کیا جائے، کیف دھم یخزون الدین تکلیف ←

قال ابوداؤد: رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز به شراحيل، يعني عبد الرحمن بن شريح نے جب اس کو شراحيل سے روایت کیا تو سند میں اس سے آگے نہیں بڑھے، سند کو اسی پر اگر روک دیا اور اخیر کے دور آدمی ابو علقمہ اور ابو ہریرہ ان کو ذکر نہیں کیا لہذا ان کی سند کے اعتبار سے یہ حدیث معضل ہوگئی۔

وایسے مجددین والی حدیث ثابت اور صحیح ہے، عون المعبود میں اس حدیث کا ثبوت اور صحت متعدد کتب سے نقل کیا ہے: قال سیوطی فی مرقاة السعود: اتفق الحفاظ علی تصحیح منہم الحاکم فی المستدرک والبیہقی فی المدخل، ومن نص علی صحۃ من المتأخرین الحافظ ابن حجر اہ وقال المناوی فی فتح القدیر: اخرجه ابوداؤد فی الملاحم والحاکم فی الفتن وصحہ، والبیہقی فی کتاب المعرفة کلمہ عن ابی ہریرۃ، قال الزیسن العزاقی وغیرہ سندہ صحیح اہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحاح ستہ میں سے صرف سنن ابوداؤد میں ہے۔

## باب ما یدکر من ملاحم الروم

عن حسان بن عطیة قال مال مکحول وابن ابی زکریا الی خالد بن معدان وملت معہم فحدثنا عن جبیر بن نفیر عن الہدنة قال قال جبیر انطلق بنا الی ذی مخبر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاتینا فسالہ جبیر عن الہدنة۔

حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکحول اور ابن ابی زکریا خالد بن معدان کے یہاں آگئے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، ہمارے پہنچنے پر انہوں نے یعنی خالد بن معدان نے جبیر بن نفیر کی حدیث سنائی الہدنة یعنی صلح کے بارے میں اور اس کی سند اس طور پر

بجدرون، ومیسون السنن فکیف یجوزہا، ویر و جون البرخ فکیف یجوزہا۔ الی آخرہ۔ وقد ذکرہ العلامة محمد طاہر فی مجمع البحار ولم تعرض بذکر مسامحة ولم ینبہ علی خطئہ، صاحب جامع الاصول نے تو پانچویں صدی تک کے مجددین کو شمار کر لیا ہے، صاحب عون المعبود نے اس حدیث پر کسی قدر بسط کی ساتھ کلام کیا ہے اور پانچویں صدی کے مابعد تیرہویں صدی تک کے مجددین کا ذکر کیا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ علماء نے اپنے زمانہ سے گذشتہ مجددین کو ذکر کیا ہے علامہ سیوطی نے بھی اس پر ان کو اشعار میں بیان کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے، تحفۃ المہستین باخبار المجددین، جس میں انہوں نے نویں صدی تک کے مجددین کو اپنی رائے کے اعتبار سے بیان کیا ہے اور اخیر میں کہتے ہیں

وهذه تاسعة المئين قد : ات ولا يخلف ما الهادي وعد

وقدر جوت انني المجدد : فيها فضل الله ليس يجحد

وہ فرما رہے ہیں کہ نویں صدی آگئی ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ قلاتی نہیں فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس صدی کا مجدد میں ہی ہوگا



بیان کی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھ سے (یعنی خالد بن معدان سے) جبیر بن نفیر نے کہا کہ جلو میرے ساتھ ذو مخجر صحابی کے پاس۔ یعنی ان کی زیارت وغیرہ کے لئے۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے، خالد کہتے ہیں وہاں میری موجودگی میں جبیر نے ان سے یعنی ذی مخجر سے ہدنہ کے بارے میں سوال کیا یعنی یہ سوال کیا کہ ہدنہ سے متعلق جو حدیث تم بیان کرتے ہو وہ سناؤ کیا ہے تو ان کی فرمائش پر انہوں نے وہ حدیث سنائی: سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم يقول ستصلحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من وراءكم فتتصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون الخ۔

**مضمون حدیث** میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم لوگ نصاریٰ روم سے مصالحت کر دو گے اور پھر دونوں اکٹھے ہو کر ایک دشمن سے لڑو گے جس میں تم کو فتح ہوگی اور مال غنیمت حاصل ہوگا۔ پھر جب وہاں سے لوٹو گے تو واپسی میں راستہ میں تم ایک سبزہ زار میں اترو گے جس میں ٹیلے ہوں گے، تو وہاں یہ بات پیش آئے گی کہ نصاریٰ میں سے ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا غلب الصلیب یعنی صلیب والے اور نصاریٰ غالب آگئے، اس پر ایک مسلمان کو طیش آئے گا اور وہ اس نصرائی کی پٹائی کر دے گا، اس پر وہ ساری صلح ختم ہو جائے گی اور سارے رومی غداری پر اتر آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لئے جمع ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مختصراً کتاب الجہاد، باب فی صلح العدو میں بھی گزر چکی۔

فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْدِدُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمِلْحَمَةِ، اس لمحہ سے مراد وہی لمحہ ہے جو آگے "باب فی امارات الملاحم" میں آرہی ہے وخراب یثرب خروج الملحمۃ، وخروج الملحمۃ فتح القسطنطنیہ، اور اس کے بعد والے باب میں آرہا ہے الملحمۃ الکبریٰ فتح القسطنطنیہ وخروج الدجال فی سبعۃ اشہر، والحديث اخرجه ابن ماجه وقد تقدم فی الجہاد، قال المنذری۔

## باب فی امارات الملاحم

عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمۃ وخروج الملحمۃ فتح القسطنطنیہ وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه ثم قال ان هذا الحق كما انك ههنا۔

آپ فرما رہے ہیں کہ اخیر زمانہ میں بیت المقدس کا آباد ہونا گویا یثرب کا ویران ہونا ہے، اور خراب یثرب یہ سمجھئے کہ لمحہ اور لڑائی کا ظہور ہے اور لمحہ کبریٰ کا ظہور یہ قسطنطنیہ کی فتح ہے (جس کو امام مہدی فتح کریں گے) اور یہ فتح قسطنطنیہ ہی خروج دجال ہے، یعنی ان امور مذکورہ اربعہ میں سے ہر ایک اپنے اپنے بعد کے لئے علامت ہے، بیت المقدس کا آباد ہونا یہ علامت ہے مدینہ منورہ کے ویران ہونے کی، اس لئے کہ عمران بیت المقدس نصرائی کے غلبہ کی وجہ سے ہوگا، اور یثرب کے خراب اور ویران ہونے کے بعد وہ لڑائی اور لمحہ کبریٰ شروع ہو جائیگی جو اہل شام اور روم کے درمیان ہوگی جس کا منہتی اور نتیجہ فتح قسطنطنیہ ہوگا، لہذا خروج لمحہ

علامت ہوئی فتح قسطنطنیہ کی، اور چونکہ خروج دجال فتح قسطنطنیہ کے بعد ہوگا لہذا اس فتح کا پایا جانا علامت ہوا خروج دجال کا۔ یہ مضمون بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس شخص کی ران یا کندھے پر رکھ کر جس سے آپ حدیث بیان کر رہے تھے یعنی معاذ بن جبل، یہ فرمایا کہ یہ جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ایسی برحق اور یقینی ہیں جیسے تیرا یہاں موجود ہونا ایک امر یقینی اور ناقابل تردید بات ہے۔

فتح قسطنطنیہ کا ذکر ہمارے یہاں کتاب الجہاد باب فی قولہ عز وجل: ولاتلقوا بادیکم الی التھلکۃ میں گزر چکا۔

## باب فی تواتر الملاحم

الملحمة الکبریٰ وفتح القسطنطنیۃ وخروج الدجال فی سبعة اشهر۔

پہلی حدیث میں یہ گزر چکا کہ لمحہ کبریا علامت ہے فتح قسطنطنیہ کی، اور فتح قسطنطنیہ علامت ہے خروج دجال کی اور اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس لڑائی کے بعد فتح ہونا اور اس کے بعد پھر خروج دجال یہ سات ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا، اور اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ یہ لڑائی اور فتح چھ سال کے اندر پائی جائے گی اور خروج دجال ساتویں سال ہوگا، حاصل یہ کہ پہلی حدیث میں ماہ مذکور ہے اور دوسری میں سال، اسی تعارض کے بارے میں آگے آرہا ہے: قال ابو داؤد: وهذا اصح من حدیث عیسیٰ، مصنف روایت ثانیہ جس میں سال مذکور ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں پہلی روایت پر یعنی سال کا ذکر صحیح ہے اور ماہ کا وہم، لیکن اس تعارض کی توجیہ بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ پہلی روایت میں جس میں سات ماہ مذکور ہے اس میں یہ کہا جائے کہ لڑائی کا اختتام مراد ہے کہ لڑائی کی انتہاء اور قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں سات ماہ لگ جائیں گے یعنی چھ ماہ کا فصل ہوگا اور ساتویں مہینہ میں فتح کی تکمیل کی جائے گی، اور دوسری حدیث میں لمحہ کبریا کی ابتداء مراد لی جائے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد اسکے اختتام میں چھ سال لگ جائیں گے اور ساتویں میں فتح ہو جائیگی اور حضرت شیخ کے حاشیہ میں ہے کہ ملاطی قاری نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان جمع ایک دوسری طرح سے کیا ہے وہ یہ کہ لمحہ کا مصداق ان دونوں حدیثوں میں الگ الگ قرار دیا ہے پہلی حدیث میں لمحہ سے مراد لمحہ کبریا ہے جیسا کہ اس میں تصریح ہے، اور دوسری حدیث میں لمحہ سے کوئی دوسرا لمحہ مراد ہے۔ اس حدیث میں حوادث اور ملاحم کا تواتر تسلسل مذکور ہے اسی لئے مصنف نے اس پر ترجمہ بھی یہی قائم کیا ہے اعاذنا اللہ تعالیٰ منہا، والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی غریب، قال المنذری۔

## باب فی تداعی الامور علی الاسلام

عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوشک الامم ان تداعی

علیکم کما تداعی الکملۃ الی تصعقہا۔

تداعی اگر باب تفاعل سے ہے تو تبا مفتوح ہوگی جو اصل میں "تداعی" تھا اور اگر اس کو باب مفاعلتہ سے مانا جائے تو تداعی ضم تاکہ ساتھ ہوگا، بصیغہ مضارع واحد مؤنث غائبہ تداعی ساتھیوں کا ایک دوسرے کو بلانا کسی کام پر جمع ہونے کیلئے، جیسے جب دسترخوان بچھتا ہے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کھانے کیلئے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے کہ تمام دشمنان اسلام کے فرقے ایک دوسرے کو بلاتیں گے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کیلئے اس پر ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا اس وقت مسلمان قلیل ہوں گے یعنی ان کی قلت کی وجہ سے کفار کے گروہ ان پر امنڈ آئیں گے، تو آپ نے فرمایا: بل انتہی یومئذ کشید و لکنکم غشاء کغشاء السیل، آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان قلیل تو نہ ہوں گے بلکہ کثیر ہوں گے لیکن ان کا حال ایسا ہوگا جیسے پانی کے اوپر جھاگ آجاتا ہے جس میں کوڑا اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں۔ مراد اراذل الناس ہیں، یعنی مسلمان کو کثیر ہوں گے لیکن ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے گھٹیا اور کمزور اور کم حیثیت، اسی وجہ سے کفار ان پر جری ہو جائیں گے۔

ولینزعن اللہ من صدور عدوکم الہابۃ منکم ولیقتل فی اللہ فی قلوبکم الوہن، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب اور ان کی ہمت دشمن کے سینوں سے نکال دیں گے اور مسلمانوں کے قلوب میں دھن یعنی کمزوری ڈالیں گے، ایک صحابی نے دریافت کیا کہ کمزوری سے کیا مراد ہے قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت یعنی کمزوری سے مراد ایمان کی کمزوری جس کا منشا حب دنیا ہوگا، دل میں دنیا اور متاع دنیا کی رغبت اور محبت، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی موت سے گھبراتا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت اقدس گت گوسی کی حیات میں گت گودہ شریف میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا جس کی تفتیش و تحقیق کے لئے بڑے حکام کلکٹر وغیرہ لوگوں سے مل کر معلومات کر رہے تھے، حضرت کی خانقاہ کے دروازہ پر بھی پہنچے کلکٹر کی حضرت ہی سے بات ہوئی اور پوچھ کر چلا گیا راستہ میں وہ پوچھنے لگا لوگوں سے جو ہمراہ تھے کہ یہ بڑے میاں کون تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بڑے عالم اور بزرگ تھے کہنے لگا اچھا یہی بات ہے، ہمارا دل ان سے کانپتا تھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کا یہ رعب معیت حق کی وجہ سے ہوتا ہے۔

## باب فی المعقل من الملاحم

معقل یعنی لمجاری اور جائے پناہ، عقل یعقل عقولاً پناہ لینا ٹھکانا بنانا۔

عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ان قسطنطا المسلمین یوم

لہ کن فی الحدیث ولیعقلن الدین فی الحجار معقل الارویۃ من راس الجبل (ترمذی کتاب الایمان) یعنی اخیر زمانہ میں دین حجاز مقدس میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا جیسا کہ پہاڑی بکری پہاڑ کی بلندی پر۔

الملحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام -

آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا خیمہ اور جائے پناہ لڑائی کے دن مقام غوطہ میں ہوگا شہر دمشق کی ایک جانب میں وہ دمشق جو کہ شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔

بظاہر لمحہ سے وہی لمحہ مراد ہے جس کا اوپر والی حدیثوں میں ذکر آیا ہے، جس کے بعد فتح قسطنطنیہ ہوگی۔

قال ابو داود: حدثني عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن

عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يوشك المسلمون ان يحاصروا  
الى المدينة حتى يكون ابعدهم سلاح -

**شرح الحدیث** | آپ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت کہ مسلمانوں کو گھیر جائے مدینہ کی طرف یعنی مسلمان بچ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں گے اور دشمن ان کا محاصرہ کئے ہوئے ہو گا مدینہ منورہ کے ارد گرد، اور دشمن ان کے اتنا قریب پہنچ جائے گا کہ اس وقت اہل مدینہ کی بعید تر سرحد وضع سلاح ہوگی، یعنی وہاں تک دشمن پہنچ جائے گا اگلی روایت میں ہے، راوی کہتا ہے کہ سلاح ایک جگہ ہے خیبر کے قریب، حالانکہ خود خیبر مدینہ سے زیادہ دور نہیں ہے، تو گویا اہل مدینہ اس وقت دشمن کے گھراؤ کی وجہ سے کافی تنگی میں ہوں گے، بذل میں لکھا ہے: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ، وَاحَاطَةُ الْكَفَّارِ حَوْلَهُمْ۔

یہ حدیث بعینہ اسی طرح اسی سند سے کتاب الفتن کے آخر میں گذر چکی ہے، باب کی پہلی حدیث سے غوطہ کا معقل ہونا اور حدیث ثانی سے مدینہ منورہ کا معقل ہونا ثابت ہوا۔

باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

فتنہ کا اطلاق زیادہ تر اس لڑائی پر ہوتا ہے جو آپس میں مسلمانوں کے درمیان ہو، اور لمحہ وہ لڑائی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہو۔ لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَّةِ سَيِّفَيْنِ، سیفِ قاتلہا و سیفِ ممانہ۔ اس حدیث کا مضمون وہی ہے جو ترجمہ الباب کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں بیک وقت دو تلواریں جمع نہیں کریں گے کہ وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہوں، اور اسی حال اور وقت میں دشمن بھی ان پر چڑھائی کرے بلکہ دشمن سے لڑائی کے وقت اگر مسلمانوں میں آپس میں پہلے سے قتال ہو رہا ہو گا تو دشمن کی لڑائی کے وقت وہ اس سے رک جائیں گے۔

له محدث عن ابن وهب . هكذا في الاصل ، والحيث رواه الحاكم من طريق احمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن اخي عبد الله بن وهب عن عمه عبد الله بن جرير .  
وصح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، فلعل محدثا الى داود هناه احمد هذا وانما لم يسه البوداؤد لما قيل من اختلافه ، وروايه مسلم عنه كانت قبل ذلك . (محمد عوامه)

## باب فی النهی عن تمہیج الترتک والحبشة

دعوا الحبشة ما دعوکم واترکوا الترتک ما ترکوکم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو، یعنی ان کے ساتھ قتال نہ کرو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، یعنی تم ان سے قتال میں پہل نہ کرو، اور اسی طرح یہ حکم آپ مسلمانوں کو ترکوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور یہ امر بالترک اباحت اور رخصت کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں بطور مشورہ کے ہے۔

حدیث پر ایک اثر کال اور جواب

مظاہر حق ص ۳۳۹ میں ہے کہ چھوڑو تم حبشیوں کو جب تک کہ وہ چھوڑ دیں تم کو، اور چھوڑو تم ترکوں کو جب تک کہ چھوڑ دیں وہ تم کو، آگے اس میں ہے۔

فائدہ: اگر کہیں قرآن شریف میں حکم ہے۔ قاتلوا المشرکین کا ذہن، علی العموم فرمایا ہے کہ مشرکوں سے قتال کرو جہاں ہوں، حضرت نے یہ کیوں فرمایا کہ ان کو چھوڑے رکھو، جواب اس کا یہ ہے کہ حبشہ اور ترک عموم اس آیت سے مخصوص اور خارج ہیں اسلئے کہ شہر ان کے بعید ہیں، ان کے شہروں میں اور اسلام کے شہروں میں دشت و بیاباں بہت ہیں، جب تک کہ وہ تعرض نہ کریں اور اسلام کے شہروں پر نہ آویں تعرض ان سے کرنا نہ چاہیئے لیکن اگر وہ سبقت کریں اور اسلام کے شہروں میں ساتھ قبر اور غلبہ کے آویں فرض ہوگا قتال ان کا، یا کہیں کہ آیت ناسخ اس حدیث کی ہے اور حکم اس حدیث کا ابتداء اسلام میں تھا بسبب ضعف اسلام کے، اور جب اسلام قوی ہوا حکم عام ہوا۔ والحدیث اخرجه النسائی اتم منه، قال المنذری۔

یہ حدیث نسائی میں ایک طویل حدیث کا آخری ٹکڑا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے حفر خندق کے وقت میں فرمائی تھی، اصل حدیث اس میں دیکھی جائے، کتاب الجہاد، باب غزوة الترتک والحبشة میں۔

## باب فی قتال الترتک

ترک حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں، اور حبشہ اولاد حام سے ہیں اور عرب اولاد سام سے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتی یقاتل المسلمون الترتک قوما وجوہہم کالمجان المطرقة یلبسون الشعر۔ اور دوسری روایت میں ہے۔

حتى تقاتلوا قوما نعالہم الشعر، وحتى تقاتلوا قوما صغار الاعین ذلف الانوف۔

جس قتال ترک سے پہلی حدیث میں روکا گیا تھا، اس حدیث میں ان کے ساتھ وقوع قتال کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے مسلمانوں کو ترکوں کے ساتھ قتال کی یقیناً نوبت آئے گی، اور اس میں ان لوگوں کا نقشہ اور صورت شکل بھی بیان

کی گئی ہے کہ ان کے چہرے اس ڈھال کی طرح ہوں گے جو تہ بہ تہ ہو یعنی موٹی اور دوسری یہ تشبیہ تدویر اور موٹا ہونے میں ہے یعنی ان کے چہرے گولائی میں ڈھال کی طرح ہوں گے اور ڈھال بھی وہ جو دوسری ہو، یہ ان کے رخساروں کے موٹا ہونے کی طرف اشارہ ہے، یلبسون الشعر یعنی اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے اپنے ملک کے سر دھونے کی وجہ سے، اور نعالہم الشعر یعنی ان کے جوتے بھی بٹے ہوئے بالوں کے ہوں گے، اور صغار الاعین چھوٹی آنکھ والے، ذلف الانوف چھٹی ناک والے، ذلف جمع ہے اذلف کی جو ماخوذ ہے ذلف سے یعنی ناک کے چھوٹا ہونے کے ساتھ اس کا پھیلا ہوا سونا، صغار الانف واستوار الارنبۃ۔

اس ترک سے مراد وہ ہیں جن کو تاتار کہا جاتا ہے اور جو صحرائے گوبی اور اس سے شمال کے علاقوں قازاخستان وغیرہ میں رہتے ہیں کیونکہ جو اوصاف حدیث پاک میں بیان کئے گئے ہیں وہ ان ہی پر صادق آتے ہیں، اور یہ جو ترکی میں رہنے والے ہیں ان کی یہ صورت شکل نہیں ہے وہ تو بہت اچھی صورت شکل کے ہوتے ہیں۔

امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانہ میں بھی ان ترکوں کے ساتھ قتال ہو رہا ہے جو ان ہی صفات کے ہیں جن کو آپ نے حدیث میں ذکر فرمایا ہے صغار الاعین ذلف الانوف وغیرہ، اور اس سے پہلے بھی بارہا مسلمان ان سے قتال کر چکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے حق میں حسن انجام کا سوال کرتے ہیں اھ (بذل) امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ساتویں صدی کے ہیں، ان کی وفات ۶۷۶ھ میں ہے۔

الحديث الاول اخرجہ مسلم والنسائی، والحديث الثاني اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ، قاله المنذرى۔

قال: تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فاما في السيادة الاولى فينجون هرب

منهم. واما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض واما في الثالثة فيصطلحون. ادكما قال۔

فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہانکے گے تم ان کو تین بار، مظاہر حق میں ہے: ہانکے گے تم ان کو تین بار یعنی ہوں گے وہ مغلوب و مقہور بھاگنے والے کہ تم ان کو بھگا دو گے یہاں تک پہنچاؤ گے ان کو جزیرہ عرب میں اھ پس بہر حال پہلے ہانکنے میں یعنی پہلے حملہ میں ترکوں میں سے جو بھاگ جائیں گے وہ نجات پا جائیں گے، اور بہر حال دوسرے حملہ میں بعض ترک ہلاک ہوں گے، بعض نجات پا جائیں گے، اور بہر حال تیسرے حملہ میں پس ان کا استیصال کر دیا جائیگا، مظاہر حق میں ہے: اور اسی پر (بہر حال) تیسرے ہانکنے میں پس کاٹے جائیں گے اور جڑ سے اکھاڑے جائیں گے۔

تنبیہ: حضرت نے بذل میں صاحب عون سے نقل فرمایا ہے کہ ابوداؤد کی اس حدیث اور مسند احمد کی حدیث میں تحالف ہے بین طور پر، اسلئے کہ مسند احمد کی روایت کا سیاق وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہانکنے والے ترک ہوں گے مسلمانوں کو جو ان کو

حدیث الباب اور مسند احمد کی  
روایت میں تحالف



تین بار ہانگیں گے یہاں تک کہ ان کو جزیرہ عرب میں لاحق کر دیں گے، اور امام قرطبی نے مسند احمد کی حدیث کے بارے میں کہا ہے: "اسنادہ صحیح، صاحب عون کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مسند احمد ہی کی روایت صحیح ہے اور ابو داؤد کی یہ روایت بظاہر وہم ہے کسی راوی سے اس میں وہم واقع ہوا ہے۔"

اس کے بعد صاحب عون نے مسند احمد کی روایت کے مضمون کو مختلف وجوہ سے مؤید کیا ہے: منہا وقوع قصۃ فتنۃ التتار علی حسب ما وقع فی حدیث احمد مفصلاً: فخرہ اللہ تعالیٰ خیر الخیر، وھذا عندی کما قال، واللہ تعالیٰ اعلم ومن شار التفصیل فلینظر. عون المعبود، اھ یہ حضرت اقدس سہارنپوری کی حق گوئی والی صاف پسندی ہے والحق اتق ان یتبع، ورنہ ہمارے حضرت صاحب عون سے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے ناخوش سے تھے ان کی استقالات لسان اور ائمہ احناف کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کی وجہ سے: حق تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## باب فی ذکر البصرۃ

سمعت ابی یحییٰ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ینزل ناس من امتی بغاٹ

یسمونہ البصرۃ عند نہر یقال لہ دجلۃ ینزل علیہ جسر یکثرا ہلھا ویكون من امصار المہاجرین فاذا کان فی اخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجہ صغار الاعین حتی ینزلوا علی شط النہر

**شرح الحدیث الطویل** | اس باب کی پہلی حدیث میں بغداد کا اور دوسری حدیث میں بصرہ کا حال مذکور ہے، پہلی حدیث میں بغداد میں شروع میں مسلمانوں کے آباد ہونے کا اور ان کی کثرت کا، اور اخیر زمانہ میں اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک پست زمین میں اتریں گے جس کا نام بصرہ ہوگا ایک نہر کے کنارے جس کو دجلہ کہا جاتا ہے (دجلہ چونکہ بغداد میں ہے نہ کہ بصرہ میں لہذا اس حدیث میں یہ کہا جائیگا کہ بصرہ سے مراد معروف بصرہ نہیں ہے بلکہ باب بصرہ جو بغداد ہی میں ہے) اس نہر پر ایک پل ہوگا، اس شہر کی آبادی بہت ہوگی، یعنی مسلمان، اور وہ شہر مجاہدین کے شہروں میں سے ہوگا، اور دوسرے راوی نے کہا کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے ہوگا۔ آگے جو اس پر انقلاب آئے گا اس کا ذکر ہے اور یہ پوری حدیث پیشین گوئی اور اخبار بالغیب کے قبیلہ سے ہے) جب بعد کا زمانہ آئے گا تو اس بنو قنطوراء آئیں گے یعنی تاتار مقابلہ کے لئے چوڑے چہرے اور چھوٹی آنکھ والے یہاں تک کہ

ابو داؤد کی اس روایت کے آخر میں ہے: "اوکما قال، اس پر صاحب عون نے لکھا ہے: وھذا لیل علی ان الراوی لم یضبط لفظ الحدیث ولذا رجحت روایۃ احمد اھ

وہ آکر اتریں گے اور پڑاؤ ڈالیں گے ہندو جہلہ کے کنارے پر۔

فیتفرق اهلها ثلاث فرق، فرقة ياخذون اذنا البقر والبوية وهلكوا وفرقة ياخذون لانفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذرايعهم خلف ظهورهم ويقا تلونهم وهم الشهداء۔

یعنی جب بنو قنطوراء مقابلہ کے لئے آئیں گے تو اس شہر کے مسلمان تین فرقوں میں منقسم ہو جائیں گے، ایک جماعت تو ایسی ہوگی جو بیلوں کی دیوں میں سنبھال لے گی اور جنگل کو، یعنی جہاد اور مقابلہ سے بچ کر اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے گی اور ہلاک ہوں گے، یعنی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ایک فریق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے اس کو لے لے گا یعنی کفر و ارتداد۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور ایک فریق وہ ہوگا جو اپنی عورتوں بچوں کو اپنے پیچھے گھروں میں چھوڑ کر ان سے (بنو قنطوراء سے) جا کر قتال کرے گا اور یہی لوگ شہید ہوں گے۔

”مظاہر حق“ میں ہے: بنو قنطوراء یعنی ترک، یہ نام ہے پدر کلاں ترک کا، کہ سب ترک اس کی اولاد سے ہیں نیز اس میں ہے: اس قضیہ میں جو حدیث میں صریح مذکور ہے نام بصرہ کا ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ مراد اس سے بغداد ہے اس دلیل سے کہ جہلہ اور پیل بغداد میں ہے، نہ بصرہ، اور شہر بغداد کا آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس ہیئت پر کہ اب ہے نہ بنا تھا بلکہ قریے تھے، متعدد و متفرق مضافات بصرہ سے اور منسوب اس کی طرف، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ معجزہ کے خبر دی اسکے بننے کی اسلئے فرمایا ساتھ لفظ استقبال کے۔ کہ ہوگا وہ بڑا شہر مسلمانوں کے شہروں میں سے، اور بہت ہونگے رہنے والے اسکے، اور یہ بھی ہے کہ ترک بصرہ میں واسطے لڑنے مارنے کے اس کیفیت مخصوص سے کہ مذکور ہوئی نہیں آئے اور اہل تواریخ نے اس کو نہیں نقل کیا، مگر بغداد میں البتہ آئے ہیں جیسے کہ معروف و مشہور ہے۔

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له يا انس!

ان الناس يمصون امصارا وان مصرا منها يقال لها البصرة - او البصيرة - فان انت مرت بها او دخلتها فاياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب امراؤها وعليك بضواحيها فانه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيدون يصجون قردة وخنازير۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگ بہت سے شہر بنائیں گے اور تحقیق کہ ان میں سے ایک شہر ایسا ہوگا جس کو بصرہ کہا جائیگا پس اگر تیرا اس پر کو گزر ہو تو بچانا اپنے آپ کو اس کی زمین شور سے اور اس کے مقام کھار سے۔ کھار بتشدید و تخفیف دونوں طرح منقول ہے یعنی کھار برون کستان، اور کھار برون کرب۔ کھار گودی (ہندو گاہ) کو کہتے ہیں اور بصرہ میں ایک جگہ کا نام بھی ہے۔ اور بچانا اپنے آپ کو اسکے بازار سے اور وہاں کے امراء کے باب سے، ضواحي ضاحیہ کی جمع ہے، شہر کے باہر اس کا کھلا حصہ، اور لکھا ہے کہ بصرہ میں ایک خاص جگہ کا نام بھی ہے مظاہر حق میں ہے وعلیک بضواحيہا اور لازم پڑ تو اس کے کناروں کو کہ نام اس کا ضواحي ہے، ضواحي جمع ضاحیہ

کہے بمعنی کنارہ زمین کے کہ ظاہر اور کھلی ہو آفتاب میں اور ضاحیۃ البصرۃ نام ایک موضع کا ہے اس میں اور بعضوں نے کہا مراد اس سے پہاڑ اس کے ہیں اور امر ہے گوشہ نشینی اور کنارہ کشی کا۔ (آگے آپ نے ان مواضع مذکورہ سے بچنے کی وجہ بیان فرمائی کہ) وہاں پر خسف اور قذف یعنی آسمان سے پتھر دل کا برسنا، اور رجف یعنی زلزلے واقع ہوں گے، اور مسخ بھی لوگ رات گزاریں گے اور صبح کریں گے اس حال میں کہ بندروں اور خنازیر کی شکلوں میں ہوں گے یعنی جوان ان کے بتدر ہو جائیں گے اور بڑھے سو، اس حدیث میں بصرہ معروفہ کا ذکر ہے کہ مسلمان اس کو بنائیں گے اور آباد کریں گے، بصرہ شہر جس جگہ آباد ہے اس کو حضرت عتبہ بن غزو ان نے خلافت فاروقی میں فتح کر کے شہر بنایا تھا اس کے فتح کرنے کا ذکر شمالی ترمذی کی بھی ایک روایت میں ضمناً آیا ہے، اس حدیث میں خسف اور مسخ کا ذکر ہے چونکہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خسف و مسخ قدریہ میں ہوگا جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں بصرہ میں اس وقت قدریہ ہوں گے، مظاہر حق میں ہے ان جگہوں میں خسف وغیرہ شاید ہوگا بسبب خباثت ان کی کے اور بازاروں میں بسبب ہونے غفلت کے یا کثرت لغو کے یا فساد عقود کے اور بادشاہوں وغیرہ کے دروازوں پر بسبب کثرت ظلم کے۔

سمعت ابی یقول انطلقنا حاجین فاذا رجل فقال لنا الى جنبکم تریۃ یقال لها الابلیۃ قلنا نعم قال من

یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعاً ویقول ہذا لا لابی ہریرۃ۔

### مضمون حدیث اور عبادت بدنیہ کے وصول ثواب کی دلیل

اس حدیث کا ترجمہ مظاہر حق سے ہم کراتے ہیں اس میں ہے: اور روایت ہے صالح بن دینار تابعی سے کہتے تھے گئے ہم حج کرنے کو بصرہ سے مکہ کو پس ناگہاں وہاں ایک شخص کھڑا تھا یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس کہا انہوں نے واسطے ہمارے کہ کیا تمہارے شہر کے ایک جانب میں ایک بستی ہے کہ کہا جاتا ہے اس کو اُبلۃ (ابلہ ساتھ پیش ہمہ اور باکے اور تشدید لام کے نام ایک قریہ کا ہے مشہور قریب بصرہ کے) کہا ہم نے ہاں ہے، کہا اس شخص نے کون ہے کہ ذمہ لے اور متکفل ہو واسطے میرے تم میں سے یہ کہ نماز پڑھے واسطے میرے یعنی میری نیت سے مسجد عشار میں دو رکعت یا چار رکعت اور کہے یہ نماز یعنی ثواب اس کا واسطے ابی ہریرہ کے ہے (عشار نام ہے مسجد کا کہ ابلہ میں ہے اس میں واسطے برکت حاصل کرنے کے نماز پڑھتے ہیں) سنا میں نے دوست جانی اپنے سے کہ ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں فرماتے تھے کہ تحقیق اللہ عزوجل اٹھاوے گا مسجد عشار سے دن قیامت کے شہید، نہیں اٹھیں گے یعنی قروں سے یا مرتبہ میں ساتھ شہیدوں بدر کے غیر ان کے اور یہ بڑی تعریف ہے اس جماعت کی کہ بدر کے شہیدوں کے برابر ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ وہ اس امت کے شہیدوں میں سے ہوں گے یا اگلی امتوں میں سے، پس جب یہ مسجد ایسی فضیلت اور شرف رکھتی ہے تو نماز ادا کرنی اس میں فضیلت عظیم اور ثواب عظیم رکھتی ہے۔

لہ او اخر شامل میں باب ماجاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بروایۃ خالد بن غیرہ و ثویس ابوالرقاد اس روایت کا مضمون فضائل نبوی میں دیکھا جاسکتا ہے ۱۲

## مقام مقدس میں نماز وغیرہ عبادات کی فضیلت

اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنی بزرگ مقاموں میں اور عبادت دین کی کرنی ان میں فضیلت عظیم رکھتی ہے اور بخشنا ثواب عبادت بدنی کا کسی کو خواہ زندہ ہو یا مردہ جائز ہے اور پہنچنا ہے اور اکثر علماء اس پر ہیں، اور عبادت مالیہ کا بخشنا بالاتفاق جائز ہے

قال ابو داؤد: هذا المسجد مما يلي النهر مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مسجد العشار نہر فرات جو کہ بصرہ میں ہے اسکے متصل ہے

## باب ذکر الحبشة

اتركوا الحبشة ما تركوكم فانه لا يستخرج كنز الكعبة الا ذوا السويقتين من الحبشة۔

### شرح الحديث

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چھوڑو تم حبشیوں کو اور تعرض نہ کرو تم ان سے جب تک کہ چھوڑیں وہ تم کو اور تعرض نہ کریں تم سے اس لئے کہ تحقیق شان یہ ہے کہ نہیں نکالے گا کعبہ کا گنج مگر ایک شخص صاحب دو پنڈلیوں چھوٹی کا حبشی میں سے، یعنی وہ امیر حبشہ کا ہوگا، یا مراد اس سے لشکر حبش کا ہے اور سولہ تصغیر ساق کی ہے بمعنی پنڈلی کے اور پنڈلیاں حبشی کی اکثر چھوٹی اور باریک ہوتی ہیں، اور مراد گنج سے وہ گنج ہے جو مدفون نیچے کعبہ کے ہے، کہا بعضوں نے کہ مخلوق ہے اس میں، اور بعضوں نے کہا مراد ہے وہ مال کہ بطور نذر کے آتا ہے اس کو خادم وہاں کے جمع کرتے ہیں، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ خراب کرے گا کعبہ کو ذوا السويقتین نہیں معارض ہے یہ قول اللہ تعالیٰ کے حرمنا امنًا، اسلئے کہ یہ قریب قیامت کے ہوگا جس وقت کے باقی نہیں رہے گا کوئی اللہ اللہ کہنے والا، اور ظاہر تر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردانا ہے اس کو حرم با امن باعتبار غالب حوالہ کی جیسے دلالت کرتا ہے اس پر تفسیر ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور قرامطہ کا اور مانندان کے، یا مراد حرم با امن گردانے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ امن میں رکھیں لوگوں کو اور نہ تعرض کریں کسی سے اس میں چنانچہ آیا ہے کہ رئیس زندیقوں کا قرامطہ میں سے جبکہ بیٹھا فساد سے یعنی قتل کرنے لوگوں سے اور خراب کرنے شہروں کے سے (یعنی قتل و فساد کر کے فارغ ہوا کہا اس) کہ کہاں کلام اللہ کا۔ ومن دخله كان امنًا۔ پس کہا بعض اہل توفیق نے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ امن دو اس کو کہ داخل ہو اس میں اور نہ تعرض کرے اسکے اندر ساتھ لڑنے اور قتل کرنے کے۔

## باب امارات الساعة

آیات جمع ہے امارۃ کی بفتح الهمزة، كعلامة لفظاً ومعناً، اور امارۃ بکسر الهمزة یعنی امانۃ لفظاً ومعناً۔

جاء نغزالی مروان بالمدينة فسمعه يحدث في الايات ان اولها الذجال، قال فانصرفت الى عبد الله

بن عمرو رضي الله تعالى عنهما۔ فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئاً سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه

والہ وسلم یقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها او الدابة على الناس ضحیٰ، فایتهما كانت

قبل صاحبتهما فالأخریٰ علیٰ اثرها، قال عبد اللہ، وكان یقرأ الکتاب، واطن اولها خروجا طلوع الشمس من مغربها۔

**مضمون حدیث** | ابو زرہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ میں مروان کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے سنا وہ علامات قیامت کے بارے میں بیان کرتا تھا کہ ان علامات میں پہلی علامت خروج دجال ہے، ابو زرہ کہتے ہیں کہ اسکے

بعد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مروان نے جو کہا وہ کچھ نہیں، یعنی غیر معتبر ہے، اسلئے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اول الايات طلوع الشمس من المغرب ہے یا خروج دابہ جو چاشت کے وقت میں ہوگا ان دو میں سے جو کسی بھی علامت پہلے پائی جائیگی دوسری اسکے بعد ہوگی، حضرت عبداللہ خود اپنی رائے بیان کرتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ پہلے طلوع الشمس من المغرب ہوگا اس کے بعد خسر دابہ، دکان یقرأ الکتاب یہ جملہ معترضہ ہے جس کے قائل ابو زرہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما گذشتہ آسمانی کتب توراہ و انجیل پڑھا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے یہ رائے ان کی اسکے مطابق ہو

حاصل حدیث یہ ہوا کہ مروان نے اول الايات خروج دجال کو قرار دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسکے بجائے طلوع الشمس من مغربہا کو قرار دیا، علمائے فرمایا ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔

در اصل علامات قیامت دو طرح کی ہیں، آیات قرب الساعة، اور آیات وقوع الساعة، مروان کی مراد پہلو قسم کی علامات ہے اور وہ صحیح ہے اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو کی مراد قسم ثانی ہے اور وہ واقعی طلوع الشمس من مغربہا ہے، اس کی مزید تشریح بذل میں مذکور ہے وہ دیکھی جائے۔

والحدیث اخرجه مسلم وابن ماجه، وليس فی حدیث ابن ماجه قصه مروان یحدث، قاله المنذری۔

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لن تكون۔ اولن تقوم۔ حتى تكون قبلها عشر ايات طلوع

الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج ماجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوف

خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر

**علامات قیامت کے درمیان ترتیب** | آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقوع قیامت سے قبل ان دس

مذکورہ علامات کا پایا جانا ضروری ہے، بذل میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں یہ علامات عشرہ وقوع کی ترتیب کے موافق مذکور نہیں ہیں بلکہ غیر مرتب طور پر مذکور ہیں، ترتیب ان میں اس طرح ہے کہ

۱۔ اسلئے کہ اس حدیث میں طلوع الشمس من المغرب کو پہلے اور عیسیٰ بن مریم کا نزول بعد میں مذکور ہے حالانکہ روایات صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے اور لوگ ایمان قبول کریں گے، اور اس کے بعد والی حدیث میں یہ آ رہا ہے ←

ان دس میں سے اولاً خسوفات ثلاثہ ثم خروج الدجال ثم نزول عیسیٰ ثم خروج یاجوج ماجوج، ثم الریح الذی یقبض عندھا ارواح اهل الایمان ثم طلوع الشمس من مغربھا ثم خروج دابة الارض، قلت والاقرب فی مثله التوقف والتفویض الی عالمہ (فتح الودود) اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں المناسب ان یدکر الطلوع وخروج الدابة قبل الریح اهـ۔

**دابة الارض اور دخان کی تفسیر** | مظاہر حق میں دابة الارض کے بارے میں لکھا ہے کہ نکلے گا مسجد حرام سے درمیان صفا اور مردہ کے اور قول حق سبحانہ کا، "واذا وقع القول علیہم اخرجناہم دابة من الارض"۔

محمول ہے اس پر، اور لکھا ہے علماء نے کہ وہ چار پایہ ہے کہ درازی اس کی ساٹھ گز کی ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مختلف الخلقہ ہوگا مشابہ بہت حیوانوں کے کہ جبل صفا میں سے پھاڑ کر نکلے گا اور اس کے ساتھ عصائے موسیٰ اور انگشتی سلیمان (علی نبیہما وعلیہم الصلاۃ والسلام) کی ہوگی اور کوئی دوترے میں ساتھ اسکے نہ پہنچ سکے گا، مارے گا مومن کو عصا سے اور لکھے گا اس کے منہ پر مومن، اور مہر کرے گا کافر پر ساتھ چھاپ کے اور لکھے گا اس کے منہ پر کافر۔

اور معارف القرآن ۲۰ ص ۲۰۰ میں ہے ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طیالسی حضرت طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابة الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا، اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائیگا، لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی یہ دابة ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا (ابن کثیر) ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابة الارض کی ہیئت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں۔ الی آخرہ۔

اور دخان کے بارے میں، مظاہر حق میں ہے: یعنی دھواں کہ نکلے گا اور پھر دے گا مشرق و مغرب کو اور چالیس روز ٹھہرے گا پس مسلمان مانند زکام زدوں کے ہوں گے اور کافر مانند مستوں کے جیسا کہ اور حدیث میں آیا ہے، اور قرآن میں جو سورۃ دخان میں آیا ہے، "یوم تأتی السماء بدخان مبین، وہ بھی اس پر محمول ہے بقول حذیفہ اور تابعین (متبعین) اس کے کہ، اور نزدیک ابن مسعود اور تابعین ان کے کہ مراد اس سے وہ قحط ہے کہ قریش پر پڑا تھا اُس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حضرت کی دعا

— کہ طلوع الشمس من المغرب کے بعد سب لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن ان کا یہ ایمان معتبر نہ ہوگا، لہذا اس کا ایک جواب یہی ہے کہ ترتیب علامات قیامت کی اس طرح نہیں ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے، طلوع الشمس من المغرب بعد میں پایا جلیگہ اور نزول عیسیٰ اس پر مقدم ہے، معارف القرآن میں روح المعانی سے اس اشکال کا یہی جواب نقل کیا ہے کہ طلوع الشمس من المغرب کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کافی زمانہ بعد ہوگا اور اسی وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور علامہ بغینی شافعی نے اس کا ایک اور جواب دیا ہے وہ یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عدم قبول ایمان عند طلوع الشمس من مغربھا یہ حکم اخیر تک باقی نہ رہے بلکہ کچھ عرصہ بعد یہ حکم بدل جائے اور ایمان اور توبہ قبول ہونے لگے۔



سے کہ فرمایا خدایا کران پر قحط سات برس کا جیسا کہ کیا تو نے مصریوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں۔ الی آخر اذکر ۲۵۲  
دخان کے بارے میں حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کا یہ اختلاف مشہور ہے  
بخاری وغیرہ کتب حدیث میں۔ والحدیث اخرجه مسلم والترندی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

فاذا طلعت وراها الناس امن من عليها فذا لك حين.. لا ينفع نفسا ايمانا هالم تكن امنت من قبل او كسبت  
في ايمانها خيرا.. الآية۔

پوری آیت شریفہ اس طرح ہے.. یوم یأتی بعض آیات ربك لا ینفع نفسا ايمانا هالم تكن امنت من قبل او كسبت  
في ايمانها خيرا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں بعض آیات سے مراد طلوع الشمس من المغرب ہے جس کے سامنے آجانے کے بعد  
توبہ کا دروازہ بند ہو جائیگا جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اب ایمان لائیگا تو قبول نہیں ہوگا، اور جو شخص ایمان تو لایا  
تھا مگر عمل نیک نہیں کئے تھے تو وہ اب توبہ کر کے آئندہ نیک عمل کا ارادہ کرے گا تو اس کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی، خلاصہ یہ ہے کہ  
کافر اپنے کفر سے یا فاسق اپنے فسق و معصیت سے اگر اس وقت توبہ کرنا چاہے گا تو وہ توبہ قبول نہ ہوگی، سبب یہ ہے کہ ایمان  
اور توبہ صرف اس وقت تک قبول ہو سکتی ہے جب تک وہ انسان کے اختیار میں ہے، اور جب عذاب الہی کا اور حقائق آخرت  
کا مشاہدہ ہو گیا تو ہر انسان ایمان لانے میں اور گناہ سے باز آنے پر خود بخود مجبور ہو گیا، مجبوری کا ایمان اور توبہ قابل قبول  
نہیں، اسی آیت کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں  
میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہان کے کافر ایمان  
کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرمانبردار بن جائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب حسر الفرات عن کنز

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر  
عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا۔ اور دوسری روایت میں ہے: ان یحسر عن جبل من ذهب۔  
اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرات کھل جائیگا گنج سونے کے  
یعنی پانی فرات کا خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے گنج سونے کا نکلے گا، پس جو کوئی کہ حاضر ہو وہاں چاہیے کہ نہ لے اس سے  
کچھ، اسلئے کہ لینا اس کا باعث تنازع اور قتال کا ہے جیسا کہ حدیث آئندہ میں آتا ہے، اور بعضوں نے کہا اس لئے نہ لے کہ لینا  
اس گنج سے بالخاصیۃ موجب اترنے آفات و بلیات کا ہے، اور وہ ایک نشانی ہے نشانیوں قدرت الہی سے، اور بعضوں نے  
کہا اس سبب سے کہ وہ مال مغضوب اور مکروہ ہے مثل مال قارون کے پس ارتفاع اس سے حرام ہوگا (مظاہر حق) اور آئندہ

حدیث سے مراد جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ حدیث ہے لا تقوم الساعة حتی یحضر الفرات عن جبل من ذهب یقتل الناس علیہ فیقتل من کل مئة تسعة وتسعون، ویقول کل رجل منهم علی اكون انا الذی ابخو، رواہ مسلم، مظاہر حق ص ۲۴۵ میں ہے: لڑیں گے لوگ اس پر یعنی اسکے حاصل کرنے اور لینے پر لڑیں۔

الحديث الاول اخرج البخاری ومسلم والترمذی، والثانی اخرجہ مسلم والترمذی واخرجہ البخاری تعلیقاً، قالہ المنذری۔

## باب خروج الدجال

خروج دجال جو کہ علامات قیامت سے ہے اس کا ثبوت احادیث کثیرہ سے ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ حد تو ترک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خروج دجال کا مسئلہ اہل سنت کے عقائد میں شمار ہوتا ہے اسی لئے عقائد کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، چنانچہ "شرح عقائد" میں ہے: وما اخبر به النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الارض وما جوج وما جوع ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربہا فہو حق۔ الی ان قال: والاحادیث الصحاح فی هذه الاشراط کثیرة جداً وقد روی احادیث مرفوعة وآثار فی تفصیلہا وکیفیاتہا فلیطلب فی کتب التفسیر والسير والتواریخ، اس میں بعض خوارج معتزلہ اور جہمیہ کا اختلاف ہے انہوں نے اسکے وجود کا انکار کیا ہے، چنانچہ فتح الباری میں ہے: "باب ذکر الدجال" کے ضمن میں قال القاضي عیاض: فی هذه الاحادیث حجة لاهل السنة فی صحۃ وجود الدجال وانه شخص معین یتکلی اللہ بہ العباد ویقدرہ علی اشیاء کاحیاء المیت الذی یقتلہ، وظہور الخصب والانباء والحجۃ والزار واتباع کنوز الارض له وامرہ السماء فتمطر والارض فتنبت، وکل ذلک بمشیئة اللہ تعالیٰ، ثم یجزئہ اللہ تعالیٰ فلا یقدر علی قتل ذلک الرجل ولا غیرہ، ثم یبطل امرہ ویقتلہ عیسیٰ بن مریم، وقد خالف فی ذلک بعض الخوارج والمعتزلہ والجمہیۃ فانکروا وجودہ وردوا الاحادیث الصحیحۃ۔ الخ غالباً اسی وجہ سے کہ کیونکہ اس کا بعض فرق نے انکار کیا ہے مصنف نے دجال کا باب ادا کر کتاب میں کتاب السنۃ کے ذیل میں دوبارہ قائم کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ اہل سنت اس کے قائل ہیں بخلاف بعض فرق باطلہ کے۔

فتح الباری میں ایک دوسری جگہ ہے: ومما یتحتاج الیہ فی امر الدجال اصلہ، وھل ہوا بن صیاد وغیرہ، وعلی الثانی فہل کان موجوداً فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولاً، ذی یخرج، وما سبب خروجه، ومن این یخرج وما صفته، وما الذی یدعیہ، وما الذی یظہر عند خروجه من الخوارق

دجال کے بارے میں کیا کیا تحقیقات مطلوب ہیں

حتیٰ تکثر اتباعہ، ومتی یہلک، یعنی دجال کی تحقیق کے سلسلہ میں جو امور دریافت طلب ہیں وہ یہ ہیں تقریباً اس بارہ، پھر اسکے بعد فتح الباری میں ان سب امور کا جواب مذکور ہے، اگے کتاب میں جتنا اسمہ کا جو قصہ آرہا ہے "باب فی خبر الجسائہ" میں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال فی الحال دنیا میں موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھا، بعض جزائر میں اور یہ کہ وہ ابن صیاد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہے شرح عقائد کی شرح "نیراس" میں ہے: وھل الدجال

موجود اور تولد؟ نا صحیح ہوا لاول، یعنی ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ دجال دنیا میں موجود ہے یا اخیر زمانہ میں پیدا ہوگا، اور اسکے بارے میں کہا کہ صحیح یہی ہے کہ وہ موجود ہے اور پھر صاحب نبراس نے اس کی دلیل میں تیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یعنی وہی خبر جتنا سہ ذکر فرمائی۔

**لفظ دجال و مسیح کی تحقیق** | دجال دجل سے مبالغہ کا صیغہ ہے دجل کے معنی ہیں تغطیہ یعنی چھپانا، دجال کو دجال اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل سے ڈھانکتا ہے، دجال کے معنی ملمع کاری کرنیوالے کے بھی ہیں، سیف مدجل کہتے اس تلوار کو جو سونے چاندی سے ملمع کی گئی ہو، اور اشعة الممعات میں ہے: ودجال مشتق از دجل است، ودجل بمعنی خلط و مکروہ ذایع و تلبیس آید، دجل الحی بالباطل گویند وقتیکہ کسے حق را باطل خلط کند و تمویہ نماید، و بمعنی کذب نیز آید، و وجود ایں معانی در دجال ظاہر است، و مسیح اسم مشترک است میان دے و عیسیٰ علیہ السلام، و اکثر آنست کہ اسم دے را مقید بدجال دارند (مسیح دجال) و در عیسیٰ علیہ السلام مطلق گذارند (مسیح علیہ السلام) و عیسیٰ را مسیح ازاں گویند کہ چون اکم و ابرص را مسیح و لمس کر دے بہ شدے (ان کے ہاتھ پھرنے سے اکمہ اور ابرص صحیح اور تندرست ہو جاتا تھا) و از بہت آن کہ از شکم مادر محسوس برآمد بہ آلائش و چرک کہ اطفال را نزد زائیدن باشند، و بعضے گویند مسیح بمعنی صدیق است یا آن کہ بسیار مساحت می کرد زمین را، و ایں وجه مشترک است میان دے و میان دجال، و دجال را مسیح ازاں گویند کہ یک چشم دے محسوس دہوار است، و محسوس الوجه و مسیح الوجه کسے را گویند کہ یک طرف روئے دے دہوار بود و چشم دہوار و نہا شدہ مخفّر

عن ربیع بن حراش قال اجتمع حذیفة وابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقال حذیفة لانا بامام الدجال اعلم مہذا | **شرح الحدیث** | ایک مرتبہ حضرت حذیفة اور حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ جمع ہوئے تو حضرت حذیفة فرماتے لگے کہ دجال کے ساتھ جو چیز ہوگی میں اس کو دجال سے زیادہ جانتا ہوں کہ وہ کیلے۔ اور پھر فرمایا کہ۔ بیشک اسکے ساتھ ایک نہریانی کی ہوگی اور ایک آگ کی، یعنی آگ کی خندق، تو ان میں سے جو چیز آگ نظر آئے گی وہ دراصل پانی ہوگا، اور جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ فی الواقع آگ ہوگی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔

در اصل دجال اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ مجھ کو خدا مانو، اور جو اس کی تصدیق کرے گا وہ اس کو توپانی کی نہر میں داخل کرے گا، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اس کو وہ آگ میں ڈالے گا، تو اس کے بارے میں اس حدیث میں یہ ہے کہ تم لوگ اس کی تکذیب کرنا اور اس کی آگ سے نہ گھبرانا کہ وہ پانی ہوگی۔

اس میں شرح نے دو احتمال لکھے ہیں یا تو یہ کہ دجال ساحر ہوگا اور اپنے شعبہ سے وہ ایسا کر دکھائے گا یعنی آگ کو پانی اور پانی کو آگ، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت اور نارد کو دجال کے لئے مسخر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ اسکے باطن کو پلٹ دیں گے، حاشیہ بذل میں ہے: و اختلف فی ہذہ الاشیاء التي مع الدجال هل ہی حقائق ثابتة او ظنون و توہمات علی قولین ذکر ہما النووی،

امام نووی نے وہی بات فرمائی ہے جو ادھر پر فتح الباری سے گزری یعنی دجال کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ اس کا وجود برحق ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض خوارق کی قدرت عطا فرمائی ہے اور اس کے بعد پھر اس سے اس قوت کو سلب فرما کر اس کو عاجز کر دیں گے، بخلاف خوارج اور جہمیہ اور بعض معتزلہ کے جو سرے سے اسکے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں اور بخلاف جبائی معتزلی اور بعض جہمیہ کے کہ وہ دجال کا وجود تو مانتے ہیں لیکن جن خوارق کا وہ دعویٰ کرے گا ان کی کوئی حقیقت نہیں محض خیالات ہیں، اسلئے کہ اگر ان خوارق کو حق مانا جائے تو پھر انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے اعتماد اٹھ جانے کا ذریعہ ہوگا اس کے بعد امام نووی نے ان کی اس رائے کی تردید کی ہے اور ان کے اشکال کا جواب دیا ہے فاربح الیہ لوشنت (نووی ص ۲۹۹) والیہیت اخرہ البخاری وسلم بمعناہ مختصراً ومطولاً، قال المنذری۔

ما بعث نبی الا قد استذرا امتہ الدجال الاعور الکذاب، الا وانه اعور، وان ربکم تعالیٰ لیس باعور وان

بین عینہ مکتوب، کافر

دجال جو کہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے دعویٰ کی تردید اس طور پر بیان فرما رہے ہیں جو بالکل کھلی دلیل ہے وہ یہ کہ وہ اعور یعنی کانٹا ہوگا اس کو صرف ایک آنکھ سے نظر آئے گا دوسری سے نہیں، اور حق تعالیٰ شانہ اعور نہیں ہیں جس کو سبھی جانتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کی پیشانی پر، کافر، لکھا ہوا ہوگا، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ گذشتہ انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے شر سے ڈرایا ہے، اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ گذشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے کیوں ڈرایا ہے جبکہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اسکے خروج سے پہلے بعض دوسری علامات پائی جائیں گی اور یہ کہ اس کو عسی علیہ السلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ گذشتہ انبیاء کو صرف فتنہ دجال کا علم دیا گیا تھا، ان کے علم میں وہ امور نہیں تھے جو اس سے پہلے پائے جائیں گے، گویا وقت خروج اور زمان خروج کا ان کو علم نہ تھا، بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شروع میں معلوم نہ تھا جیسا کہ آپ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے، "ان یخرج وانا فیکم فانا حجاجہ دونکم" الحدیث، البتہ بعد میں آپ کو اس کے وقت خروج کا علم غطا کر دیا گیا تھا (بذل عن مرقاة الصعود)

حاشیہ بذل میں ہے کہ حضرت گنگوہی نے اس جواب کو رد فرمایا ہے جیسا کہ "الکوثر الدری

شرح حدیث میں شرح اور

حضرت گنگوہی کی الگ الگ رائے

میں ہے، کوکب الدری میں یہ مذکور ہے کہ حدیثوں میں جو آتا ہے کہ انبیاء نے جو اپنی امتوں

کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی امت کو خروج

دجال سے ڈرایا کہ اس کے آنے کا خطرہ ہے اس بات کو تو حضرات انبیاء علیہم السلام جانتے تھے کہ اس کا خروج نبی آخر الزماں صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوگا، بلکہ ڈرانے کا مطلب فی نفسہ یہ بتلانا ہے کہ دجال اپنے زمانہ کا بہت بڑا فتنہ ہوگا

تاکہ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ سے محفوظ رکھا اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ادا م کے

امثال میں کوشاں اور اہتمام کرنے والے ہوں جس نے ایسے بڑے بڑے فتنے بندوں کے امتحان کے لئے پیدا کئے ہیں، اور ایک مصلحت

اس میں یہ امت محمدیہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے تاکہ وہ اس سے بہت اچھی طرح چوکن اور محفوظ رہنے کی کوشش کریں اور ان کے ذہن میں بھی اس فتنہ کی اہمیت جاگزیں ہو کہ واقعی یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس سے گذشتہ انبیاء بھی اپنی امتوں کو ڈراتے چلے آئے ہیں، وھذا خلاصۃ مافی الکوکب، فلتدرہ، والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والترذی، قالہ المنذری۔

آگے روایت میں ہے "یقرأہ کل مسلم" یعنی دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا ہوگا اس کو ہر مسلم پڑھ سکے گا۔ خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے "کل مسلم کاتب وغیر کاتب" یعنی کافر اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔

اور ایک روایت میں ہے "یقرأہ من کرہ عملہ" بظاہر مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں گے وہ اس کو ہر حال میں پڑھ ہی لے گا پڑھا ہوا ہو یا نہ، اور جس شخص کی قسمت میں گمراہی و ضلالت ہوگی وہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ من سمع بالرجال فلینا عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص دجال کا زمانہ پلے اور اس کے خروج کی خبر سنے (تو اس کے عجائب غرائب دیکھنے کے لئے اس کے قریب نہ جائے بلکہ) اس سے دور ہی رہے اسلئے کہ بعض آدمی اس کے پاس جائیں گے محض اس کو دیکھنے کے لئے معلومات کے درجہ میں یا تفریحاً اور ان کو اپنے مومن ہونے پر اعتماد ہوگا۔ لیکن جب وہ اس کے پاس جا کر اس کو دیکھے گا تو وہ اسی کا ہو رہے گا، اور اس کے متبعین میں سے ہو جائیگا والعیاذ باللہ تعالیٰ ان خوارق اور استدراجات کی وجہ سے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے گا۔

انی قد حدثتکم عن الدجال حتی خشیت ان لا تعقلوا، ان مسیح الدجال رجل قصیر فحج جعد اعور

مطموس العین لیس بنا تشہ ولا جحراء۔

**دجال کے خلقی اوصاف** | آپ فرما رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہ میں دجال کے بارے میں تم سے بہت کچھ بیان کر چکا ہوں، یعنی اس کے احوال و علامات، مگر اس کے باوجود مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کو اچھی طرح نہ سمجھ سکے ہو (اسلئے اب اس کی بہت واضح اور کھلی علامت بتلاتا ہوں کہ) مسیح دجال ایسا شخص ہوگا جو پستہ قد ہوگا، اور چلنے میں لہج ہوگا، مظاہر حق میں لکھا ہے: لہج اس کو کہتے ہیں کہ بچے پاؤں کے چلنے میں نزدیک نزدیک پڑیں اور ایرٹیاں دور، اور پنڈلیاں چھیدی، کذا قال شراح، اور مثل اسی کے قاموس میں بھی ہے، اور نہایہ میں ہے کہ لہج دوری ہونا یا میں دونوں رائوں کے، حاصل یہ کہ سیدھا چلنے پر قادر نہ ہوگا بلکہ پاؤں اور پنڈلیاں چلتے وقت ٹیڑھی ہوگی، کانا ہوگا یعنی ایک آنکھ سے اور دوسری آنکھ مٹی ہوئی یعنی نہ پھولی ہوئی نہ اندر کو دھنسی ہوئی، اور ایک روایت میں ہے "اعور العین الیمنی کان عینہ عنینہ طافیہ" لہذا کہا جائیگا کہ ایک آنکھ اس کی یعنی داہنی دانہ انکور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ اس کی مٹی ہوئی اور ہموار، اشعۃ اللمعات ص ۳۲ میں ہے در حدیث عن عین الیمنی، آمدہ چنانکہ گذشت، و در حدیث دیگر "عین الیمنی واقع شدہ، وبالجملة احادیث در وصف دجال متنافی ومتخالف در دیانہ، و تو پرستی گفتم کہ وجہ جمع میاں ایں اوصاف



متنازعہ آنست کہ فرض کردہ شود کہ یکے ازد و چشم وے مطلق رفته است، و دیگرے معیب است، پس ہر یکے را عورمی توان گفت چہ عور در اصل بمعنی عیب است فتدبراه پس حاصل یہ کہ باین آنکہ اس کی بالکل ممسوح اور سپاٹ ہے لیست بناتہ ولا تحرار، اور اس باین آنکہ کو بعض احادیث میں جو عور کہا گیا ہے یہاں عور سے مراد عیب دار، اسلئے کہ سپاٹ ہونا عیب ہی ہے، دہنی آنکہ اس کی جو عور ہے وہ پھولی ہوئی ہے جس سے تھوڑا بہت اس کو نظر آتا ہوگا۔

**طافیہ اور طافہ کی تحقیق** اور یہ طافیہ یا ر کے ساتھ ہے طافیہ طوف سے ناقص وادی، جس کے معنی ابھرنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اسی سے ہے سمک طانی، اور باین آنکہ اس کی طافیہ ہے ہمزہ کے ساتھ یعنی ہمزہ اللام طفی لطف سے جس کے معنی بچھنے کے ہیں، اور اسی کے بارے میں یہ آیا ہے لیست بناتہ ولا تحرار۔

فان البس علیکم فاعلموا ان ربکم لیس باعور پس اگر تمہیں شبہ ہونے لگے اس کے بارے میں کہ خوارق اور شہادت کو دیکھ کر پس یقین جانو کہ تمہارا ب تو عور نہیں ہے۔ والی حدیث اخرجہ النسائی، قالہ المنذری۔

ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الدجال فقال ان یخرج وانا فیکم فانا حبیجہ دو تکم، وانا یخرج ولسنت فیکم فامر وحبیح نفسه واللہ خلیفتی علی کل مسلم،

اب فرما رہے ہیں کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آئے تو میں تمہاری طرف سے اس کا خصم ہوں گا، یعنی مدافعت کرنے والا، اور اگر ایسے وقت نکلے کہ میں اس وقت موجود نہ ہوں، یعنی میرے بعد پھر ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے، اور اللہ تعالیٰ (جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ) ہر مسلمان کے لئے میرا خلیفہ اور بدل ہوگا، یعنی میں نہیں ہوں گا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ تو ہوں گے وہ حفاظت فرمائیں گے، گویا میری موجودگی میں میرے توسط سے وہ محافظ ہوں گے اور میری عدم موجودگی میں وہ براہ راست محافظ ہوں گے اور مظاہر حق میں ہے: اور اگر نکلا اور نہ ہوا میں تم میں پس ہر شخص حجت کرنے والا ذات اپنی کا ہوگا یعنی دفعہ کرے گا شر اس کے اپنے سے ساتھ دسیلوں قطعہ شریعہ اور عقلیہ کے کہ اس کے پاس ہیں اور غالباً دیگا اس پر، کذا قال الطیبی، اور یہ اس تقدیر پر ہے کہ وہ سنے حجت والا پس معنی یہ ہیں کہ ہر ایک دفعہ کرے گا اپنے نفس سے شر اس کے ساتھ جھٹلانے اس کے کہ اور اختیار کرنے صورت تعدیل اس کی کہ، اور اللہ خلیفہ اور وکیل میرا ہے ہر مسلمان پر یعنی حافظ اس کا ہے بعد میرے، پس مدد کرے گا اس کی اور دفع کرے گا شر دجال کا اس سے، اور یہ دلیل ہے اس پر کہ مؤمن یقین والا ہمیشہ مدد کیا گیا ہے اگرچہ نہ ہو ساتھ اس کے نبی اور امام، پس اس میں رد ہے امامیہ پر۔ آگے حدیث میں یہ ہے جو شخص دجال کا زمانہ پائے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کے اوائل کو پڑھے۔ آگے روایت میں آ رہا ہے کہ اسکے شروع کی دس آیتیں پڑھے، اور اس کے بعد کی روایت میں خواتیم سورہ کہف مذکور ہے یعنی آخر کی دس آیات۔

قلنا وابلثہ فی الارض؟ قال اربعون یوما، یوم کسنتہ، ویوم کشفہ ویوم کجمعة وسانا ایا مہ کایا مکم۔

ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ دجال زمین پر کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا: کل چالیس روز جن میں ایک دن ایک سال



کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر، اور باقی ستین دن اور سب دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا کہ جو نسا دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن اور رات کی یعنی پانچ نمازیں کافی ہوں گی، قال: لا اقدر لہ قدرہ، یعنی نہیں بلکہ ہر دن کی نمازوں کا حساب لگاؤ، یعنی ہر چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں پڑھی جائیں گی، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ دجال کے اس ایک دن کا یہ طول حقیقتہً نہ ہوگا بلکہ اسکے شعبہ اور صرف سے ہوگا۔

ثم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيذكره عند باب لُد فيقتله،

**حضرت عیسیٰ کے محل نزول میں اختلاف روایات** | مظاہر حق میں ہے: پس درہنگا ہے کہ دجال ایسے کاموں خراب اور گمراہ کرنے میں ہوگا کہ ناگاہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ سح مریح کے بیٹے طحطاہ السلام

کو پس اتریں گے وہ نزدیک منارہ سفید کے جانب شرقی دمشق کے، اور، اور روایت میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے بیت المقدس میں، اور، اور روایت میں ہے اردن میں، اور، اور روایت میں ہے کہ معسک مسلمان میں، کہتا ہوں میں کہ حدیث اترنے ان کے کی بیت المقدس میں نزدیک ابن ماجہ کے ہے اور وہ میرے نزدیک ارجح ہے اور نہیں منافی ہے تمام روایتوں کے، اسلئے کہ بیت المقدس جانب شرقی دمشق کے ہے، اور وہ معسک مسلمان کا ہے اسلئے کہ وہ اردن نام ہے نواح بیت المقدس کا کمانی الصالح، اور بیت المقدس داخل ہے اس میں اگرچہ نہیں ہے بیت المقدس میں باب منارہ، لیکن ضرور ہے یہ کہ بنے گا پہلے اترنے عیسیٰ علیہ السلام کے واللہ تعالیٰ اعلم وقدم الکلام علی اختلاف الروایات فی محل نزول عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام، وکذا فی تعیین الامام الذی یصلی بہم ہل ہو عیسیٰ علیہ السلام او المہدی، فی: المحل المقوم علی صحیح مسلم، فی کتاب الایمان فارجح الیہ لوشئت۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ

علیہ السلام نبی، واند نازل، فاذا رايتوه فاعرفوه رجل مربع الى الحمرة والبياض بين مصطبرتين كأن رأسه يقطر

وان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله

في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكت في الارض اربعين سنة ثم يوفى فيصلي على المسلمين

اس حدیث کا تعلق نزول عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور ہمارا یہ باب جو چل رہا ہے "باب خروج الدجال" ہے، امام ترمذی

نے تو کتاب الفتن میں نزول عیسیٰ پر مستقل باب باندھا ہے اولاً باب ماجار فی المہدی، ثانیاً "باب ماجار فی نزول عیسیٰ بن مریم"

اور ثالثاً "باب ماجار فی الدجال" اور پھر دجال سے متعلق متعدد ابواب ہیں "ماجار من این یخرج الدجال" "ماجار فی علامات

خروج الدجال" "ماجار فی فتنة الدجال" جس کے ذیل میں ایک طویل حدیث ذکر کی ہے، اس کے بعد "باب ماجار فی صفۃ الدجال"

"باب ماجار فی ان الدجال لا یدخل المدینۃ" "ماجار فی قتل عیسیٰ بن مریم الدجال" ان سب کے بعد پھر ابن صیار کا باب ہے۔

حدیث الباب میں اصالتاً تو بیان نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن چونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نزول کے بعد سح دجال

کو قتل کریں گے اس مناسبت سے اس حدیث کو مصنف یہاں لائے ہیں۔

قوله رجل مربوع الى الحمرة والبياض.

### شرح الحديث

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ شریفہ وغیرہ امور کا بیان ہے کہ وہ میانہ قد ہوں گے، اور رنگ سرخ سفید، دو ہلکے سیلے رنگ کی چادروں میں، آگے ان کے حسن و جمال کا ذکر ہے اور جسم کی تروتازگی کا کہ گویا ابھی غسل فرما کر باہر نکل رہے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں ہے (آخر جہد مسلم فی باب الاسراء ص ۵۹) ولقیته عیسیٰ۔ فتعته البیض صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فاذا ربه احر کا نما خرج من دیماس یعنی حراما اور ایک روایت میں ہے۔ کما فی المشکاۃ عن الترمذی۔ اذا طأ رأسه قطر، واذا رفعه تحدر منه مثل جمان کاللولؤ، مظاہر حق ص ۳۳ میں ہے جس وقت جھکائیں گے سر اپنا ٹپکے گا پسینہ ان کا اور جب اٹھائیں گے سر اتریں گے ان کے بالوں سے قطرے مانند دانوں چاندی کے کہ مانند موتیوں کے ہوں گے، یعنی صفائی اور سفیدی میں، اسی میں آگے ہے: یعنی جب جھکائیں گے سر ٹپکیں گے ان کے سر کے بالوں سے قطرے نوری، اور جب اٹھائیں گے سر ٹپکیں گے وہ قطرات، کنایہ ہے بہا اور تازگی اور تراوط جمال ان کے سے۔

آگے ہے روایت میں کہ لوگوں سے وہ قتال فرمائیں گے اسلام لانے کیلئے، اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے یعنی نصرانیت کو ختم کریں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے یعنی اسکے پالنے کو اور اس کے کھانے کو حرام قرار دیں گے اور اس کے قتل کو مباح قرار دیں گے اور جزیہ کو ساقط کر دیں گے، یعنی جہاد کے وقت جزیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ اسلام یا قتل، اور چونکہ اس حکم کی خبر خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں تو گویا اس وقت قبول جزیہ کا نسخہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوا نہ کہ ان کی طرف سے۔ اور آگے ہے کہ وہ دنیا میں زمین پر چالیس سال تک ٹھہریں گے اس کے بعد وفات پاجائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور سلم کی ایک روایت میں ہے: "انہ یہلک الدجال ثم یمکت الناس سبع سنین، یعنی لوگ ان کے انتقال کے بعد صرف سات سال تک ٹھہریں گے، "عن المعجودہ میں ہے کہ مسند احمد کی روایت میں: "ویہلک ایسح الدجال، کے بعد یہ زیادتی ہے "ثم تقع الامنة على الارض حتى ترفع الاسد مع الابل، والنار مع البقر، والذئب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے تو روئے زمین پر امن ہی امن قائم ہو جائے گا یہاں تک شیر اونٹ کے ساتھ چرے گا اور چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ، اور انسانوں کے بچے کھیلیں گے سانپوں کے ساتھ۔

### باب فی خبر الجساسة

"جساسة" جسٹاس کا مؤنث ہے یعنی وہ عورت جو دجال کی جاسوس اور اس کی خبر دینے والی ہے، جیسا کہ حدیث الباب میں ہے، فاذا اتانا امرأة تخرشها جس سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے، اور اسی باب کی ایک دوسری حدیث میں اس کو "دابہ" لہ

لہ یہاں سے یکم رمضان ۱۲۰۵ بروز دوشنبہ لکھنا شروع کیا فی المدینۃ المنورۃ، زادہا اللہ شرفاً، اللہم بلغنی الی التمام یاذا الجود والاکرام۔

سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فدخلوا الجزيرة فلقية بهم دابة اهل بك كثرية الشعر ان دونوں روایتوں کے بارے میں حضرت نے بذل میں تحریر فرمایا ہے۔ قيل في التوفيق بينهما انه يمكن ان يكون له جاسوسان دابة وامرأة، اذ ان ليصح اطلاق الدابة على الانسان لغة، فله اسم لكل ما يدب على الارض اذ لان الجاسوس شيطان يمثّل باى صورة شاء، فراحاتارة بصورة امرأة دابة بصورة دابة، یعنی یا تو یہ کہا جائے کہ ممکن ہے دجال کیلئے دو جاسوس ہوں ایک دابہ اور ایک عورت اور یا یہ کہا جائے کہ دابہ کا اطلاق لغت عورت پر بھی صحیح ہے، اسلئے کہ ہر زمین پر چلنے والی شئی کو دابہ کہتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ چونکہ جاسوس شیطان کی جنس سے ہے اس لئے وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہوتی رہتی ہے۔ مصنف نے خبر جاسوس کو جو کہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے دو طریق سے ذکر کیا ہے، پہلی بطریق ابوسلمہ عن فاطمہ، اور دوسری شعبی عن فاطمہ۔ پہلی مختصر ہے اور دوسری میں تفصیل ہے۔

عن فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اخر العشاء الاخيرة ذات ليلة، ثم خرج فقال: انه حبسني حديث كان يحدثني به تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر اذ -  
یہ فاطمہ بنت قیس وہی ہیں جن کی مشہور روایت کتاب الطلاق میں باب المیتوتہ میں گزر چکی، اور وہ جو ابواب الاستحاضہ میں فاطمہ کی روایت گزری ہے وہ فاطمہ بنت ابی جیش ہیں۔

**قصہ جاسوسہ** | مضمون روایت یہ ہے: فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کیلئے دیر سے تشریف لائے اور تاخیر کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تمیم داری مجھ کو ایک عجیب و غریب حدیث سنارہے تھے جس کی وجہ سے دیر ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد واقعہ لوگوں کے سامنے بڑی بشاشت کے ساتھ بیان فرمایا، چنانچہ باب کی دوسری روایت میں آ رہا ہے: فلما قضی رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلوة جلس علی المنبر وهو یضحک اذ -

فاذا انا بامرأة تجر شعورها، یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے وہ فرما رہے ہیں اس جاسوس کے بارے میں کہ وہ ایک عورت تھی جس کے بال بہت دراز تھے، زمین تک پہنچ رہے تھے، گویا وہ بہت ہیبت ناک تھی۔  
یہ روایت تو چونکہ مختصر ہے، دوسرے طریق میں واقعہ کی ابتداء اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد منبر پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اس واقعہ کو بیان کرنا ہے جو مجھ سے تمیم داری نے آکر بیان کیا، اور فرمایا آپ نے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھا، پس یہ میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پر بیعت علی الاسلام کی اور ساتھ ہی وہ واقعہ بھی بیان کیا جو میں تم سے دجال کے بارے میں کہا کرتا تھا، انہوں نے مجھ سے یوں بیان کیا کہ وہ ایک کشتی میں دریائی سفر کر رہے تھے قبیلہ خثعم و حذام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ہمسدر کی باد مخالف اور موج ان لوگوں کو سمندر میں ایک ماہ تک گھماتی پھرتی رہی پھر ایک دن انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی کشتی کو ایک جزیرہ کے قریب کیا شام کے وقت میں، یعنی دور سے جزیرہ نظر آنے پر اپنی کشتی کا

لنگر ڈال دیا، فجلسوا فی اقرب السفینۃ، اور پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرہ میں داخل ہوئے، لفظ اقرب، قارب کی جمع ہے یعنی چھوٹی کشتی، دستور ہے کہ بحری سفر میں بڑی کشتی میں اپنے ساتھ چھوٹی کشتیاں بھی رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اس سے بھی کام لیا جاسکے۔

فلقیتم حایۃ اہلب کثیرۃ الشجر، توجب یہ لوگ اس جزیرہ میں پہنچے تو وہاں انھوں نے ایک عورت کو دیکھا بہت بالوں والی (ڈراؤنی شکل کی) قالوا وایک ما انت؟ قالت انا الجساسة، انطلقوا الی هذا الرجل فی هذا الدیر فانہ الی خبرکم بالاشواق، انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے اس نے کہا میں جاساسہ ہوں (یعنی دجال کی جاسوس) اور کہنے لگی کہ جاؤ اس آدمی کی طرف جو اس گرجا گھر میں ہے وہ تمہاری خبروں اور باتوں کا بڑا مشتاق ہے، یعنی وہ باہر کی خبریں سننا چاہتا ہے کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں اور کیا کیا انقلاب آرہے ہیں، نیم داری فرماتے ہیں کہ جب اس نے رجل کا لفظ بولا کہ جاؤ اس آدمی کے پاس، تو اس سے ہم ڈرے کہ شاید یہ آدمیوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں سے ہے، بہر حال ہم اس کی نشاندہی کے مطابق اس گرجا کی طرف تیزی سے چلے فاذا فیہ اعظم انسان رائیۃ قط، وہاں جا کر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے بڑے جسم والا انسان ہے جیسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو اپنی خلقت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا تھا اور جکڑا ہوا بھی بہت سخت طریقہ سے تھا اس کے ہاتھ پاؤں گردن کی طرف بندھے ہوئے تھے، فذکر الحدیث، یہ اشارہ ہے اختصار کی طرف کہ ہم روایت کو مختصر کر رہے ہیں، اور وہ اختصار غالباً وہی ہے باب کی پہلی روایت میں جس کا ذکر گذر چکا۔ رجل مسلسل فی الاغلال ینزوا فیما بین السماء والارض کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونے کے ساتھ اوپر کی طرف لٹکا ہوا تھا اور اچھل رہا تھا۔

وسألهم عن نخل بیسان، وعن عین زغر وعن النبی الامی، یعنی اس نے (دجال نے) ان لوگوں سے بہت سی چیزوں کے بارے میں دریافت کیا، من جملہ ان کے نخل بیسان کے بارے میں بھی سوال کیا ہل یشمر ام لا کہ اس پر پھل آرہا ہے یا نہیں، اور چشمہ زغر کے بارے میں بھی سوال کیا کہ آیا اس کا پانی جاری ہے یا نہیں۔

بیسان اردن میں ایک جگہ کا نام ہے جس میں نخلستان بکثرت ہیں، اور زغر شام میں ایک جگہ ہے، صاحب معجم البلدان فرماتے ہیں کہ میں بیسان میں بارہا گیا ہوں مگر اب اس میں صرف دو درخت کھجور کے رہ گئے ہیں، وہ بھی خشک، جو کہ خردج دجال کی علامات میں سے ہے اور عین زغر کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اخیر زمانہ میں خشک ہو جائیگا اور یہ یعنی اس کے پانی کا منقطع ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔

اس روایت میں تو صرف اتنا ہی ہے وعن النبی الامی، اور پہلی روایت میں یہ گزرا ہے کہ کیا امیین کے نبی کا

لہ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے فاذا هم بدابة لباسة ناضرة شرها، اس پر کوکب میں لکھا ہے ای کثیرۃ الملابس ولعلہ عن کثیرۃ الشجر کثیرۃ اللباس اور ممکن ہے یہ بالآخر کا صیغہ ہو لبس بمعنی التخلط سے، یعنی لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے والی اور مکار، صاحب قاموس نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

خروج اور ظہور ہو چکا ہے تو تیم داری نے جواب دیا کہ ہاں ہو چکا ہے پھر اس پر دجال نے ان سے پوچھا: اطاعوا ام عصوا الخ کہ لوگ ان کی بات مان رہے ہیں یا نہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ان کی بات مان رہے ہیں، اس پر وہ بولا: ذاک خیر لہم کہ ان کا اطاعت کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔

دیکھتے دجال کیا کہہ رہا ہے، حقیقت کذاب کی زبان پر بھی آہی جاتی ہے۔

قال: انا المسیح وانہ یوشک ان یؤخذ فی الخروج، وہ خود ہی کہنے لگا کہ مسیح دجال میں ہی ہوں، اور عنقریب مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت ہونے والی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پہلے ہی سے دنیا میں موجود ہے اور وہ بعض جزائر میں مجبوس و مقید ہے، قیامت کے قریب اپنے وقت پر اس کا خروج اور ظہور ہوگا اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابن صیاد دجال نہیں ہے۔

قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وانہ فی بحر الشام، اور بحر الیمین لابل من قبل المشرق ماہور تین۔

**محل خروج دجال** آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی دجال بحر شام میں ہے یا بحرین میں، نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے وہ، اور یہ بات آپ نے دوبار فرمائی۔

ماہور میں لفظ ماہ زائد ہے۔

آگے تیسری روایت آرہی ہے جس میں اس طرح ہے: ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی الظہر ثم صعد المنبر، وكان لا یصعد علیہ الا یوم جمعة قبل یومئذ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سنایا تھا۔

قال ابو داؤد: ابن صیاد ان یصوی غرق فی البحر مع ابن مسور لم یسلم منهم غیرہ۔

سند میں محمد بن صدر ان مذکور ہیں مصنف کے استاذ، مصنف ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ ابن مسور کی جماعت

لہ.. الاشارة لاشراط الساعة، میں دجال کے محل خروج اور وقت خروج پر مستقل بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں: اما محل خروجه فالمشرق جزءا، ثم جاری روایت انہ یخرج من خراسان روی ذلك احمد والحاکم من حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفي اخرى انه یخرج من اصبهان اخر جہا سلم، وعند الحاکم وابن عساکر من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه یخرج من یبوس اصبهان ای محلة قارح اصبهان، وعند احمد عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وعند الطبرانی من حدیث فاطمة بنت قیس یخرج من بلدة يقال لها اصبهان من قرية من قراها يقال لها استقباداه وفيه ايضا فی موضع آخر: وعن كعب الاحبار قال یتوجه الدجال فی نزل عند باب دمشق الشرقي ای ابرارہ قبل خروجه، ثم یتمس فلا یقدر علیہ ثم یری عند المنارة التي عند نهر الكسوة ثم یطلب فلا یدری ان توجہ فینسی ذكرہ ثم یظهر بالمشرق فیعطی الحکامة ثم یظهر السحر ثم یدعی النبوة فیتفرق الناس عنه یعنی المسلمین فیاتی النهر فیامرہ ان یسئل فیسئل ثم یامرہ ان یخرج فیرجع ثم یامرہ ان یمس فیسئل الحیث یطلوہ رواہ نعیم بن حماد، ویتبعه سبعون الفا من یهود اصبهان وثلاثه عشر الف امرأة، وعامة من يتبعه اليهود والترك والنصار، ویبعث اللہ شیاطین فیقولون له استعن بنا علی ما ترید فیقول نعم اذہبوا الی الناس فقولوا انارہم فیتہبم فی الافاق۔

الی غیر ذلک۔ اھ۔



کے ساتھ دریائی سفر کر رہے تھے، اس کشتی کے سارے مسافر دریا میں غرق ہو گئے تھے ان میں سے کوئی نہ بچا تھا سوائے محمد بن صدر ان کے  
حدثنا واصل بن عبد الاعلیٰ عن جابر بن عبد الله - اس روایت میں اس طرح ہے فنقل طعامهم فزعت لهم جزيرة  
فخرجوا يريدون الخبر فلقية بهم الجساسة، یعنی ان لوگوں کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا کھانے کا انتظام کرنے کے لئے اس  
جزیرہ میں داخل ہوئے تھے، وہاں اتفاق سے یہ جساسہ نظر پڑی۔

یہ روایت بجائے فاطمہ بنت قیس کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آگے اس حدیث کے اخیر میں یہ ہے:

شهد جابر انه هو ابن صائد، قلت فانه قد مات قال وان مات ابن

الاسلم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت جابر یہ فرماتے تھے کہ یہ دجال ابن صائد ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا کہ ابن صیاد تو مر چکا  
(اور دجال بعض جزائر میں موجود ہے) کہنے لگے اگرچہ مر چکا پھر بھی، میں نے کہا کہ ابن صیاد تو اسلام لے آیا تھا، انہوں نے فرمایا: اگرچہ  
اسلام لاچکا ہو، اسی طرح آگے دخول مدینہ کا بھی ذکر ہے۔

اس پر بذل میں فتح الودود سے نقل کیا ہے: وکانہ معنی علی تجويز تعدد الصور والمظاهر كما هو منقول في بعض الاولياء، یعنی  
ایک ہی شخص مختلف صورتوں اور مختلف مواضع میں دیکھا جائے ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض اولیاء کے بارے میں منقول ہے، لیکن  
حاشیہ ابوداؤد میں امام بیہقی اور حافظ ابن کثیر سے اسکے خلاف لکھا ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن صائد دجال صغیر تھا، اور ابن صیاد  
وہ دجال نہیں ہے جس کا خروج اخیر زمانہ میں ہوگا جس کی دلیل فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے اور یہی بات امام بیہقی نے بھی  
فرمائی ہے، نیز یہ کہ غالباً جو حضرات ان دونوں کو ایک مانتے ہیں ان کے علم میں تیمم داری کا واقعہ نہیں آیا، والا فالجمع بینما بعید  
جدا الی آخر فی حاشیہ شیخ الہند ص ۲۳۔

حدیث فاطمہ المطلقہ آخر مجسم، والحدیث الثالث أخرجه ابن ماجه، وأخرجه الترمذی فی الفاظ اختلاف وأخرجه النسائی

بنحو من حدیث مسلم، قالہ المنذری۔

## باب فی خبر ابن الصائد

یہ وہی ابن الصیاد ہے جس کا ذکر اوپر گذرا، ابن الصیاد اور ابن صائد دونوں طرح منقول ہے، احادیث الباب سے معلوم  
ہو رہا ہے کہ یہ ابن صیاد ایک یہودی لڑکا تھا جو کاہنوں کی طرح غیب کی باتیں بتلاتا تھا، بعض صحابہ جیسے حضرت عمر اور ابن عمر  
وغیرہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ دجال یہی ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ ابن صیاد جس کا نام صاف ہے علمائے نے فرمایا ہے کہ اس کا قصہ  
بھی بہت مشکل اور مشتبہ ہے، یعنی یہ کہ مسیح دجال جو مشہور ہے وہ یہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور، لیکن اس میں شک  
نہیں کہ یہ دجال من الدجالہ ضرور ہے، احادیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس  
بارے میں کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، البتہ آپ کی طرف صفات دجال کی وحی کی گئی تھی، اور ابن صیاد میں قرآن مجید اس  
بات کے پائے جاتے تھے لیکن آپ نے اسکے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرمایا تھا اسی لئے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے



جیسا انہوں نے آپ سے اسکے قتل کی اجازت چاہی۔ فرمایا تھا کہ اگر یہ واقعی دجال ہے تب تو تم اس کے قتل کرنے پر قادر نہیں ہو  
 (کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے) باقی خود ابن صیاد کا یہ احتجاج واستدلال  
 (اس بارے میں کہ وہ دجال نہیں ہے) کہ میں تو مسلم ہوں اور دجال کافر ہوگا، اور یہ کہ دجال تو لا ولد ہوگا اور میرے اولاد ہو چکی  
 اور یہ کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور میں مدینہ میں مستقل رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا استدلال صحیح نہیں،  
 اسلئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دجال کی صفات بیان فرمائی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب دجال کا خروج  
 دنیا میں بہ حیثیت دجال ہوگا اس وقت اس میں یہ صفات پائی جائیں گی، حافظ ابن حجر نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے کتاب الاعتقاد  
 میں۔ باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حجة الخ کے ذیل میں فارجع اليه لوشنت (کذا في العون) امام نووی نے  
 بھی شرح مسلم میں اس پر خاصا کلام فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس باب کے آخر میں حضرت نے بھی ”بذل الجہود“  
 میں اس پر کلام فرمایا ہے اخیر میں لکھتے ہیں وقال لحافظ واقرب ما يجمع به بينما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال  
 ان الدجال بعينه هو الذي شاهد تميم موثقا وان ابن صياد شيطان تبدي في صورة الدجال في تلك المدة الى ان توجه الى  
 اصبهان فاستريح قرية الى ان تجي المدة التي قدر الله تعالى خروج فيها ولشدة التباس الامر في ذلك سلك البخاري سلك الترجيح  
 فاقصر على حديث جابر عن عمر بن عبد الله بن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم اه بزيادة من الفتح (ص ۲۴۴)

باب کی پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ  
 علیہ وآلہ وسلم کا گذر اپنے چند اصحاب کے ساتھ جن میں حضرت عمر بھی تھے ابن صیاد پر ہوا جب کہ ابن صائد قبیلہ بنو مغالہ کی  
 اونچی عمارت یا ٹیلہ کے قریب بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو آپ کے گذرنے کا یہ نہیں چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ  
 علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر مارا، اور فرمایا: اشهد اني رسول الله؛ اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ  
 میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول الامیین ہیں، یہ اشارہ ہے قوم عرب کی طرف جو امی ہوتے تھے کیونکہ یہ خود تو بظاہر  
 یہود سے تھا، پھر ابن صیاد حضور سے خود کہنے لگا اشهد اني رسول الله؛ اس پر آپ نے فرمایا امنت بالله ورسوله،  
 یعنی جو واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں ان پر میرا ایمان ہے۔

اس پر حضرت گنگوہی کی تقریر میں لکھا ہے کہ آپ نے صراحتہ اس کی رسالت کا انکار نہیں کیا شاید اس مصلحت سے کہ اسکو  
 آپ سے وحشت نہ ہونے لگے جس سے آپ کا مقصود فوت ہو جائے یعنی آپ کو تو اس سے اور بھی سوالات کرنے تھے جن کے  
 جوابات مطلوب تھے، اور بہر حال جوابات آپ نے فرمائی وہ سراسر حق ہے جس سے اسکے دعویٰ رسالت کی خود ہی تردید ہو جاتی  
 ہے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا: ما يأتيك؟ تیرے پاس کیا چیزیں آتی ہیں؟ یعنی غیب کی خبریں  
 جو تو بتا رہے، اس نے جواب دیا: يا تيتني صادق وكاذب کہ مجھ تک دونوں طرح کی باتیں پہنچتی ہیں سچی اور جھوٹی، اس پر  
 آپ نے فرمایا: خلط عليك الامر کہ تیرا معاملہ مخلوط اور گڑبڑ ہے، پھر آپ نے اس سے امتحاناً دریافت فرمایا کہ میں نے تیرے

لئے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے بتاؤہ کیلئے، اور آپ نے اپنے دل میں یہ آیت سوچی تھی، "یوم تاتی السہار بدخان مبین۔ اس نے سوچ کر بتایا: ہوا الدخ کہ وہ "دُخ" ہے، آپ نے فرمایا: جادور ہو، تو ہرگز اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔  
(إحساناً فلن تعد وقد رکت)

ابن صیاد پورا جملہ اور وہ پوری آیت جو آپ نے سوچی تھی تو کیا بتا تا صرف کلمہ دخان بھی پورا نہ بتا سکا اسی لئے آپ نے فرمایا کہ بس تیری حقیقت معلوم ہو گئی، لیکن یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی کچھ بتایا وہ کیسے بتا دیا گو وہ ناقص کلمہ ہی ہسی؟ اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کا ذکر بعض صحابہ سے کیا ہو جس کے کچھ حصہ کا شیطان نے استراق کر لیا ہو، یا آسمان میں اس کا ذکر ہوا ہو اور وہاں سے شیطان نے سرقہ کر لیا ہو اور پھر شیطان نے اس کی خبر ابن صیاد کو کر دی ہو جیسا کہ معروف ہے کہ شیاطین سرقہ کے بعد کاہنوں کو اس کی خبر کر دیا کرتے ہیں (کذا فی البذل عن فتح الودود) فقال عمر یا رسول اللہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ابن صیاد ہی دجال ہے تب تو تم اس کے قتل پر قادر نہیں ہو سکتے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے قتل میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ ابن صیاد یہود میں سے ہے جن سے مصالحت کا معاملہ ہوا ہے لہذا وہ ذمی ہوا۔

والحدیث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی، ولم یس فی حدیثہم، وخباہ یوم تاتی السہار بدخان مبین، قال المنذری۔

آگے روایت میں آرہا ہے: کان ابن عمر یقول واللہ ما اشدک ان المسیح الدجال ابن صیاد، اور اس کے بعد یہ آرہا ہے محمد بن المستدر فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ حلفاً یہ فرماتے تھے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے، میں نے کہا کہ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر قسم کھائی تھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔  
وحديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاری ومسلم، قال المنذری۔

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فقد نا ابن صیاد يوم الحرة، ابن صیاد جو کہ مدینہ میں رہا کرتا تھا اس کے بارے میں حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ وہ وقعتہ الحرة میں گم ہو گیا تھا، پھر اس کا پتہ نہیں چلا وقعتہ الحرة کا ذکر کتاب میں چند بار آچکا ہے۔  
عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقوم القيامة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم انه رسول الله۔

یہ حدیث کتاب الفتن کے شروع میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں گذر چکی، جس میں یہ بھی گذرا ہے، "وانا فاتم النبیین۔ لا نبی بعدی۔" فقلت له اتري هذا منهم۔ یعنی المختار۔ قال عبیدة: اما انه من الرودس، ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبیدہ سلمانی سے پوچھا کہ کیا آپ اس کو یعنی مختار بن ابی عبیدہ الثقفی کو ثلاثین کذابین میں سے سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے سرداروں میں سے ہے۔

یہ مختار بن ابی عبید بھی جھوٹے مدعیان نبوت میں سے تھا، وہ جو حدیث میں آیا ہے: یہ بخرج من ثقیف کذاب ومیسر۔ کہا صحیح مسلم والترمذی۔ کہا گیا ہے کہ میسر (ظالم) سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی، اور کذاب سے مراد یہی مختار بن ابی عبید ہے، اس کے والد ابو عبید جن کا نام مسعود ہے وہ صحابہ میں سے ہیں اور اس کی بہن صفیہ بنت ابی عبید حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی۔ شروع میں تو اس کے حالات اچھے تھے اور قاتلان حسین سے اسی نے چن چن کر بدلہ لیا، مگر پھر آہستہ آہستہ اسکے حالات خراب ہوتے گئے یہاں تک کہ اخیر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔

## باب فی الامر والنہی

مصنف نے "کتاب الفتن" کا اختتام اس باب سے کیا جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق روایات کو لائے۔ ثلثہ در المصنف بالطف لفظہ، گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فتنے تو جو دنیا میں آنے ہیں ان کو آنا ہی ہے لیکن انسان کو اپنی طرف سے ان کو دفع کرنے کا علاج اور تدابیر کی سعی کرنی چاہیے۔

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل کان الرجل یلقی الرجل فیقول یا هذا اتق اللہ ودع ما تصنع، فانه لا یحل لك، ثم یلقاھا من الغد فلا یمنعہ ذلك ان یکون اکبلہ وشریبہ وقید لا فلما فعلوا ذلك ضرب اللہ قلوب بعضهم علی بعض... ثم قال: کلا واللہ لتأمنن بالمعروف وتتهون عن المنکر ولتأخذن علی یدی الظالم ولتأطرنہ علی الحق اطراً ولتقصینہ علی الحق قصراً۔

مضمون حدیث | آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں خرابی اور نقصان کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص دوسرے کو جب معصیت پر دیکھتا تو وہ اس کو اس سے روکتا اور تنبیہ کرتا، پھر جب اسی شخص کی اس سے اگلے دن ملاقات ہوتی تو (باوجود اس دوسرے شخص کے اپنی معصیت پر قائم رہنے کے) اس کا ارتکاب معصیت اس کیلئے اس کا اکیل اور شریب ہونے سے مانع نہ ہوتا، یعنی ارتکاب معصیت کے باوجود اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اسی طرح جاری رہتا، پس جب انہوں نے یہ صورت اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے قلوب کو یکساں کر دیا۔

حدیث شریف میں ہے: افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، نیز دعاہ قنوت میں یہ جملہ ہے: "وخلع و نترک من یفکر" جس کا تقاضا یہ ہے کہ فساق و فجار اور جو لوگ معاصی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے ان معاصی کو ترک نہ کریں ان سے اپنے روابط اور تعلقات کو منقطع کر دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی ان ہی جیسے ہو جائیں گے۔

لہ قال الشیخ (المخطوطی) قوله لا طرہ معناه لردہ عن الجور، واصل الاطر العطف او الشی، ومنه تاخر العصا وهو تنبیہ اھ۔

پھر آگے اس حدیث میں یہ ہے: آپ قسمًا تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالم کے ہاتھ پکڑ کے اس کے ظلم سے اس کو روکتے رہو اور اس کو اس کے ظلم سے ہٹا کر حق پر جماتے رہو۔

اس حدیث میں تو یہ حکم آپ کا امت سے متعلق ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے یہ حال خود اپنا بیان فرمایا ہے چنانچہ ترمذی کی کتاب الامثال میں یہ روایت ہے کہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

قال انما مثلی ومثل امی کمثل رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراس یلقن فیہا قانا اخذ بحجر کم وانتم تلقون فیہا، آپ فرمایا ہے ہیں کہ میری مثال اپنی امت کے بارے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے شمع وغیرہ تو پرولنے بکثرت اس کے اندر گر کر ہلاک ہونے لگتے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میری مثال میرے کہ تم لوگ معاصی کا ارتکاب کر کے جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہو اور میرا حال یہ ہے کہ میں تم کو تمہاری پیٹیاں پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف دوسری طرف کھینچ کر لا رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گھسے جا رہے ہو جزی اللہ عننا سیدنا مولانا محمد امجد اھلہ۔

عن قیس قال قال ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ان حمد اللہ واشفی علیہ: یا ایہا الناس انکم تقرؤن

هذه الآیۃ وتضعونها علی غیر مواضعہا، علیکم انفسکم لا یشوکم من ضل اذا اھتدیتم، واناسمعنا النبی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یمہم اللہ بعقاب۔

تبلیغ کی اہمیت اور اس کا وجوب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو غلط جگہ پر رکھتے ہو، یعنی اس کا غلط مطلب لیتے ہو، اس آیت کا ترجمہ

یہ ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ (کہ تم اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر ہو گے تو گمراہ ہونے والے کی گمراہی تمہارے لئے مضر نہ ہوگی) یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہو کہ دوسروں کو تبلیغ کرنا ضروری نہیں خود آدمی کا ہدایت پر ہونا یہ کافی ہے، پھر وہ آگے فرماتے ہیں: حالانکہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ لوگ جب ظالم کو اس کو ظلم پر دیکھتے ہوئے اس کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو قریب ہے یہ بات کہ عذاب سبھی پر آئے، ارتکاب معاصی کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی، اور دوسری روایت میں اس طرح ہے جس کے راوی شیم ہیں، حالانکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس کسی قوم کے اندر معاصی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو جو لوگ اس کی تغیر برقرار ہوں گے اور پھر اس کی تغیر نہیں کریں گے تو عذاب ان سب پر آئے گا۔

آگے مصنف نے ایک تیسری روایت ذکر کی یعنی شعبہ کی جس میں یہ زیادتی ہے: ہم اکثر من یعمل جبکہ معاصی کا ارتکاب نہ کرنے والے تعداد میں زائد ہوں ارتکاب کرنے والوں سے، یہ قید بظاہر اس اعتبار سے ہے کہ قدرت علی التغیر اسی وقت ہوگی جب نہ کرنے والے زائد ہوں، حضرت نے بذل الجہود میں شعبہ کی روایت مسند احمد سے نقل فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ وہاں شعبہ کی

روایت میں یہ زیادتی نہیں جس کو مصنف فرما رہے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔  
والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ بخوہ، وقال الترمذی حسن صحیح قال المنذری۔

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (مرفوعاً) من رأى منكراً فاستطاع ان يغیره بیداً فلیغیره بیداً  
فان لم یستطع فلیسانہ، فان لم یستطع بلسانہ فبقلبہ، وذلك اضعف الایمان۔

اس حدیث میں تغیر منکر کے مراتب بیان کئے گئے ہیں، اول تغیر بالید کہ قوت بازو سے روک دے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، ہدایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک تغیر بالید کا حق سب کو نہیں ہے بلکہ امر اور حکام کو ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک عام ہے۔  
والحدیث اخرجه سلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ مختصراً ومطولاً، وقد تقدم فی کتاب الصلاة قال المنذری۔

حدثنی ابوامیة الشعبانی قال سألت ابانثعلبة الخشنی فقلت یا ابانثعلبة کیف تقول فی هذه الایة.. علیکم  
انفسکم؟ قال اما واللہ لقد سألت عنها خبیراً۔

اس حدیث کا تعلق بھی اسی آیت سے ہے جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول گذر چکا، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مسائل سے فرمایا کہ تم نے اس آیت کے بارے میں ایسے شخص سے سوال کیا جو

وہ کون سا وقت ہے جس میں ترک تبلیغ مضر نہیں؟

اس سے واقف ہے، مراد اپنی ذات ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ "سألت" بصیغہ مستکم ہو، اس صورت میں خیر کا مصداق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کہ میں نے اسکے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا۔ (بذل) بہر حال انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا تھا؛ بلکہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور جب تم لوگوں کی حالت وہ دیکھو۔ جو اگے حدیث میں مذکور ہے۔ تب ایسا کرو کہ بس اپنی فکر کرو اور عوام کی فکر چھوڑ دو اور وہ حالت یہ ہے کہ لوگ شدت بخل کو اختیار کرنے لگیں اور انسان کی فطرت میں جو بخل کی صفت ہے وہ اس کا کامل اتباع کرنے لگے شحام طاعاً، اور دوسری صفت ہے دھو متبعاً کہ لوگ صرف خواہشات نفسانیہ کا اتباع کرنے لگیں و دنیا مآثر ہو یعنی ہر معاملہ میں دنیوی مصلحت کو ترجیح دینے لگیں، اور چوتھی صفت ہے واعجاب کل ذی رأى برأیہ، کہ ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرنے لگے۔

۱۔ وظاہر فی الہدایۃ ص ۳۲ ان الامر بالمعروف بالید عام عند الصاحبین، واما عند الامام (ابی حنیفہ) فبالید الی الامر وباللسان الی غیر ہم، یعنی تغیر بالید صاحبین کے نزدیک تو عام ہے اور امراء وغیرہم اس کے حق میں ہے، اور امام صاحب کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ یہ کہ تغیر باللسان کا حق تو سب کے لئے ہے اور تغیر بالید اپنی ہاتھ سے اصلاح کرنا یہ امراء اور حکام کا کام ہے عام لوگوں کے لئے نہیں۔



یہ ہے لوگوں کی وہ حالت جس کے پائے جانے کے وقت ترک تخییر اور ترک تبلیغ آدمی کے لئے مضر نہیں اس حدیث ابو ثعلبہ میں صدیق اکبر والی حدیث کے مقابلہ میں تشریح زیادہ ہے، حاصل اس کا یہی ہے کہ ترک تبلیغ ایک مخصوص وقت میں ہے ہر حال میں نہیں، علماء کرام سے اس آیت کی ایک اور توجیہ منقول ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں ترک تبلیغ کو غیر مضر قرار دیا گیا ہے جبکہ لوگ خود ہدایت پر ہوں (اذا اھتدیم) اور لوگ ہدایت پر اسی وقت ہوں گے جب وہ اپنے جملہ فرائض کی تکمیل کرتے ہوں گے اور منجملہ فرائض کے ایک تبلیغ بھی ہے، لہذا ترک تبلیغ کی صورت میں اذا اھتدیم والی شرط ہی نہیں پائی جا رہی ہے، پس حاصل اس کا اس صورت میں یہ ہوگا کہ تبلیغ کے باوجود بھی اگر لوگ نہ مانیں تو پھر تمہارے حق میں کچھ ضرر نہیں ہے۔

آگے اس حدیث میں یہ ہے: فان من وراءكم ايام الصدق فيه مثل قبض على الجمر، آپ فرما رہے ہیں بیشک تمہارے آگے ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین پر قائم رہنا آدمی کے لئے ایسا مشکل ہوگا جس طرح مٹھی میں چنگاری کا رکھنا اور اس زمانہ میں شریعت پر چلنے والے کے لئے پچاس آدمیوں کے اعمال کے برابر ثواب ہوگا، ایسے پچاس جو اس جیسے عمل کرتے ہوں گے۔ قال يا رسول الله! اجر خمسين منهم؟ قال اجر خمسين منكم، یعنی ان پچاس آدمیوں سے کیا اسی زمانہ کے پچاس آدمی مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے پچاس مراد ہیں۔

کیا غیر صحابی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے؟ | بدل میں فتح الودود سے نقل کیا ہے کہ اس غیر صحابی کے عمل کے اجر کا صحابہ کے عمل پر پچاس گنا المضاعف ہونا صرف اس عمل کے اعتبار سے ہے جس کو اختیار کرنا آنے والے زمانہ میں انسان پر زیادہ شاق ہوگا نہ کہ مطلقاً، اھ لہذا اس حدیث سے یہ سمجھنا درست ہوگا کہ غیر صحابی کا اجر کلا صحابی کے اجر سے بڑھ سکتا ہے اھ

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، وقال الترمذی حسن غریب، قال المنذری

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

لہ اس کا قبل سے مناسبت کیسے؟ اس کے بارے میں کوکب ص ۲۱۶ میں یہ لکھا ہے کہ گویا یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ کیا سب لوگوں کی ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے اس لئے کہ یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہوگا جس میں دین پر قائم رہنا ایسا مشکل ہو جائیگا جیسے ہاتھ کی سٹھی میں چنگاری، پس ایسی فضا اور ماحول میں تو جو بھی بدتر حالت پیش آئے وہ قرین قیاس ہے۔

لہ یہ تو جہور کے مسلک کے پیش نظر ہے اور بعض علماء جیسے ابن عبد البر انہوں نے تو اس جیسی روایات سے استدلال کیا ہے کہ غیر صحابی، صحابی سے افضل ہو سکتا ہے، کذا فی ہامش البذل، اور مظاہر حق میں، مثل امتی مثل المطر لا یدری اوله خیرام آخرہ، اس حدیث کے ذیل میں حافظ ابن عبد البر کا یہ مسلک جو اوپر مذکور ہوا لکھا ہے، اور جہور کا استدلال بخمیر دلائل کے اس حدیث سے بھی ہے جو آگے۔ باب فی فضل اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلوہم ثم الذین یلوہم، الحدیث



كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربة، يا آپ نے فرمایا، یوشک ان یاتی زمان یغربل الناس فیہ غربة۔  
تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلف فلانوا هكذا۔ وشبك بين اصابعه الخ۔

**فتن کے زمانہ میں آدمی کو**  
کیسے رہنا چاہیے

آپ فرما رہے ہیں کہ کیا حال ہو گا تم لوگوں کا۔ یعنی کیا کرو گے تم جب ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کو چھان دیا جائے گا، گھٹیا اور کیسے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جن کے معاملات اور امانات مخلوط اور گڈ بٹ ہو جائیں گے، اور اس وقت آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبیک فرمائی کہ اس طرح خلط ہو جائیں گے، اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس وقت میں کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو معروف اور نیک کام ہیں ان کو اختیار کرتے رہو اور جو ناجائز اور منکر ہیں ان کو ترک کرتے رہو، اور بس اپنی فکر میں رہو، عوام کو ان کے حال پر چھوٹو۔ اور اس کے بعد والی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سوال پر فرمایا

الزم بيتك واملك عليك لسانك الخ کہ گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ والحدیث اخرجه النسائي، قال المنذرى  
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (مرفوعاً) افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر او امیر جائر۔ یہ حدیث ترجمہ الباب کے عین موافق ہے اسی لئے یہاں لائی گئی ہے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد اسلئے کہا گیا ہے کہ مجاہد کو جہاد مع الکفار میں دونوں احتمال ہوتے ہیں اپنے غالب ہونے کا بھی اور مغلوب ہونے کا بھی، ادل کی امید اور ثانی کا خوف، لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے میں اپنی ہلاکت ہی کا غلبہ ظن ہے لہذا یہ زیادہ مشکل کام ہوا، پس افضل بھی یہی ہوا۔ الحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، قال المنذرى۔

عن العرس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا حملت الخطيئة في الارض كان من شهداها  
فكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فريضها كان كمن شهدها۔

یعنی جب کسی جگہ پر کوئی ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہو تو جو شخص وہاں پہلے سے موجود ہے لیکن وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو وہ مثل اس شخص کے ہے جو اس جگہ حاضری نہ ہو، اور اس کے برعکس جو شخص اس جگہ پر اپنے جنم کے اعتبار سے غیر موجود ہو لیکن اس ناجائز کام کو وہ پسند کرتا ہو تو وہ حکم میں اس شخص کے ہے جو اس جگہ پر موجود اور اس کام میں شریک ہو۔

حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  
قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا او يعذروا من انفسهم۔

لہ وفي۔ النہایۃ۔ ومنہ الحدیث۔ لن یهلك الناس حتی یعذروا ومن انفسہم یقال اعذر فلان من نفسه اذا امكن منها، یعنی انہم لایہلکون حتی تکثر ذنوبہم  
ویموتہم فیستوجبون العقوبۃ ویكون لمن یعذبہم عندک انہم قاموا بالعدۃ فی ذلک، ویروی بفتح الیاء من عدۃ، وهو بمعناہ، حقیقۃ، عدت، موت الاسارۃ  
وطبختہا۔ تنبیہ: خطابی اور بذل کے نسخہ میں، لمن یعذبہم، مصحف ہو کر۔ لمن بعدہم بن گیا ہے، فلیتنبہ۔

**شرح الحدیث** یعنی آپ نے فرمایا کہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے عیوب اور معاصی غالب نہ ہو جائیں اس میں دو وزن لغت ہیں اعد باب افعال سے اور عذر یعذر مجرد سے۔

یہ تو اس کے حاصل معنی میں اور دراصل یہ یہ قال ان سالتک عن شیء بعد ما خلا تصاحبی قد بلغت من لدنی عذرا کے قبیل سے ہے اور اس کی ایک نظیر وہ ہے جو آخر کتاب میں باب الخلافہ میں آرہی ہے مجال کے کلام میں دیا عذیری من عیدہ ذیل۔ یعنی اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کچھ سوال کیا تو پھر آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھنا گویا اس صورت میں آپ کے پاس مجھ کو ساتھ نہ رکھنے کا معقول عذر ہوگا، اسی طرح یہاں بھی ہے کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے جب تک کہ ان کے معاصی غالب نہ ہو جائیں، البتہ جب ان کے معاصی غالب ہو جائیں گے اور حد سے بڑھ جائیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے اور گویا لوگوں کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے لئے ان کو عذاب دینے کا ایک معقول عذر ہوگا۔

## باب قیام الساعة

یہ کتاب الفتن کا آخری باب ہے، تمام فتن کی انتہا قیام ساعت ہی ہے۔

ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلی بن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ، فلما سلم قام فقال ارایتم لیلتکم ہذا فان علی رأس مئة سنة منها لا یبقی من ہذا الیوم علی ظہر الارض احد، قال ابن عمر: فوہل الناس فی مقالة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلك الا<sup>۱</sup> **مضمون حدیث** حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی آخر حیات میں، نماز کے سلام کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنی اس رات کو دیکھ رہے ہو؟ شرح میں لکھا ہے کہ اس کا جواب محذوف ہے تقدیرہ: قالوا نعم، قال فاضبطوها یعنی اس مقام سے صحابہ کا یہ جواب سمجھ میں آرہا ہے اور مقام ہی سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کو ذہن میں رکھو۔ اور وہ یہ کہ اس رات کے سو سال کے بعد جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی آپ کے اس ارشاد کے بارے میں اور اس سو سال کے مطلب میں رائے زنی کرنے لگے، یعنی یہ سمجھ کے شاید مراد یہ ہے کہ اس رات سے لے کر سو سال کے اندر قیامت آجائے گی، وہ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ اس وقت جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی سو سال کے بعد باقی نہ رہے گا، نہ یہ کہ کوئی بھی دنیا میں باقی نہ رہے گا۔

لہ بسط الکلام علی ابن قتیبہ فی التاویل، وقال المراد اى مستکم، واجاب العینی ص ۵۴۲، بان المراد من امۃ، وبسط فی ص ۵۸۳، والحاظ

ص ۲۵۲، والنووی ص ۳۱، (ہاشم بڈل)

ابن بطال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے اور ان کو خبر دینا ہے اس امت کی عمروں کے کم ہونے کی اور یہ کہ ان کی عمریں گزشتہ امتوں کی طرح طویل نہیں ہیں تاکہ وہ عبادت کے اندر کوشش کریں اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی نصیحت صرف صحابہ ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت عام ہے اور دائمی ہے، تقریباً ہر زمانہ کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے اب سے سو سال کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ بات ہر زمانہ کے لوگوں پر صادق آتی ہے لہذا ہر زمانہ کے لوگوں کو آپ کے اس ارشاد سے موعظت و عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔

صحابہ میں سب سے اخیر میں وفات حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے، ایک قول ان کی وفات کے بارے میں سنہ ۳۷ کا ہے اور دوسرا قول سنہ ۳۸ کا، اور دونوں صورتوں میں آپ کے قول کی صداقت ظاہر ہے کیونکہ آپ نے یہ بات اپنی عمر شریف کے آخر میں فرمائی تھی، حاشیہ بذل میں سیوطی کی تدریب سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی وفات کے سو سال بعد صحبت یعنی اپنے صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ ناقابل قبول ہوگا اور حضرت شیخ فرماتے ہیں وخرج احمد فی مسنده ص ۳۲ انہ قال ذلک قبل الموت بشہرا۔  
والحدیث أخرجه البخاری وسلم والترمذی والنسائی، قال المنذری۔

عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: لن یعجز اللہ هذه الامۃ من نصف یوم۔  
لہ

آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو محروم نہیں کریں گے نصف یوم سے، یعنی کم از کم نصف یوم تک یہ میری امت باقی رہے گی اس کے بعد قیامت اُسے گی، اس نصف یوم سے پانچ سو سال مراد ہے جیسا کہ بعد والی حدیث میں آ رہا ہے، آخرت کا دن مراد ہے جو ایک ہزار سال کے برابر ہوگا، قال اللہ تعالیٰ، وان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔  
لہ

آخر کتاب الملاحم  
بسم اللہ الرحمن الرحیم

## اول کتاب الحدود

حدود حد کی جمع ہے اور حد کہتے ہیں اس شئی کو جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اور ان کے اختلاط سے مانع ہو،

لہ دنی بامش البذل: وکذب ابن حزم فی الملل والنحل ص ۱۵۱ لمن عین للذیاعمر، دنی الذ المنصور ص ۱۵۱ من مجموع المقطعات ما یدل علی ان مرادہ ۱۵۰ سنۃ۔  
لہ ذکر القاری ص ۱۸۵ تحت حدیث ابن ماجہ، الآیات بعد المآتین، احتمالاً انہا بعد الالف اھ راجع الی الاصل وشدت۔

حدود شرعیہ کو رد اسلئے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مانع ہوتی ہیں فاعل کے لئے دوبارہ ارتکاب سے، اور دوسرے شخص کے لئے بھی  
 ازواج کا باعث ہوتی ہیں، وفي الہدایۃ: الحد لغتہ المنع ومنع، الحداد، للیوب، وفي الشریعۃ هو العقوبۃ المقدرۃ حقاً للتعالیٰ  
 حتی لا یسعی القصاص حداً، لانه حق العبد، ولا التعزیر لعدم التقدير، یعنی حد اس مقررہ سزا کا نام ہے جو حق اللہ ہے اسی لئے اس کو  
 قائم کرنا ضروری ہے عفو اس میں جائز نہیں بخلاف قصاص کہ وہ حق العبد ہے اسی لئے صاحب حق (ولی مقتول) کو اس کے معاف کرنے کا حق ہے  
 لہذا اس کو حد نہیں کہا جائیگا اور نہ تعزیر کو عدم تقدير عدم تعیین کی وجہ سے پھر اگے آئیں یہ ہے۔ والمقصد الاصلی من شرع الانزجار عایۃ تقریر العباد الطہارۃ  
 لیست اصلیتہ فیہ بدلیل شرعی فی حق الکافر، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدود زاجرات ہیں نہ کہ مکفرات جو مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔  
 امام بخاری اور امام ترمذی نے تو اس پر مستقل باب قائم کیا ہے۔ "باب ما جاء ان الحدود کفارۃ لا اھلہا۔ اسی لئے ہمارے یہاں  
 باوجود حد جاری ہونے کے توبہ کا وجوب رہتا ہے، صاحب ہدایہ نے اس کی دلیل یہ بیان کی کہ دیکھتے حدود کافر کے حق میں بھی  
 مشروع ہیں اور ظاہر ہے کہ کافر کے حق میں طہارت نہیں پائی جاتی قال الراغب: ویطلق الحدود ویراد بہا نفس المعاصی کما  
 فی قولہ تعالیٰ وتلك حدود الله فلا تقربواھا (من الاوجز)

## باب الحكم فی من ارتد

عن عكرمة ان عليا حرق ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم اكن لاحرقهم  
 بالنار ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا تعذبوا بعباد الله وكنتم قاتلهم بقول رسول الله  
 صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه،  
 فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس -

**شرح الحديث** یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو جو مرتد عن الاسلام ہو گئے تھے احراق بالنار کی سزا دی۔  
 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی جو اس وقت امیر بصرہ تھے حضرت علی کی جانب سے  
 تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں ان کو تحریر کی سزا نہ دیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔  
 لا تعذبوا بعباد الله بلکہ میں ان کو قتل کی سزا دیتا اسلئے کہ آپ کا ارشاد ہے من بدل دينه فاقتلوه جو مرتد ہو جائے  
 اس کو قتل کی جائے، جب حضرت علی کو ابن عباس کا یہ قول پہنچا تو انہوں نے فرمایا ويح ابن عباس کہ ابن عباس نے کسی عمدہ  
 بات فرمائی چنانچہ ترمذی کی روایت میں بچائے۔ "ويح" کے "صدق ابن عباس" ہے، اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ قال القاری  
 لفظ "ويح" اظہار پسندیدگی اور مدح کے لئے آتا ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ کلمہ ترجمہ ہے اور یہ اس صورت میں  
 ہوگا جبکہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے ابن عباس کے اعتراض کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ ان کے نزدیک لا تعذبوا بعباد الله یہ  
 نہی تنزیہ کے لئے تھی، بخلاف حضرت ابن عباس کے کہ انہوں نے اس کو تحریم پر محمول کر کے حضرت علی پر نیک فرمائی۔

ہمارے نسخہ میں تو اسی طرح ہے۔ "دیج ابن عباس" اور ایک نسخہ میں ہے "دیج ام ابن عباس" لفظ "ام" کی زیادتی کیساتھ اور ایک تیسرے نسخہ میں ہے "ابن ام عباس" قال صاحب العون انه سهو من الكاتب۔

**قتل مرتد و مرتدہ میں اختلاف ائمہ**  
 امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة اذا ارتدت عن الاسلام فقالت طائفة من اهل العلم تقتل وهو قول الاوزاعي واحمد واسحاق، وقالت طائفة منهم تجلس ولا تقتل، وهو قول سفیان الثوري وغيره من اهل الكوفة، یعنی مرتد اگر مرد ہے تو اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہے آیا قبل الاستیابہ ام بعدہ؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے جمہور استیابہ کے قائل ہیں اور حسن بصری اور اہل ظاہر کے نزدیک اس کا قتل فی الحال واجب ہے قبل الاستیابہ، اب یہ کہ استیابہ جس کے جمہور قائل ہیں وہ بطریق وجوب ہے یا بطریق استحباب؟ مالکیہ کے یہاں معروف وجوب ہے اور حنفیہ کے یہاں استحباب، کذا فی اللامع، اور شافعیہ و حنابلہ کے یہاں دونوں روایت ہیں وجوب و استحباب۔ (ترجمہ بخاری) اور مرتدہ کے بارے میں اختلاف ہے ائمہ ثلاث کے نزدیک۔ کما فی اللامع عن الموفق۔ مرد و عورت کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی فرق نہیں دونوں کا حکم قتل ہی ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تجبر علی الاسلام بالحبس والفرق ولا تقتل لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقتلوا امرأة، ولا نهبا لا تقتل بالكفر الاصلی فلا تقتل بالطاري كالصبي اھ یعنی کافرہ حربیہ کے بارے میں جب یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا جس کا کفر اصلی ہے اسی طرح مرتدہ کو بھی قتل نہیں کیا جائیگا جس کا کفر طاری ہے ایسے ہی حنفیہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نساہ بنو حنیفہ کا استرقاق فرمایا تھا اور ان کو قتل نہیں کیا تھا، چنانچہ ان ہی میں سے ایک عورت انہوں نے حضرت علی کو دی تھی جس نے محمد بن الحنفیہ پیدا ہوئے (لامع) والحدیث اخرجہ البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجہ مختصراً وطولاً، قال المنذرى۔

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ یعنی مسلمان کا خون تین وجہ سے حلال ہو سکتا ہے ایک زنا بعد الاحصان، کہ محض ہونے کے باوجود زنا کرے اور دوسرے قصاص میں تیسرے ارتداد کی وجہ سے۔

والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذرى۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم

..... الا في احدى ثلاث، رجل زنى بعد احصان فانه يرحم، ورجل خرج محارباً بالله ورسوله فانه يقتل

او يصلب او ينفى من الارض، او يقتل نفسا فيقتل بها۔

اس حدیث میں بھی تین ہی کا ذکر ہے ایک زنا بعد الاحصان، دوسرا جل محارب، تیسرا قاتل نفس یعنی قصاص، اس

حدیث میں بجائے تارک لدینہ کے رجل محارب مذکور ہے۔

آگے کتاب میں اس کا مستقل باب آرہا ہے "باب ماجاء فی المحاربة" لہذا اس پر کلام وہیں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔  
والحدیث اخرجه النسائی، قالہ المذری۔

حدثنا احمد بن حنبل ومسددا قال ابو موسیٰ اقبلت الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمعی

رجلان من الاشعریین احدھما عن یمینی والاخر عن یساری الخ۔

### مضمون حدیث

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا، میرے ساتھ قبیلہ اشعر کے دو شخص اور ہو گئے میرے دائیں بائیں، آپ کی خدمت میں پہنچنے کے بعد ان دونوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمل طلب کیا یعنی یہ کہ ان کو کسی جگہ کا عامل بنادیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سوال پر خاموش رہے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تم کیا کہتے ہو، بظاہر مطلب یہ ہے کہ کیا تم ان کی سفارش کے لئے آئے ہو جیسا کہ صورت حال سے مترشح ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بخدا مجھ سے ان دونوں نے اپنی غرض بیان نہیں کی تھی اور نہ خود میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اسلئے آئے ہیں، آپ نے میرا جواب سن کر فرمایا، لن نستعمل علی عملنا من ارادہ، کہ ہم کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کا طالب اور خواہشمند ہو تا ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے وکافی انظر الی سواک کہ تحت شفتہ قلصت، حضرت ابو موسیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت آپ مسواک فرما رہے تھے اور مسواک آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی جس کی وجہ سے ہونٹ اوپر کو ابھر رہا تھا، گویا یہ منظر اس وقت میرے سامنے ہے، اور بیدل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ یہ آپ کے ہونٹ کا ابھرنا مسواک کرنے سے رک جانے کی وجہ سے تھا۔ آسناء علی سوالہا، یعنی چونکہ آپ کو ان دونوں شخصوں کا سوال ناگوار گذرا تھا تو اس افسوس میں مسواک ہونٹ کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حدیث کا یہ ٹکڑا مختصر کتاب القضاہ باب فی طلب القضاہ میں گذر چکا، اور اس سے پہلے کتاب الطہارۃ "باب کیف یتساک میں گذرا ہے، اس جگہ کے لفظ یہ ہیں: وهو یتساک وقد وضع السواک علی طرف لسانہ، اور وہاں اس کے بارے میں ایک اور اختلاف روایات بھی گذرا ہے، احتمال اور استعمال الگ الگ دو واقعے ہیں، فارجع الیہ۔

آگے حدیث میں ہے آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا ولكن اذهب یا اباموسیٰ، فبعثہ علی الیمین ثم اتبعہ معاذ بن جبل، ابو موسیٰ کے ساتھیوں نے تو چونکہ عمل طلب کیا تھا اس لئے آپ نے ان کو انکار فرمادیا اور ابو موسیٰ چونکہ اس کے خواہاں بالکل نہ تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کے طلب عمل سے بھی گھبرائے تھے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے اہل ہو تم کو ہم عامل بنا کر بھیجتے ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو بھی آپ نے بھیجا۔

یہ بحث معاذ کی روایت کتاب الزکوۃ میں بھی گذر چکی ہے اور وہاں پر یہ بھی اختلاف گذرا ہے کہ حضرت معاذ کو آپ نے



والی بنا کر بھیجا تھا یا قاضی، لیکن بہر حال آپ نے ان دونوں کو الگ الگ مستقل عمل کیلئے بھیجا تھا، چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ کافی العون۔ ان کلامہما کان علی عمل مستقل، یعنی دونوں کے علاقے الگ الگ تھے اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کے پاس جا کر ملاقات کیا کرتے تھے۔

قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل وانقل له وسادة فاذا رجع عندك موشق اخذ۔ یعنی حضرت معاذ شروع میں جب یمن پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس جا کر اترے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو دیکھ کر ان کے لئے تکیہ منگوا کر رکھا، حضرت معاذ نے ان کے پاس ایک قیدی کو جکڑا ہوا دیکھا تو انہوں نے سواری سے اترنے سے پہلے پوچھا کہ یہ کون ہے ابو موسیٰ نے بتایا کہ یہ یہودی تھا اور اسلام لے آیا تھا پھر مرتد ہو گیا تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک تم اس پر حد نہیں جاری کر دو گے یعنی قتل جو کہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اجی آپ بیٹھئے تو ہسی یہ کام بھی ابھی کرتے ہیں، انہوں کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تم اس کو قتل نہ کرادو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ میرے اعزاز و آرام کی فکر نہ کریں جو کام زیادہ ضروری اور اہم ہے یعنی حدود اللہ کی تنفیذ اس کو پہلے کیجئے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا (پھر اس کے بعد وہ الطینان سے ان کے پاس بیٹھے) شہادت اکر اقیام الدلیل یعنی آپس میں بات چیت کرتے رہے اور اس گفتگو کے دوران تہجد اور قیام لیل کا بھی ذکر آیا، یہاں روایت میں یہ ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میرا معمول تو رات میں سونے اور آرام کرنے کا بھی ہے اور نماز پڑھنے کا بھی ہے، دار جوفیٰ نومتی ما ارجوفیٰ قومتی اور میں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے سونے میں بھی اسی ثواب کی امید رکھتا ہوں جسکی امید قیام لیل میں رکھتا ہوں، اس روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال مذکور نہیں کہ وہ رات میں کیا کرتے تھے، سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مبالغہ فی العبادۃ کرتے ہوں گے اسی لئے حضرت معاذ نے اسکے بالمقابل اپنا معمول بیان کیا، چنانچہ حافظ لکھتے ہیں: و فی روایۃ سعید بن ابی بردۃ: فقال ابو موسیٰ اقرؤہ قائمًا قاعدًا و علی راحلتی و اتقوہ تفوقًا ای الازم قراءۃ فی جمیع الاحوال، یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں تو ہر حال میں تلاوت قرآن ہی کرتا رہتا ہوں۔ اور ان کی قرأت ہے بھی بہت مشہور نہایت خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قرأت سنکر فرمایا تھا: اعطیت مزارا من مزار امیر آل داؤد، اس حدیث سے معلوم ہوا حد ثابت ہونے کے بعد اس کی تنفیذ میں دیر نہ کرنی چاہیئے۔

والحدیث فیہ اکرام الضیف والمیادۃ الی انکار المنکر، واقامۃ الحد علی من رجب علیہ وان المباحات یوجز علیہا بالنیۃ اذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة او المندوبۃ، او تکمیلًا لشیئ منہما (عون)  
والحدیث اخرجه البخاری وسلم والنسائی، قالہ المنذری۔

وکان قد استتیب قبل ذلک، گذشتہ روایت سے بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس رجل موثق کا قتل قبل الاستتابہ کر دیا گیا تھا، اس روایت میں یہ زیادتی ہے کہ ایسا نہیں بلکہ اس سے پہلے اس سے استتابہ کرائی گئی تھی، اور اس کے بعد والی روایت

میں آ رہا ہے، قال فاتی ابو موسیٰ برجل قد ارتد عن الاسلام فدعا عاشرین لیلۃ او قریباً منہا۔

استنباط کے بارے میں روایات مختلف ہیں جیسا کہ آگے مصنف خود فرما رہے ہیں۔

حدیث عبد الملک اخرجہ البخاری مرسل، وطریق ابن فضیل اخرجہ البخاری ومسلم، قال المنذری۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان عبد اللہ بن سعد بن ابی السرح یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فازلہ الشیطان۔

### شرح الحدیث

یعنی عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضاعی بھائی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین میں سے تھا آپ اس سے لکھوایا کرتے تھے، شیطان نے اس کو انگریزوں میں مبتلا کر دیا پھر وہ کفار کے ساتھ جلا، فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا لیکن وہ بھاگ کر حضرت عثمان کی پناہ میں چلا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس امن کو قائم رکھا۔ یہ روایت مختصر ہے، اس کے بعد والی روایت میں تفصیل مذکور ہے اور وہ تفصیل کتاب الجہاد میں بھی گزر چکی ہے، ”باب قتل الاسیر ولا یعرض علیہ السلام“ کے ذیل میں اور وہاں اس روایت کا بھی جو یہاں آئی ہے حوالہ دیا گیا ہے، اور اشکال و جواب بھی جو اس مقام پر ہوتا ہے، یہاں پر بذل میں حضرت نے اسکے بارے میں تحریر فرمایا ہے: قال فی۔ فتح الودود۔ ”وفیہ ان التوبۃ عن الکفر فی حیاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانت موقوفۃ علی رضائہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بات ہمارے یہاں کتاب الجہاد میں گزر چکی، علامہ سندھی سے، یہاں بذل میں حضرت نے اس پر یہ اضافہ فرمایا ہے: قلت لعلہ مخصوص بمن امر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باھدرار دم قبل ذلک، یعنی علامہ سندھی نے جو یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں توبہ عن الکفر کا معتبر ہونا موقوف تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی پر حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا مطلقاً نہیں ہے بلکہ یہ اس شخص کے حق میں ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہدرالدم قرار دیدیا ہو، جیسا کہ یہاں عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کے ساتھ ہوا۔

اوپر حدیث میں یہ آیا ہے، ابن ابی سرح کے بارے میں۔ فازلہ الشیطان۔ ہو سکتا ہے یہ زلہ وہی ہو جو اس کے ترجمہ میں۔ ”اسد الغابہ“ میں اسکے حالات میں مذکور ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وحی لکھا کرتا تھا پھر مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ مل گیا اور قریش مکہ کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر یہ کہا انی کنت اصراف محمد حیث ارید کہ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا رخ جدھر کو چاہتا پھیر دیا کرتا تھا، وہ مجھ سے اٹار کر لاتے تھے، ”عزیز حکیم“، ”فاقول اد علیکم حکیم“، ”فیقول نعم کل سوار، یعنی آپ مجھ سے فرماتے عزیز حکیم لکھنے کو اس پر میں کہتا کہ کیا اس کے بجائے علیکم حکیم لکھ دوں؟ تو وہ کہتے ہاں لکھ دو دونوں برابر ہیں۔

والحدیث اخرجہ النسائی، قال المنذری۔

## باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

یعنی جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور سب و شتم کرے اسکے حکم کے بیان میں۔

عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله

تعالى عليه وآله وسلم وتقع فيه الخ۔

### مضمون حدیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی ایک ام ولد تھی یعنی غیر مسلم جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی اور گالی دیا کرتی تھی، وہ نابینا صحابی اسکے آقا اس کو اس سے منع کرتے تھے لیکن اس سے وہ باز نہ آتی تھی، ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بک بک کر رہی تھی تو ان صحابی نے یہ کیا کہ ایک دھاردار لوہا لیا اور اس کی نوک کو اس باندی کے پیٹ پر رکھ کر اس پر بوجھ ڈال دیا اور اس کو ہلاک کر دیا، اور چونکہ وہ اس وقت حاملہ تھی ایسا کرنے سے وہ بچہ باہر آگیا اور وہ ساری جگہ خون سے ملوث ہو گئی، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس قتل کا ذکر کیا گیا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور مجمع کو خطاب کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیکر میں کہتا ہوں اس شخص سے جس نے یہ کام کیا ہے جو اپنے اوپر میرا کچھ حق سمجھتا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، اس پر وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اور چونکہ وہ مجلس میں پیچھے بیٹھے تھے اس لئے لوگوں کی گردنوں کو پھاندتے ہوئے اور کانپتے ہوئے آکر آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا قاتل میں ہوں۔ اور جو وہ حرکتیں کیا کرتی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ میرے اس سے دو بہت پیارے اور خوبصورت بیٹے بھی ہیں، اور وہ میری پرانی رفیقہ حیات تھی، گذشتہ رات وہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگی تو میں نے مغول لے کر اس کے پیٹ پر رکھی اور بوجھ ڈال دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، آپ نے یہ ساری بات سن کر فرمایا: الاشهد وان دمها در کہ سب لوگ گوہ رہیں اس عورت کا خون معاف ہے۔

مسئلہ مترجم بہا میں فقہاء کی رائے

مسئلہ الباب میں قدرے اختلاف اور تفصیل ہے وہ یہ کہ سب ابی اگر مسلم اگر وہ ذمی ہے تو عند الجہور ایسا کرنے سے اس کا عہد ٹوٹ جائیگا لہذا اس کو بھی قتل کیا جائیگا، البتہ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اگر سب ابی کے بعد وہ اسلام لے آئے تو قتل نہیں کیا جائیگا، اور حنفیہ کے نزدیک اگر وہ ذمی ہے تو ایسا کرنے سے اس کا لفظ عہد نہیں ہوگا اور اس کی سزا قتل نہیں بلکہ تعزیر ہوگی۔

والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري۔

لہ و اختلاف فی قبول توبۃ سب ابی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہانی، رسائل ابن عابدین ص ۱۱۰ ولہ فی ذلک رسالۃ مستقلہ ص ۳۱ (ہامش بذل)

عن ابی بزرّة قال كنت عند ابی بكر فتغیظه علی رجل فاشتد علیه فقلت تأذن لی یا خلیفه رسول الله اضرب

عنقه؟ قال فاذهبت كلمتي غضبه الي-

**مضمون حدیث** | حضرت ابوہریرۃؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز صدیق اکبرؓ کے پاس تھا وہ کسی شخص پر ناراض ہو رہے تھے اس پر وہ شخص آپؐ کے سامنے بدتمیزی پر اتر آیا یعنی اور آپؐ کی شان میں گستاخی کی، ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اجازت طلب کی کہ یا خلیفہ رسول اللہؐ کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اس لفظ نے ان کا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا (اور ان سے وہاں بیٹھا نہیں گیا) آپؐ کھڑے ہوئے اور اندر چلے گئے، اور اندر جا کر ایک آدمی کے ذریعہ مجھے بلوایا اور فرمایا کہ تو نے ابھی کیا بات کہی تھی میں نے عرض کیا کہ میں نے آپؐ سے اس شخص کے قتل کی اجازت طلب کی تھی، صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ کیا تو ایسا کر دیتا اگر میں تجھ کو اجازت دیتا، میں نے کہا ہاں ضرور! انہوں نے فرمایا بخدا! نہیں یہ بات کسی انسان کے لئے جائز نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ مقام ہے کہ اگر آپؐ کسی پر کسی وجہ سے ناراض ہو کر اس کے قتل کا حکم فرمائیں تو اس کا قتل جائز ہوگا، اور ایسے ہی اگر کوئی آپؐ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا قتل بھی جائز ہوگا، لیکن آپؐ کے بعد آپؐ کے خلفاء میں سے کسی کا یہ حکم نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو جائے۔

والحدیث اخر جاحل النسائی، قالہ المستذری۔

## باب ما جاء في المحاربة

حضرت امام بخاری نے تو اس مسئلہ پر مستقل کتاب کا عنوان اختیار کیا ہے کتاب المحاربین من اهل الکفر والردۃ اور پھر اس کے تحت چند باب ذکر فرمائے۔ بظاہر اس لئے کہ یہ مسئلہ کافی وسیع الذیل ہے۔

عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قومًا من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

یہ حدیث حدیث العرنیین کیساتھ مشہور ہے، امام ترمذی نے تو اس کو کتاب الطہارۃ میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس میں بول ماکول اللحم کی طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے اور کتاب الاطعمہ میں بھی مختصراً اور امام ابوداؤد نے اس کو یہاں کتاب الحدود میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس حدیث میں حد اور مثکہ وغیرہ کا ذکر ہے اور نسائی میں دو دنوں جگہ ہے اور صحیح بخاری میں تو دسیوں جگہ ہے یہ

له اخرج البخاري في تسع مواضع، انظر: ٣٦١، ٣٠٣، ١٢٢٣، ١٠٢، ٦٦٢، ٨٢٨، ٨٥٢، ١٠٠٥.

**حدیث العربیین کی شرح** | عکل اور عربینہ مستقل دو قبیلے ہیں اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن حافظ

نے اس کو دوہم قرار دیا ہے، اس روایت میں نو سند سے ساتھ ہے اور بعض روایات میں صرف عکل ہے اور بعض میں صرف عربینہ، اور بعض میں من عکل و عربینہ۔ عطف کیساتھ، حافظ کہتے ہیں یہی صواب ہے اسلئے کہ ایک روایت میں طبرانی کی یہ ہے کہ ان میں چار عربینہ کے تھے اور تین قبیلہ عکل کے، اور بعض روایات میں ان کا آٹھ ہونا مذکور ہے قال الحافظ لعل الثامن لیس منہما کما فی الفیض السمانی،

ان لوگوں کے بارے میں حضرت انسؓ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے تو ان کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ ایک روایت میں ہے (ابو عوانہ) فعظمت بطونہم کما فی الصحفہ کہ مدینہ منورہ کی غذا موافق نہ آنے کی وجہ سے ان کے معدے خراب ہو گئے اور نفخ کی شکایت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں چند دودھ والی اونٹنیوں کا حکم فرمایا، اور ترمذی کے لفظ یہ ہیں فبعثہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی اہل الصدقۃ، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ ان اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب پی کر و چنانچہ وہ لوگ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پیا، لیکن جب تندرست ہو گئے تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ آپ کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور ان اونٹوں کو تیزی کیساتھ ہانک لے چلے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قصہ کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب میں گھوڑ سواروں کی ایک جماعت کو بھیج دیا (فقہی روایت) خیلان المسلمین امیر ہم کرزن جابر الفہری، آپ نے علی الصباح اس دستہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا تھا، تو یہ لوگ ان کو بہت جلد دن چڑھنے سے پہلے پکڑ کر لے آئے، آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان کے ہاتھ پاؤں جانب مخالف سے کاٹ دیئے جائیں یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں جیسا کہ ترمذی میں ہے۔ فقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور دوسری سزا ان کو یہ دی گئی کہ سلائیاں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری گئیں، دوسری روایت میں آرہا ہے، فامر بمسامیر فاحمیت فکحلہم، یہ سمار کی جمع ہے یعنی لوہے کی میخ، اور مقام حرہ میں ان کو ڈال دیا گیا، پانی طلب کرتے تھے لیکن ان کی فرائش پوری نہیں کی گئی۔

اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پینے کے لئے پانی کیوں نہیں دیا گیا اسلئے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جس مجرم کی سزا قتل ہو اگر وہ پانی طلب کرے تو منع نہیں کیا جائے گا، اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں، بعض نے کہا یہ صحابہ کی جانب سے تھا انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا تھا نہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، قال الحافظ: وهو ضعيف جداً

۱۔ فی ہامش البذل: وتقدم الکلام علی حکم الاول فی ہامش البذل ۵۴ تحت باب الجنب یتیم تحت حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال اجتوبت المدینۃ فامر لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدود وبلغ فقال لی اشرب من البانہا واشک فی الواہا، ولم تعرض لہا الشیخ فی التحلین، قال ابن العربی رحمہ اللہ فی شرح الترمذی ہذا حدیث صحیح ثابت ثم بسط الکلام علی شرحہ ۱۱۔

لان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اطلع علی ذلک و سکوۃ کاف فی ثبوت الحکم، اور کہا گیا ہے اسلئے کہ ان لوگوں نے ناشکری کی تھی البیان اہل کے ساتھ جس سے ان کو شفا حاصل ہوئی تھی اسلئے ان کو سزا بھی دی گئی تھی جس کی انہوں نے ناشکری کی، علامہ سندی کی رائے یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا قصاص کیا گیا کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راعی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا یعنی اس کو پیاسا مارا تھا، چنانچہ نسائی کی ایک روایت میں ہے: اللہم عطش من عطش آل محمد۔

قال ابو قلابۃ فہولاء قوم سرقوا وقتلوا و کفروا بعد ایما نہم و حاربوا اللہ و رسولہ، ابو قلابہ کا مقصد جو راوی حدیث ہیں عرینین کی شدت جنایت کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا تھا اسی لئے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی، چنانچہ آگے کتاب میں آرہا ہے: وہم الذین اخبر عنہم انس بن مالک الحجاج حین سألہ، یعنی حجاج بن یوسف نے کسی موقع پر حضرت انس سے یہ سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سزائیں دی ہیں ان میں تمہارے نزدیک سب سے شدید ترین عقوبت کون سی ہے؟ تو انہوں نے اس پر قصہ عرینین ہی کو بیان کیا تھا آگے روایت میں آرہا ہے فقطع ارجلہم وایدیہم و ما حسہم کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں قطع کرنے کے بعد ان کو داغ نہیں دیا تھا، اسلئے کہ سارق کو قطعید کے بعد جو داغ دیا جاتا ہے وہ تو اس لئے کہ سارا خون بہہ کر وہ ہلاک نہ ہو جائے حالانکہ اس کو ہلاک کرنا مقصود نہیں بخلاف عرینین کے کہ ان کو ہلاک کرنا ہی مقصود تھا۔

عن انس بن مالک یہذا الحدیث فانزل اللہ تعالیٰ فی ذلک، اسنا جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا، اس بارے میں روایات اور علماء کا اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ آیت محاربہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایک قول تو اس میں یہ ہوا کہ عرینین کے بارے میں نازل ہوئی، حسن اور عطاء وغیرہ کا قول بھی یہی ہے اور امام بخاری کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ آگے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں آرہا ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ عرینین کی تخصیص نہیں بلکہ مطلقاً قطاع الطريق اور مفسدین فی الارض کے بارے میں ہے، حافظ فرماتے ہیں: قول محمد یہ ہے کہ آیت کا نزول تو عرینین ہی کے بارے میں ہوا اولاً جو کہ مرتد تھے لیکن یہ آیت اپنے عموم الفاظ کی وجہ سے مسلمان مفسدین اور قاطعین طریق کو بھی شامل ہے لیکن سزا دونوں کی الگ الگ ہوگی۔

۱۔ یعنی سیرابی کی ناشکری میں یہ سزا دی گئی کہ ان کو پیاسا مارا گیا، اور سیراب نہیں کیا گیا۔

۲۔ وکتب شیخ فی، الابواب والترجم ط ۲۲: ذکر فی ہامش اللامع اختلاف العلماء فی تعیین من نزلت ہذہ الآیۃ فی حقہم باسسطہ وابسطہ من فی انجز الساس من، الاوجز، فقد ذکر فیہ ان فی آیۃ المحاربۃ ثلاثہ مسائل الاولی ان فی الکفرۃ او فی المسلمین، الثانیۃ فی تعریف المحارب الثانیۃ ان الاحکام الاربعۃ فی الآیۃ علی التخییر او التوہید نیز اس میں لکھا ہے، وجمہور علی اہما نزلت فی قطاع الطريق، اور قطع طریق کی چار قسمیں بدلے سے آگے آرہی ہیں۔



## قطاع الطريق کی عقوبت اور اس میں علماء کا اختلاف بالتفصیل

اگر یہ قطاع الطريق اور مفسدین کفار ہوں گے اس میں تو لام کو اختیار ہوگا جب ان پر قابو پالے کہ جو چاہے سزا دے، اور اگر وہ مسلم ہوں تو امام مالک کی رائے تو یہ ہے کہ وہاں بھی امام کیلئے تخییر ہے، اور جمہور علماء حنفیہ شافعیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نوعیت جرم کو دیکھا جائیگا اور اس کے اعتبار سے پھر ان کو سزا دی جائے گی، لہذا آیت کریمہ ان یقتلوا او یصلبوا او یقطع یدہم ورجلہم من خلاف یدنفون الارض میں لفظ "او" تفصیل اور تنويع کے لئے ہے بخلاف امام مالک کے کہ ان کے نزدیک للتخییر ہے، چنانچہ بدائع الصنائع میں حنفیہ کے مسلک کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ قطع طریق کی چار صورتیں ہیں، باخذ المال فقط، بالقتل فقط، باخذ المال والقتل یا بالتخويف فقط، پہلی صورت میں صرف قطع ید اور رجل ہوگا، اور دوسری صورت میں صرف قتل اور دونوں کو جمع کر سکی صورت میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ چاہے توجیع بین العقوبتین کر دے یعنی قطع ید ورجل کیساتھ قتل یا صلب بھی، اور اگر چاہے تو صرف قتل یا صلب کی سزا دے اور قطع نہ کرے، اور صاحبین کے نزدیک جمع بین الجناہتین

## قطع طریق کی تعریف

اب یہ کہ قطع طریق کی حقیقت کیا ہے؟ (جو کہ سرقہ کی ایک بڑی قسم ہے) زلیعی علی الکفر میں باب قطع الطريق کے شروع میں لکھا ہے: شرائط قطع الطريق فی ظاہر الروایۃ ثلاثہ یعنی بالخص بـ دون المرقۃ الصغری ثلاثہ، ان یكون من قوم لهم قوۃ وشوكة متقطع بهم الطريق وان لا یكون فی مصر ولا فی ما بین القری ولا بین مصرین وان یكون بینہم وبين المصر ميرة سقر لان قطع الطريق انما یكون بافطار المارة ولا ینقطعون فی ہذہ المواضع عن الطريق لانہم یحکم الغوث من جهة اللام والمسلمین ساعة بعد ساعة فلا یرک المرور والاسطراق، وعن ابی یوسف انہم لو کانوا فی المصر لیلوا دنیا بینہ وبين المصر اقل من ميرة سقر تجری علیہم احکام قطاع الطريق وعلیہ الفتوی لمصلحة الناس وہی دفع شر المتغلبۃ المتلصقة اہ یعنی قطع طریق کی حقیقت یہ ہے کہ لیٹروں اور مفسدین کی اتنی بڑی جماعت یا قوت و شوکت ایسی ہو جو قطع طریق کر سکے یعنی راستہ چلنا بند کر سکے اور یہ جہمی ہو سکتا ہے جب یہ کام شہر میں یا دو شہروں کے بیچ میں ہو، ایسے ہی چند دیہاتوں کے بیچ میں بھی ہو نیز یہ کہ ان قطاع الطريق اور شہر کے درمیان فاصلہ مسافت سفر کے بقدر ہو اسلئے کہ یہ مواضع ایسے ہیں جہاں حکومت کی طرف سے اور ایسے ہی عام پبلک کی طرف سے مدد پہنچ سکتی ہے اور مردہ متقطع نہیں ہو سکتا، اسی لئے یہ قیود لگائی گئیں کہ ایسے مواضع نہ ہوں۔ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شہر میں ہوں اور وقت رات کا ہو یا ان کے اور شہر کے درمیان مسافت سفر سے کم فاصلہ ہو تب بھی ان پر قطاع الطريق کے احکام جاری کیے جائیں گے لوگوں کی منسلحت اور ان یا غیوں کے دفع شر کیلئے۔

۱۱ اور زلیعی علی الکفر ص ۲۳ میں بھی اس مسئلہ کی کافی تفصیل مذکور ہے جمع بین الجناہتین یعنی قتل اور اخذ مال کا حکم اس میں اس طرح لکھا ہے: والحالة الرابعة ان یؤخذ وقد قتل النفس واخذ المال فان اللام فیہ غیر ان شار قطع یدہ ورجلہ وقتلہ، وان شار قتله وصلبہ، وان شار قطعہ وصلبہ، وان شار قتله، وان شار وصلبہ، وان شار قطعہ من خلاف وقتلہ وصلبہ، سزا کی یہ چھ صورتیں ہوتیں جن میں امام کو اختیار ہے اور صاحبین کا مذہب یہ لکھا ہے: وقال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یقتل او یصلب ولا یقطع، والیوسف معنی المشہور لان القطع حد علی حدة والقتل كذلك بالنص فلا یجمع بینہما بجناية واحدة وہی قطع الطريق، اذ لا یجز الجمع بین الحدین بجناية واحدة ولا بی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ رضی عنہ انہ وجدوا موجب

کی صورت میں سزا صرف قتل ہے بدون القلع، اور جس شخص نے نہ اخذ مال کیا اور نہ قتل بلکہ صرف تخویف کی تو اس کی سزا نفی من الارض ہے۔ الی آخر ابی البذل ۱۲۶۔ نفی سے کیا مراد ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے قال لمحاق قال مالک والشافعی یخرج من بلد الجندیة الی بلدة اخرى. زاد مالک فیحبس فیها. وعن ابی حنیفہ بل یحبس فی بلده، ولتعقب بان الاستمرار فی البلد ولو کان مع الحبس اقامة وهو ضد النفی، فان حقیقۃ النفی الاخراج من البلد وحرمة انه لا یلزم منه استمرار المحاربة فی البلدة الاخری، فانفصل عنه مالک بانه یحبس بہا، یعنی امام مالک وشافعی کے نزدیک نفی سے مراد شہر بدر کرنا ہے، امام مالک کے نزدیک مع الحبس، اور امام شافعی کے نزدیک مطلقاً، اور امام صاحب کے نزدیک اس سے مراد صرف حبس ہے شہر بدر کرنا نہیں، کیونکہ شہر بدر کرنے میں یہی خطرہ ہے کہ جو اس نے یہاں کیا وہی وہاں جا کر کرے گا، اس پر امام مالک نے فرمایا کہ شہر بدر کرنے کے ساتھ وہاں قید بھی کر دیا جائے تاکہ یہ خطرہ نہ رہے، کیونکہ نفی کی حقیقت تو اخراج من البلد ہے جو صرف حبس سے حاصل نہیں ہوتی (غون)

وہم الذین اخبر عنہم انس بن مالک الحجاج حین سألہ، اس کو ہم پہلے لکھ چکے۔

عن ابی الزناد ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قطع الذین سرقوا لثاحہ وسلم اعینہم بالسار عاتبہ اللہ فی ذلک فانزل اللہ تعالیٰ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ الا ان یتوبوا

یہ روایت مرسل ہے، قال المنذری هذا مرسل واخرجه النسائی مرسلًا۔ ابو الزناد کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عنین کے ساتھ جو معاملہ فرمایا قطع اور سمل اعین کا تو اس پر آیت محاریہ کا نزول ہوا بطور عتاب کے، بذل الجہود میں لکھا ہے کہ ایک قول اس تفسیر کی آیت میں یہی ہے، اگر یہ قول صحیح ہے تو اسکی وجہ یہ ہو سکتی ہے عدم انتظار الوحی و مسارعة الاجتہاد فی الحکم اھ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے عنین اس آیت کریمہ میں داخل نہیں لان جرہم فوق ما ذکر فی هذه الآیة لہذا عتاب والا قول صحیح نہیں۔

عن محمد بن سیرین قال کان هذا قبل ان تنزل الحدود یعنی حدیث انس۔

عنین کیساتھ جو مشلہ وغیرہ سے پہلے کا واقعہ ہے، ابن سیرین کا یہ قول امام ترمذی نے بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت انس کی اس روایت کی تخریج کی ہے جس کے لفظ یہ ہیں: انما سمل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعینہم لاہم سملوا اعین الرعاة، قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعیم مراد ذکرہ غیر هذا الشیخ (یحییٰ بن غیلان)

→ لہا وهو القتل واخذ المال فیستوفیان۔ الی آخر ابسط۔ گویا صاحبین کی رائے یہ ہے کہ یہ قطع طریق جس کو سرقہ کبری بھی کہہ سکتے ہیں ایک بہت جامع جنایت ہے جس میں کبھی صرف اخذ مال ہوتا ہے کبھی صرف تخویف ہوتی ہے اور کبھی اخذ مال اور قتل دونوں پائے جاتے ہیں، وفيہ ایضا: والحالة الثالثة ان لوخذ وقد قتل النفس ولم يأخذ المال فان الامام یقتله ملاحی لوعفا الاولیاء لم یلتفت الی عفوہم۔ الی آخر یاد کر۔

عن یزید بن زریع وهو معنی قولہ .. والنحروج قصاص .. اس کا حاصل یہ ہوا کہ عربین کے ساتھ جو مشلہ وغیرہ کیا گیا وہ قصاصاً کیا گیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راعی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور ابن سیرین کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ عربین کے ساتھ جو مشلہ کیا گیا وہ نزول حدود اور نسخ مشلہ سے پہلے کا واقعہ ہے بعد میں اس میں نسخ واقع ہو گیا لیکن پہلے جواب کے بارے میں جس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ قصاصاً کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے بھی آپ کے راعی کیساتھ یہی کیا تھا، امام ترمذی نے اس کو غریب قرار دیا ہے کما تقدم انفا، میں کہتا ہوں یہ بات کہ ان لوگوں آپ کے راعی کیساتھ ایسا ہی کیا تھا صحیح بخاری کی روایت میں تو یہ نہیں ہے لیکن مسلم کی روایت میں ہے، قال العینی السؤال الثانی ما وجه تعذیبہم بالنار؟ الجواب انه کان قبل نزول الحدود والحدیۃ الحاریۃ والنہی عن المشلۃ، فہو بنسوخ وقیل لیس بنسوخ وانما فعل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قصاصاً لانیہم فعلاً بالرعاۃ مثل ذلک، وقد رواہ مسلم فی بعض طرقہ (تحتہ) حاصل یہ کہ عربین کیساتھ جو مشلہ کیا گیا یا تو قصاصاً کیا گیا اور یا یہ کہ یہ نسخ مشلہ سے پہلے کا واقعہ ہے اور بنسوخ ہے، حافظ فرماتے ہیں کہ نسخ کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ بخاری کی کتاب الجہاد میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز مشلہ ثم النہی عنہ، یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے پیش آئیں (گویا اسلام ابو ہریرہ کے بعد پیش آئیں) اور عربین کا قصہ اسلام ابو ہریرہ سے پہلے کا ہے یہ

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال .. اشما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض .. الی قولہ .. غفور رحیم، بیچ کی آیت یہ ہے .. ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم نزلت ہذا الآیۃ فی المشرکین فمن تاب منهم قبل ان یقتدر علیہ لم یمنعہ ذلک ان یتقوا اللہ الذی اصابہ حضرت ابن عباس کی رائے سے قطع نظر کرتے ہوئے جمہور نے جو معنی اس آیت کریمہ کے لئے ہیں اولاً ان کو سمجھا جائے، اس آیت کی تفسیر معارف القرآن اور یسی میں یوں ہے: گذشتہ آیت میں فساد فی الارض اور قتل ناحق کی شناعت بیان فرمائی چونکہ فساد کی ایک صورت قطع طریق یعنی رہزنی اور ڈکیتی بھی ہے اسلئے اب اس آیت میں فساد کے اسناد کے لئے اول قطع الطریق یعنی رہزنی کی شرعی سزا کو بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد کی آیت میں سارق (چور) کی سزا کو بیان کرتے ہیں جو اسی حکم سابق کا تتمہ اور تکملہ ہے کیونکہ چوری بھی ایک قسم کا فساد ہے؛ جزا میں نیست کہ سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یعنی شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کی علانیہ مخالفت کرتے ہیں اور زمین میں بارادۃ فساد دھڑرتے پھرتے ہیں یعنی قتل اور قطع طریق (رہزنی) کرتے پھرتے ہیں ایسے

لہ حافظ کی عبارت یہ ہے: ویدل علیہ (ای علی النسخ) مارواہ البخاری فی الجہاد من حدیث ابی ہریرۃ فی النہی عن التعذیب بالنار بعد الاذن فیہ، وقد حضر الاذن ثم النہی اھ، وقصۃ العربین قبل اسلام ابی ہریرۃ۔

لوگوں کی سزا یہی ہے کہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور مخالف جانب کے پاؤں کاٹے جائیں یعنی دایاں ہاتھ اور بائیں پیر، یا جلاد طن کر دیئے جائیں۔

جہو علماء کا قول یہ ہے کہ یہ آیت رہزنوں اور ڈاکوؤں کے متعلق ہے خواہ مسلمان ہوں یا کافر، اور الذین یحاربون میں محاربہ سے رہزنی مراد ہے، اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی اور آیت میں محاربہ سے مراد ارتداد ہے، اور ان یقتلوا اولیٰہم الی آخرہ میں جو لفظ "او" وارد ہوا ہے وہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک تخیر کیلئے ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ ان چار سزائوں میں سے بلحاظ نوعیت جرم جو نسبی سزا مناسب سمجھے دے، اور جہو علماء کے نزدیک "او" تقسیم اور تزییع کے لئے ہے، یعنی مختلف حالات میں اختلاف احکام کیلئے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ سزائیں جرائم پر منقسم ہیں جس نوع کے جرم کا ارتکاب کیا ہے ایسی نوع کی سزا ہوگی، مثلاً اگر کسی نے کسی کو صرف قتل کیا ہے تو اس کی سزا صرف قتل ہوگی، اور اگر قتل کے ساتھ مال بھی لوٹا ہے تو وہ قتل بھی کیا جائیگا اور سولی بھی دیا جائیگا یعنی قتل کر کے عبرت کے لئے سولی پر بھی لٹکا دیا جائے گا اور اگر صرف مال لوٹا ہے تو صرف ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹ کر چھوڑ دیا جائیگا، اور اگر صرف راہ روں کو ڈرایا اور دھمکا یا ہے تو اسکو جلاد طن کر دیا جائیگا جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں یا قیدیوں ڈال دیا جائے جیسا کہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں امام شافعی کے نزدیک "من غوا من الارض" سے جلاد طن مراد ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس سے مراد قید اور حبس ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اگر مسلمانوں کے کسی دوسرے شہر کی طرف بھیج دیا گیا تو وہاں کے مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں گے، اور اگر کفار کے ملک میں بھیجا جائے تو مرتد ہونیکا اندیشہ ہے، "ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم" یہ حدیں اور سزائیں ان کے لئے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہیں اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے، مگر جو لوگ تمہارے پکڑنے اور گرفتار کرنے سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے، باقی حقوق عباد بغیر بندوں کے معاف کے ساقط نہیں ہوتے۔

**آیت کریمہ میں ایک اور مسئلہ فقہیہ** | مطلب یہ ہے کہ اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو حد جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ تو معاف ہو جائے گا اور حدان سے ساقط ہو جائے گی، البتہ حق العبد باقی رہے گا، پس اگر مال لیا ہے تو اس کا ضمان دینا پڑے گا اور اگر کسی کی جان لی ہے تو قصاص لازم ہوگا، مگر اس ضمان اور قصاص معاف کرنے کا حق صاحب مال اور ولی مقتول کو حاصل ہوگا، اور ولی مقتول اگر اس کو قتل کرے تو وہ قتل بطور قصاص کے ہوگا نہ کہ بطور حد، خوب سمجھ لو۔

لہذا اغفل کی صورت میں قطعید و رجل نہ ہوگا، اور قتل نفس کی صورت میں قتل حد نہ ہوگا تو قصاص نہ ہوگا اگر ولی مقتول چاہے۔ اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ نہ کریں تو یہ حد جو کہ حق اللہ ہے یعنی قطعید و رجل اور قتل یہ لامحالہ ہوگا اور صاحب مال یا ولی مقتول کے معاف کرنے سے معاف نہ ہوگا۔

تنبیہ: اس حد کے سوا اور باقی حدود مثلاً حد زنا اور حد خمر اور حد سرقہ اور حد قذف تو بہ سے ساقط نہیں ہوتے کذا فی البیان۔  
امام ابو بکر رازی اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف کا قول یہ ہے کہ یہ آیت قطاع الطریق یعنی رہزنوں کے بارے میں نازل ہوئی خواہ وہ فاسق و فاجر مسلمان ہوں یا کافر اور بعض علماء (جیسے امام بخاری) اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی، مگر یہ قول شاذ ہے اور پہلا ہی قول صحیح ہے الخ

**حضرت ابن عباس کی رائے کی تشریح**  
کی یہ حدیث یہاں ابوداؤد میں مختصر ہے ابن عباس کی مفصل اور واضح روایت سنن نسائی میں ہے، اس میں اس طرح ہے: نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل ان يقدر عليهم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وافسد في الارض وحارب الله ورسوله ثم لم يتوب الى الكفار قبل ان يقدر عليهم لم يمتنع ذلك ان يقام فيه الحد الذي اصابه اس نسائی کی روایت کے پیش نظر حضرت ابن عباس کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جو وارد ہے الا الذين تابو من قبل ان يقدروا عليهم الآية کہ ان قطاع الطریق میں جو ایسے ہو گئے کہ وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں گے تو ان سے حد یعنی حق اللہ معاف ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ قاطع طریق مشرک ہو کیونکہ یہ آیت شریفہ مشرکین ہی کے بارے میں ہے لیکن اگر وہ قاطع طریق مسلمین میں سے ہو اور گرفتاری سے پہلے قطع طریق کر کے دار الحرب بھاگ جائے تو اس کا حکم یہ نہیں ہے اس پر اگر حد جاری کرنے کا موقع نکل آئے بایں طور کہ وہ پھر دارالاسلام میں کسی وقت آجائے تو اس پر حد شرعی نافذ کی جائے گی یعنی وہی سزا جو قطاع الطریق کی ہو اگر نہ ہے ایک صورت میں صرف قطعید ورجل اور ایک صورت میں قتل یا دونوں، وہ اس پر جاری کی جائے گی، وانت تعلم ان هذا ليس هو مسئلتنا نحن فان عندهم هذه الآية والحكم المذكور فيها ليس مختصا باهل الشرك بل هو عام سواء كانوا اهل قطاع الطريق مسلمين او مشركين، لیکن بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے ابن عباس کے اس قول کی توجیہ یہ نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے قول لم يمتنع ذلك ان يقام فيه الحد الذي اصابه میں اس حد سے مراد شرعی نہیں بلکہ حق العیدم ار ہے، مثلاً وہ مال جو اس قاطع طریق نے لیا ہے یا جان ہی سہی، لیکن اس صورت میں یہ قتل قصاص کے طور پر ہو گا حد کے طور پر نہیں ہو گا کما تقدم

لہ اس لئے کہ قتل مرتد ہر حال میں واجب ہے محاربہ اور اظہار فساد پر موقوف نہیں، دوم یہ کہ مرتد کا قتل ہی واجب ہے مرتد کا فقط ہاتھ کاٹ دینا اس کو جلاوطن کر دینا کافی نہیں، سوم یہ کہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حد اس وقت ساقط ہو جاتی ہے کہ جب مجرم گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے اور اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو حد ساقط نہ ہوگی سو یہ حکم قاطع طریق کا تو ہے مگر مرتد کا یہ حکم نہیں اس لئے کہ مرتد کی حد ہر حال میں توبہ سے ساقط ہو جاتی ہے مرتد چاہے گرفتاری سے قبل توبہ کرے یا بعد گرفتاری کے اس پر حد جاری نہ ہوگی، چہارم یہ کہ مرتد کا حکم قتل ہے نہ کہ صلب (سولی) پنجم یہ کہ آیت کے الفاظ عام ہیں جو ارتداد اور رہزنی اور ناحق قتل سب کو شامل ہیں، غایتہ نافی الباب اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی تو اعتبار عموم الفاظ کا ہو گا نہ کہ خصوص مورد کا، دیکھو تفسیر کبیر ص ۳۲ جلد ۲، واحکام القرآن للجصاص ص ۳۲ جلد ۲ (معارف القرآن ادبی)

عن معارف القرآن، لیکن نسائی کی روایت مفصلہ سامنے آنے کے بعد حضرت کی یہ توجیہ توجیہ القول بالایضی بالعاقل کے قبیل سے ہو جائیگی بلکہ یہی کہنا پڑے گا کہ اس مسئلہ میں ابن عباس کا مسلک جمہور کے خلاف ہے جیسا کہ خود بذل الجہود میں نسخہ احمدیہ کے حاشیہ سے مولانا شاہ اسحاق صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے لعلہ مذہب ابن عباس، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب، وھذا جہد المقل فی توضیح ھذا المقام والحدیث اخرجہ النسائی، قالہ المتذری۔

## باب فی الحد لیشفع فیہ

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان قریشا اھمھم شان المرأة المخزومیۃ الی سرقۃ فقالوا من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ قالوا ومن یجتري الا سامة بن زيد حب النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟

**مضمون حدیث** حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی جس کی وجہ سے قریش

فکر مند تھے کہ اسکے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کون سفارش کرے کیونکہ چوری کے ثبوت کے بعد اس کی سزا قطعید لازمی ہے اور خاندان قریش کے لئے یہ بات بڑی باعث عار ہوگی کہ ایک قرشیہ کا ہاتھ کاٹا جائے اس لئے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب خادم اسامہ بن زید کو آمادہ کیا اس پر کہ وہ اس بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں جا کر اس کے بارے میں سفارش کی، آپ کو اس پر بہت ناگواری

ہوئی چنانچہ اس پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا: انما ھذا الذین من قبلکم انھم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا واذ اسرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ گذشتہ امتیں بہت سی اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ اگر ان میں کوئی معزز گھرانے کا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کم درجہ کا آدمی کرتا تو اس پر حد جاری کرتے، اور آپ نے فرمایا:

وایم اللہ لو ان فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرقۃ لقطعۃ یدھا، اس موقع پر اعاذھا اللہ من ذلک پڑھنا چاہیے، بذل میں لکھا ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے جس کے اخیر میں یہ ہے: قال محمد بن رحمہ (شیخ المصنف) سمعت اللیث بن سعد یقول قدا عاذا اللہ عز وجل ان تسرق، وکل مسلم ینبغی لہ ان یقول ھذا، والحدیث اخرجہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المتذری۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کانت امرأة مخزومیۃ تستعید المتاع وتجددہ فامر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقطع یدھا وقص نحو حدیث اللیث، قال ابو داؤد وروی ابن وہب ھذا الحدیث عن یونس عن الزھری وقال فیہ کہا قال اللیث ان امرأة سرقۃ۔

لہ ویسے روایت ابو داؤد کی روایت مجاہد کے پیش نظر دیکھا جا تو یہ ایک عمدہ توجیہ تھی حضرت کے طبع لطیف کے موافق اس لئے کہ حضرت کا ذوق اس قسم کے مواقع میں تنقید کا نہیں بلکہ توجیہ کا ہے۔



باب کی پہلی روایت جس کے راوی لیث ہیں اس میں قطعید لاجل السرقۃ کا ذکر ہے، اور یہ حدیث کا دوسرا طریق یعنی معمر بن الزہری اس میں قطعید لاجل محمود العاریۃ مذکور ہے، اسی اختلاف روایت کو مصنف یہاں ذکر فرما رہے ہیں، لیکن انکار عاریۃ پر قطعید کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، ائمہ ثلاث اور جمہور اس کے قائل نہیں البتہ امام احمد اس کے قائل ہیں، چنانچہ چند باب کے بعد ایک باب آ رہا ہے "باب فی القطع فی العاریۃ اذا حجت" اور وہاں مصنف نے اسی ترجمہ کے مطابق روایات ذکر کی ہیں، بظاہر حنابلہ کے مسلک کی تائید میں کیونکہ خود مصنف حنبلی ہیں علی ما هو المشہور لہذا جمہور اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے کہ اس امرۃ مخزومیہ کو جہاں یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کے نام پر گھروں میں جا کر زیورات وغیرہ عاریۃ لے لیا کرتی تھی اور پھر بعد میں انکار کر دیا کرتی تھی تو جہاں اسکی یہ عادت تھی وہیں وہ کبھی سرقہ بھی کر لیا کرتی تھی جیسا کہ حدیث الباب میں موجود ہے، لہذا آنے والے باب کا جواب جمہور کی طرف سے یہی دیا جائے گا، کہ اس کا قطعید لاجل السرقۃ تہمتانہ کہ محمود عاریۃ کی بنا پر۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: اقبلوا ذوی الہیئات

عشر اتھم الا الحدود۔

شرح الحدیث | آپ نے ارشاد فرمایا احکام اور امر اور کو خطاب کرتے ہوئے کہ اچھے اور بھلے لوگوں کی لغزشوں کو درگزر کر دیا کرو۔ مگر حدود، کہ اس میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ذوالہیئۃ وہ شخص ہے جس کی حالت غیر مشکوک ہو، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو لوگ شرارت میں معروف نہ ہوں تو ایسے شخص سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو درگزر کرو، یا اس سے مراد یا حیثیت لوگ ہیں، اور عزرات سے مراد کہا گیا ہے کہ صغار ذنوب ہیں، اس صورت میں الا الحدود استثناء منقطع ہوگا، یا ذنوب سے مراد مطلق ذنوب، اور حدود سے مراد وہ ذنوب جو موجب حد ہیں، اس صورت میں استثناء متصل ہوگا، لیکن اس حدیث کو بعض علماء جیسے سراج الدین قرطبی نے موضوع کہا ہے لیکن حافظ ابن حجر نے اس کی تردید کی ہے اور اس کے دوسرے طرق بیان کئے ہیں اس کی سند میں ایک راوی ہیں عبد الملک بن زید جن کے بارے میں کلام ہے کسی قدر تفصیل اس پر بذیل الجہود میں دیکھی جائے۔ والحدیث أخرجه النسائی، قال المنذری۔

## باب یعفی عن الحدود ما لم تبلغ السلطان

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال تعافوا

الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب۔

یعنی جو معاصی اور امور موجب حد ہیں تو ان کو قاضی تک پہنچنے سے پہلے آپس میں تم لوگ معاف کر سکتے ہو لیکن جب مسئلہ قاضی

لہ دسیاتی ۲۵۱ من البذل فی باب التجسس حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ و فیہ انا نہیں اعلیٰ التجسس انتہی۔

تک پہنچ جائیگا تو پھر اس وقت معافی کی گنجائش نہیں بلکہ حد واجب ہو کر رہے گی یہی ضابطہ سفارش کا بھی سمجھ لیا جائے کہ بلوغ الی السلطان سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے سفارش کی جاسکتی ہے بعد میں نہیں۔ والحدیث اخرجہ النسائی قال المنذری۔

## باب الستر علی اهل الحدود

یعنی جس شخص سے ایسے فعل کا صدور ہو جو موجب حد ہے شرعاً، اس میں انخفاء اور پردہ پوشی اولیٰ ہے جیسے زنا اور شرب خمر بذل میں لکھا ہے: ای استجابه، ولعلہ مقصود فیما فیہ حق اللہ تعالیٰ فقط اہ جس کی مثال ہم نے اوپر دی، اور جہاں حق العبد ضائع ہو رہا ہو وہاں ستر اولیٰ نہیں چنانچہ کتاب الجہاد میں حدیث گزر چکی، "من کتم غلاً فهو مثله"۔

وقال لہزال لو سترت بشوبک کان خیر لک، حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ بارے میں یہ حدیث ہے اور جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر اقرار بالزنا کیا تھا یا انہوں نے ہزال کے مشورہ سے کیا تھا جیسا کہ آگے روایت میں اس کی تصریح آ رہی ہے، اسلئے آپ ہزال ہی سے فرما رہے ہیں کہ اگر تو ماعز کے بارے میں پردہ پوشی کرتا تو تیرے لئے بہتر تھا۔ والحدیث اخرجہ النسائی قال المنذری۔

## باب فی صاحب الحدیثی فیکر

عن علقمۃ بن واصل عن ابیہ ان امرأۃ خرجت علی عہد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترید

الصلوۃ فلقاھا رجل فتجللھا ففرضی حاجتہ منها الخ۔

### مضمون حدیث

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت گھر سے نکلی مسجد میں جانے کے لئے نماز کی غرض سے راستہ میں ایک اجنبی شخص اس کو مل گیا پس وہ اس پر چھا گیا اور اپنی حاجت اس سے پوری کر لی، وہ عورت اس پر چچی لیکن وہ شخص اپنا کام کر کے چلا گیا، اس کے بعد کوئی اور شخص اس عورت کے پاس کو گذرا تو اس عورت نے اسی شخص کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اسی نے میرے ساتھ یہ فعل کیا ہے، ایک مہاجرین کی جماعت کا وہاں کو گذر ہوا ان سے بھی اس عورت نے یہی کہا، یہ لوگ اس شخص کو پکڑ کر اس عورت کے قریب لائے، عورت نے کہا کہ ہاں یہی شخص ہے، یہ لوگ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیکر آئے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر حد جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا تو اب اصل صاحب واقعہ مجلس میں سے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! صاحب واقعہ تو میں ہوں، اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے اس عورت سے توبہ فرمایا کہ تو بھلی جا اللہ تعالیٰ نے تجھ کو تو معاف کیا، کیونکہ وہ تو مجبور تھی جو کچھ اسکے ساتھ ہوا وہ بغیر اس کے

لہ بالجیم نوکنا یہ عن الجماع قال سیوطی، وقال القاری فی غشیہا بثرہ فصارت لجل علیہ (عون)

ارادہ اور رضا کے ہوا، اور اس شخص کے بارے میں جو بری تھا اچھی بات ارشاد فرمائی، اس کی دلداری کیلئے صحابہ نے آپ سے عرض کیا اس شخص کے بارے میں جو صاحب واقعہ تھا کہ اس کا رجم کرادیجئے۔ لیکن ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ خود آپ نے لوگوں کو رجم کا امر فرمایا ولفظ: وقال للرجل الذی وقع علیہا رجمہ۔

**تحقیق نفیس واجب التنبیہ** یہاں بذل الجہود میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے: فامر برجمہ فرجمہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صاحب واقعہ کے رجم کا حکم فرمایا، چنانچہ اس کا رجم کر دیا گیا، حضرت کی یہ رائے ترمذی کی روایت کے سیاق کے تو موافق ہے لیکن ابوداؤد کی روایت جس کا سیاق، سیاق ترمذی کے خلاف ہے اس میں آپ کی جانب سے امر بالرجم کی تصریح نہیں ہے لہذا ابوداؤد کی روایت کے پیش نظر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ نے اس شخص کا رجم کر لیا بلکہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کا رجم نہیں کرایا اس لئے کہ لوگوں نے جب آپ سے درخواست کی اس کے رجم کے بارے میں تو آپ نے اس پر فرمایا لقد تاب توبۃ لوتا بہا اهل المدینۃ اتبلی منہم حضرت شیخ کی رائے بھی یہی ہے اور ترمذی کی روایت کے بارے میں حضرت نے حاشیہ بذل میں لکھا ہے ہو عنہی وہم کافی ہاشم الکوکب الدری، حاشیہ کوکب میں حضرت شیخ نے سیاق ابی داؤد ہی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ اس شخص کا رجم نہیں کیا گیا گو بعض صحابہ نے آپ سے عرض کیا تھا رجم کے بارے میں، حضرت شیخ لکھتے ہیں: ویوافی سیاق ابی داؤد سیاق الذہبی فی التذکرۃ بلفظ فقالوا الزنمہ؟ فقال لقد تاب توبۃ الخ، وکذا فی مسند احمد نقیل یا بنی اللہ لا تزحمہ؟ فقال لقد تاب توبۃ الخ اھ وھذا تحقیق نفیس لم یعرض لالشرح، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ تمام اہل مدینہ بھی اپنے معاصی کیلئے کریں تو سبھی کی قبول ہو جائے۔ یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے وہ یہ کہ اس روایت میں یہ آیا ہے، فلما امر بہ قام صاحبہا، اس پر یہ اشکال ہے کہ ابھی تک تو اس شخص نے زنا کا اقرار نہیں کیا تھا اور نہ باقاعدہ کوئی بیعت تھا تو پھر آپ نے اس رجل بری کے رجم کا ارادہ کیسے فرمایا اسلئے شرح نے اس کی تاویل کی ہے کہ شاید راوی کی مراد یہ ہے فلما قام ابی یامرہ، یعنی ظاہر حال سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ بس اب آپ اس پر حد کا فیصلہ فرمادیں گے، کیونکہ لوگوں نے اس شخص کو آپ کے سامنے حاضر کیا تھا، اور آپ اس کے بارے میں تفتیش فرما رہے ہوں گے، اور حضرت گستاخی کی تقریر میں یہ ہے: الظاہر ان الامر لم یکن الا باخراجہ وابعادہ حیث راہ اختل عقدہ وشتت امرہ ولم ینبت علیہ شیء الخ یعنی آپ کا یہ امر حد جاری کرنے کیلئے نہ تھا بلکہ اخراج عن المجلس سے متعلق تھا اس لئے کہ وہ شخص اس تہمت کیوجہ سے حواس باختہ اور پریشان ہو گیا تھا کچھ بول ہی نہیں رہا تھا اس لئے آپ نے اس کو مجلس سے نکلانے کا حکم فرمایا لیکن وہ صاحب واقعہ یہ سمجھا کہ اس کو قاتلہ حد کے لئے لیجایا جا رہا ہے اسلئے اس نے فوراً اپنے فعل کا اقرار کر لیا اس شخص بری کو بچانے کیلئے۔ الخ آخر ما فی البذل۔ والحدیث اخرجہ الترمذی، وابن ماجہ بنحوہ، قالہ المنذری۔

## باب فی التلقین فی الحد

تلقین فی الحد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ثبوت حد کا بطریق اقرار ہو رہا ہو تو وہاں قاضی کا یہ کوشش کرنا کہ حد کا ثبوت نہ

ہو تو بہتر ہے گویا وہ اپنے اقرار سے پھر جائے، وھذا التلقین مسح لدر الحد۔ لا لا سقاط حق المسروق منہ، فیعطی لحقہ وان اندرا الحد کذا فی البذل، یعنی اس تلقین سے مقصود حق العبد کو ضائع کرنا نہیں ہے لہذا مسروق منہ کو اس کا حق تو دلایا جائے اگرچہ حد ساقط ہو جائے مثلاً کوئی شخص قاضی کے پاس آکر زنا کا اقرار کرے تو اس سے کہے کہ ارے یہ قوف تجھے خبر بھی ہے کہ زنا کے کہتے ہیں اور بھلا مسلمان بھی کہیں زنا کھسکتا ہے، اور ایسے ہی قاضی کا اس کے اقرار بالزنا کے وقت میں اعراض کرنا اس کی طرف سے رخ موڑ لینا، اور جیسا کہ یہاں حدیث الباب میں ہے کہ آپ نے اس چور سے جس نے آپ کے سامنے چوری کا اقرار کیا آپ نے اس سے فرمایا: ما ینالک سرقت، کہ تھلا خیال تو نہیں کہ تو نے چوری کی ہوگی۔

قال بلی، فاعاد علیہ مرتین، اعتراف سرقتہ عند الجہور ثبوت سرقتہ کے لئے ایک مرتبہ کافی ہے اور امام احمد و ابو یوسف کے نزدیک اقرار مرتین ضروری ہے۔

فقال استغفر اللہ وتب الیہ، فقال استغفر اللہ واتوب الیہ۔

**حدود صرف زواجر ہیں یا کفارات بھی** یعنی قطع ید کے بعد جب اس سارق کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو توبہ اور استغفار کا حکم فرمایا، اس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حد مکفر نہیں بلکہ زاجر ہے چنانچہ بذل الجہود میں ہے: و بذل علی ان الحد یس بکفارة للذنوب و الکفارة ہی التوبۃ۔ اس مسئلہ پر صحیح بخاری میں مستقل باب ہے۔ باب الحد و کفارة۔ اور اسی طرح ترمذی میں۔ باب ما جاء ان الحد و کفارة لا صلبا۔ اس میں انہوں نے حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ کنا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال تبا یعنی علی ان لا تشکروا باللہ ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ علیہم الآیۃ فمن فی منکم فاجرو علی اللہ، ومن اصاب من ذلک شیئا فنعوب علیہ فهو کفارة له الخ، اور عرف الشذی میں ہے: فی کتاب اصولنا ان الحد و زواجر عند الشافعیۃ سوا تر و کفارات، ولم اجد عن ائمتنا و مشایخنا ان الحد و زواجر فقط لا کفارات، لکن المحقق ان الحد و کفارات بعض الکفارات، و علی هذا عندی نقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات۔ حد و کفارہ نہیں ہیں حنفیہ کے نزدیک یہ نقل صحیح نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک بھی حدود میں تکفیر کو دخل ہے یعنی فی الجملہ وہ مکفر ہیں، اور پھر اس کے موافق بعض ائمہ احناف بھی عباراتیں نقل کی ہیں، فارجع الیہ لوشنت۔ اور حاشیہ بذل میں حضرت شیخ نے فریقین کے دلائل کی طرف اشارہ فرمایا ہے لہ۔ والحدیث الخرج للنسائی و ابن ماجہ قال الامتندی۔

لہ ففی ہامش البذل: قال القاری فی المراتۃ ص ۳۶۔ فی حدیث عبادۃ۔ من اصاب من ذلک شیئا فنعوب فی الذل فہو کفارة، ومنہ افذا اکثر العلماء ان الحد و کفارات، و حدیث لا ادری الحد و کفارات ام لا، قبل العلم بذلک اھ، وینظر النووی ص ۳۶ و ذکر العینی ص ۱۸۵ المؤیدات حدیث عبادۃ ان الحد و کفارات، قلت ولایا کھنفیۃ حدیث الباب و قوله تعالیٰ انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ الآیۃ و فیہا عذاب الآخرة مع عذاب الدنیا، ولذا اضطر صاحب تفسیر الجمل بتاویل الآیۃ بالکافر و ابن لہ یعم علیہ کما اھ مانی اہامش۔

## باب فی الرجل یعترف بحد ولا یسمیہ

حدثنی ابو امامۃ ان رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدنا فاقمہ

علی، قال توضأت حین اقبلت قال نعم ای۔

ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ سے گناہ کا صدور ہو گیا ہے مجھ پر حد قائم کیجئے آپ نے فرمایا تو نے آتے وقت وضو کی تھی، اس نے عرض کیا کی تھی، پھر آپ نے اس سے نماز کے بارے میں سوال کیا کہ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی جب ہم نماز پڑھ رہے تھے اس نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا جا اللہ تعالیٰ نے تجھ کو معاف کیا۔

شرح نے لکھا ہے۔ کافی البذل کہ بظاہر اس شخص نے صفائے میں سے کسی صیغہ کا ارتکاب کیا ہوگا، لیکن اس کا گمان یہ تھا کہ یہ موجب حد ہے اور شاید آپ کو بذریعہ وحی اس کا علم ہو گیا ہوگا کہ اس کا وہ فعل صغائر میں سے ہے اسی لئے آپ نے اس سے وضاحت طلب نہیں کی، جس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ نماز اور وضو صغائر کے لئے مکفر ہیں نہ کہ کبائر کے لئے۔ والحدیث اخرجہ مسلم والنسائی مختصر او مطولا، قالہ المتذری۔

## باب فی الامتحان بالضرب

حدثنا ازہر بن عبد اللہ الحرازی ان قومامن الکلاعیین سرق لہم متاع فاتهموا ناسامن العاکہ ای۔

بعض لوگ جو کلاعیین میں سے تھے یعنی قبیلہ ذی کلاراع میں سے جو یمن کا ایک قبیلہ ہے، ان کا سامان چوری ہو گیا، ان کو کچھ لوگوں پر شک و شبہ تھا جو کہ کپڑا بننے والوں میں سے

تھے، حاکم جمع ہے حاکم کی یعنی جلاہا، تو وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اس وقت امیر کو نہ تھے، ان سے جا کر اپنا واقعہ بیان کیا اور اپنا شک و شبہ ظاہر کیا انہوں نے ان کو مہم لوگوں کو چند روز نظر بند رکھا، جب کچھ ثبوت نہیں ملا تو ان کو چھوڑ دیا، وہ کلاعیین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ان کو بغیر ثبوتی اور امتحان کے چھوڑ دیا انہوں نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کی پٹائی کروں، میں ایسا کر سکتا ہوں اگر تم چاہو، اس کے بعد تمہارا سامان اگر ان کے پاس سے نکل آیا تو فہما ورنہ تمہاری کمر پر بھی اتنی ہی لگاؤں گا جتنے ان کے لگے، اس پر وہ کہنے لگے کہ کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نہیں بلکہ اللہ و رسول کا فیصلہ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رجل مہم کو برائے تحقیق و تفتیش قید تو کیا جاسکتا ہے لیکن ضرب جائز نہیں، چنانچہ کتاب القضا میں ایک باب گذرا ہے باب فی الدین ہل یجسب بہ وتقدم ہناک ای لو اوجد یکل عرضہ وعقوبتہ، قال ابن المبارک یکل عرضہ یغلظہ، وعقوبتہ یجسب لہ، وفی روایت من هذا الباب ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس رجلا فی تہمتہ۔

بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کیا ہے: الا ان العلماء جو زوافی ایسا متاخذہ الامتحان بالقریب و بما اشار من التہدید لما روا من تقویت الحقوق و اتلافها لولا ذلك، وكان فيما مضى من الزمان يكتفى باليسير من التہديد في اعتراف السارق اھ یعنی ہمارے موجودہ زمانہ میں علماء کرام نے امتحان بالقریب وغیرہ کی اجازت دی ہے ورنہ بغیر اس کے حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ہاں گذشتہ زمانوں میں تہدید سیر کافی تھی، والحدیث الخرجہ النسائی، قالہ المستذری۔

## باب ما یقطع فیہ السارق

یعنی کتنے مال کی چوری میں قطع یہ کیا جائیگا، یعنی نصاب سرقہ کیا ہے؟

**سرقہ کی تعریف اور نصاب سرقہ میں مذاہب ائمہ** | سرقہ باب ضرب یضرب سے ہے اور سرقہ بھی اسی معنی میں ہے، اس کی تعریف فقہار نے یہ کی ہے "اخذ مال محرر خفیۃ" یعنی دوسرے کا ایسا مال جو محفوظ ہو چیکے سے لے لینا، نصاب سرقہ کے بارے میں "بذل الجہود" میں علامہ شوکانی سے نقل کرتے ہوئے گیارہ مذاہب ذکر کئے گئے ہیں، علامہ شوکانی فرماتے ہیں اس میں اصل مذاہب تو یہی ہیں یعنی گیارہ مذاہب جو ہم نے ذکر کئے ہیں، اور فتح الباری میں ان مذاہب کو بیس تک پہنچا دیا ہے لیکن ان گیارہ کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں ان کو مستقل مذاہب نہیں قرار دیا جاسکتا کہ وہ ان ہی گیارہ کی طرف راجع ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ربع دینار ہے، امام مالک و احمد کے نزدیک ثلاثہ دراهم حنفیہ کے نزدیک دس درہم، داؤد ظاہری اور حسن بصری کے نزدیک مطلق مال، قلیل ہو یا کثیر۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یقطع فی ربح دینار فصاعداً۔

یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہوئی جن کے نزدیک نصاب سرقہ ربع دینار ہے۔

والحدیث الخرجہ البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ، قالہ المستذری۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قطع فی مجن شتمہ ثلاثۃ دراهم

یعنی آپ نے چور کا ہاتھ کاٹا ہے ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت تین درہم تھی، آگے بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں یہی آ رہا ہے یہ امام مالک و احمد کی دلیل ہوئی اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ ہے:

قطع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ید رجل فی مجن قیمتہ دینار و عشرۃ دراهم۔

یعنی آپ نے اس ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت ایک دینار یا دس درہم تھی۔ بذل میں لکھا ہے کہ جمہور کا استدلال باب کی شروع کی احادیث سے ہے اور حنفیہ کا اس آخری حدیث ابن عباس سے،

لہ وفی ہامش البذل: وفيه تفصيل عند الحنفية من ان المعروف بالربع لا يمس ولا يباع، وهل يخلف؟ فيه قولان، المستدرج بحسن والعرف بالفسق يعاقب بالاشام



اصل اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کی چوری میں قطع ید کیا ہے جو قیمت میں ثمن مجن کے برابر ہو، اب قیمت مجن کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ربیع دینار، ثلاثہ درہم اور عشرہ درہم، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جب قیمت مجن اس میں اصل ہے اور اس کی تعیین میں چونکہ روایات مختلف ہیں لہذا اس میں احتیاطاً وہ مقدار لی جائے گی جس پر سب روایات صادق آتی ہوں اور چونکہ ایک روایت اس کی قیمت کے بارے میں عشرہ درہم کی بھی ہے لہذا اسی کو اختیار کیا جائے گا، کیونکہ یہ مقدار توجیع علیہ ہے اور جو اس سے کم ہے وہ غیر متفق علیہ مقدار ہے، بذل الجہود میں ہے: استدلال الطحاوی للحنفیۃ بحديث ابن الجبشي قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاني بالقطع في السارق ثمن المجن - وفي رواية - عن ام ايمن قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاني بالقطع في السارق لاني تحفة - حنفية کے اور مزید دلائل، بذل الجہود میں دیکھ جاسکتے ہیں۔

## باب ما لا قطع فيه

عن محمد بن يحيى بن حبان ان عبيد اسرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيد كاف خنرج

صاحب الودعي يلمس وديه فوجدته فاستعدي على العبد مروان بن الحكم - وهو امير المدينة -

**شرح الحديث** مضمون حدیث یہ ہے کہ کسی آدمی کے غلام نے - یہ غلام واسع بن حبان کا تھا یعنی راوی حدیث محمد بن یحییٰ کا چچا، اور غلام کا نام فیل لکھا ہے - کسی کے باغ سے پودا چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد اس نے اپنے آقا کے باغ میں لگا دیا، صاحب ودی اس کی تلاش میں نکلا چنانچہ اس کو پایا اور اس عہد کے خلاف مروان بن الحکم کے پاس جو کہ امیر مدینہ تھا، استغاثہ کیا، مروان نے اس پر غلام کو قید کر لیا اور قطع ید کا ارادہ کیا، غلام کا آقا یعنی واسع بن حبان رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور ان سے جا کر مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی: لا قطع فی شئ ولا کسب۔ یہ سنکر واسع بن حبان نے کہا کہ امیر مدینہ نے تو میرے غلام کو پکڑ رکھا ہے اور قطع ید کا ارادہ کر رہا ہے، لہذا براہ کرم آپ میرے ساتھ مروان کے پاس چلیں، اور اس کو یہ حدیث سنادیں، چنانچہ حضرت رافع بن خدیج اس کے ساتھ مروان کے پاس گئے اور جا کر اس کو یہ حدیث سنائی، مروان نے حدیث سن کر غلام کو چھوڑ دینے کا حکم صادر کر دیا۔

قال ابو داود: اکثر الجمار - حدیث کا مطلب یہ ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل اور جمار کی چوری میں قطع ید نہیں ہے جمار کھجور کے تنے کے بیچ میں جو گودا ہوتا ہے سفید سفید اس کو کہتے ہیں، اور اس میں قطع ید نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے لینے میں سرور کے معنی نہیں پائے جاتے عدم حرز کی وجہ سے کہ یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ جو شجر مکان محفوظ میں ہو اس کے ثمر کی چوری میں قطع ید ہے۔ اور ثمر میں قطع ید نہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ مایتسار ع الیہ الفساد کے قبیل سے ہے جس کی چوری میں ہمارے یہاں قطع ید نہیں ہے، چنانچہ جو طعام مہیا لاکھل ہو اس کی

چوری میں بھی قطع نہیں ہے، بعد والی روایت میں یہ اضافہ ہے، فجلاہ مروان جلدات وخطی سبیلہ یعنی مروان نے اس غلام کو تعزیراً چند کوڑے لگا کر چھوڑ دیا۔

والحدیث اخرجه النسائی مختصراً... واخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ موصولاً محکم کذک۔ قالہ المنذری۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه سئل

عن الشعر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خسر بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة۔

**شرح الحدیث** یعنی آپ سے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر حاجت مندا اس کو توڑ کر منہ میں رکھ لے بشرطیکہ ساتھ نہ لیجائے تو اس پر کوئی ضمان نہیں اور جو توڑ کر ساتھ لیجائے، اس پر اس کا تاوان اور ضمان ہے اور سزا بھی، یعنی تعزیر۔

یعنی قطعید تو دونوں صورتوں میں نہیں ہے عدم حرز کی وجہ سے جیسا کہ اوپر گزر چکا، اور صرف توڑ کر کھالینے میں تو مضائقہ نہیں اور ساتھ لیجانے کی اجازت نہیں، اس میں تعزیر ہوگی اور ضمان، ضابطہ میں تو ضمان اتنا ہی برابر برابر لیا جائیگا لیکن یہاں روایت میں نسخے مختلف ہیں بعض میں ہے غرامة مثله اور بعض میں غرامة مثليه، دو گنا ضمان کا حکم اب نہیں وہ منسوخ ہے

**ماستفید من الحدیث** اس حدیث میں مسافر کے لئے پھل توڑ کر کھانے کی اجازت مذکور ہے، امام ترمذی نے اس حدیث پر کتاب البیوع میں یہ ترجمہ قائم کیا ہے، باب ما جار فی الرخصة فی اکل الثمار للما رہا۔ علامہ طیبی

فرماتے ہیں علماء نے اس کو مجامع اور ضرورت پر محمول کیا ہے اسلئے کہ یہ حدیث ان اقصوص کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تحریم مال مسلم کے بارے میں وارد ہیں اھ اور کوکب الدرر ص ۲۷ میں یہ ہے کہ یہ عرف انصار پر محمول ہے ان کے یہاں ثمر ساقط کے کھانے کی اجازت تھی اور جانے کے لئے ثمر معلق کی بھی پس اس کا مدار عرف پر ہے اگر کسی جگہ معلق کی اجازت بھی عام ہو جائے اور غیر جانے دونوں کے لئے تو وہاں دونوں کے لئے جائز ہوگا اھ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ مطلقاً اجازت نہ ہو تو کسی کے لئے بھی جائز نہ ہوگا۔

ومن سرق منه شيئاً بعد ان يؤويه الجربین فبلغ شمن المجن فعليه القطع۔

اور اگر کوئی شخص اس پھل (کھجور وغیرہ) کی چوری، اس وقت کرے کہ جب اس کو کھلیان میں پہنچا دیا گیا ہو حفاظت کے لئے اور اس کی مقدار ہو بھی اتنی جو شمن مجن کو پہنچتی ہو تو اس صورت میں قطعید ہوگا۔

غیر متخذ خبنة، یعنی کپڑے میں چھپا کر نہ لیجائے، صرف وہیں کھالے، غبنہ کہتے ہیں معطی الازار کو، یعنی لنگی کا

لہ یا معلق سے مراد کھجور کا وہ خوشہ ہے جس کو درخت سے توڑ کر چند روز کیلئے کھلیان میں پہنچانے سے پہلے لٹکا دیتے ہیں فی الجملہ خشکی کے لئے اسلئے کہ اگر اس خوشہ کو دیے ہی کھلیان میں جمع کر دیں تو سڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

وہ سرا جس کو موڑ کر لنگی باندھتے ہیں جیسے پا جامہ میں نیفا ہوتا ہے۔ والی حدیث اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ بخوہ، وقال الترمذی حسن، قال المنذری۔

## باب القطع فی الخلسة والخیانة

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یسر علی المنتہب قطع ومن انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا، ولیس علی الخائن قطع۔

آپ نے فرمایا کہ لوٹ مار کرنے والے پر قطع یہ نہیں ہے اور جو اس طرح علانیہ دوسرے کا مال چھینے وہ ہم میں سے نہیں۔ ترجمۃ الباب میں فلسفہ کا لفظ تھا اور حدیث میں نہبہ کا، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور اس میں قطع نہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ انتہاب اور سرقت دونوں کی حقیقت مختلف ہے، کیونکہ انتہاب میں اخذ خفیہ نہیں ہوتا بلکہ علانیہ، اور خیانت میں اسلئے نہیں کہ وہاں حرز کے معنی مفقود ہیں اور یہ دونوں سرقت کی حقیقت میں داخل ہیں۔

حضرت گنگوہی کی تقریر میں تحریر ہے کہ چونکہ حدود سے مقصود زجر ہے اور زجر کی زیادہ احتیاج ان جنایات اور گڑبڑوں میں ہوتی ہے جن کا شیوع اور عموم ہو بخلاف خلسہ اور نہبہ کے کہ اس پر اقدام کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہو سکتا، مگر وہی شخص جو انتہائی بے باک اور جبری ہو، ہاں تعزیر اس میں ہے جو حاکم مناسب سمجھے۔

قال ابو داؤد: وهذا ان الحدیث ان لم یسمعہما ابن جریر عن ابی الزبیر وبلغنی عن احمد بن حنبل انہ قال انما سمعہما ابن جریر عن یاسین الزیات۔

قال ابو داؤد کی تشریح | مصنف ان دونوں حدیثوں پر کلام کر رہے ہیں پہلی محمد بن بکر کی اور دوسری عیسیٰ بن یونس کی، وہ یہ کہ ابن جریر نے یہ دونوں حدیثیں ابوالزبیر سے نہیں سنی ہیں، اور یہی رائے امام نسائی کی بھی ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن جریر سے ان کے بہت سے تلامذہ نے روایت کیا ہے ان میں سے کسی نے بھی حدیث ابوالزبیر نہیں کہا ہے (یعنی تحدیث کا لفظ جو کہ سماع پر دلالت کرتا ہے) ولا احسبہ سمعہ من ابی الزبیر، گویا ان دونوں کی رائے متفق ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی رائے کی تائید اپنے استاد امام احمد بن حنبل کے کلام سے فرمائی کہ انہوں نے فرمایا انما سمعہما ابن جریر عن یاسین الزیات، گویا ابن جریر اور ابوالزبیر کے درمیان واسطہ یاسین زیات کا ہے، حافظ منذری اس سب کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وقد صحح الترمذی من حدیث ابن جریر عن ابی الزبیر وھذا یدل علی انہ تحقق اتصالہ، یعنی امام ترمذی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حدیث متصل ہے کوئی انقطاع اس میں نہیں ہے، حاشیہ نسائی میں نیل الاوطار سے اس انقطاع کی السنہ کی رائے کی تضعیف اس طرح کی ہے: اجیب بان سوید بن لفر روی عن ابن المبارک عن ابن جریر عن ابی الزبیر، وقد اخرجہ عبد الرزاق فی مصنفہ الی آخر ما فی الحاشیہ، والی حدیث اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی: حسن صحیح۔

لہ فی المسند البذل: قال ابن البمام صحیح الترمذی وسکت ابن القطان وعبد الحق فی احکامہ فہو صحیح لہنما فتعلیل ابی داؤد مر جورج الخ۔



**حدیث الباب میں ایک اور مسئلہ** | اس واقعہ میں ایک اختلافی مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ قاضی کے قطع ید کا فیصلہ کرنے کے بعد اگر مسروق منہ یعنی مالک شئی سارق کو شئی مسروق کا مالک بنادے یا اس کے بدست بیع کر دے تو قطع ید ہو گیا یا نہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے حنفیہ کے یہاں قطع ید نہیں ہوگا، شافعیہ جنابہ والو یوسف کے نزدیک قطع ید ہوگا حدیث الباب، طرین کی جانب سے اس حدیث کا جواب، بذل الجہود میں اور اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور جز میں دیا گیا ہے فارح الیہ لوشنت، مختصر ایہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں سارق کے لئے ثبوت ملک کہاں ہوا ہے اسلئے کہ مسروق منہ تملیک بطریق بیع چاہتا تھا اور بیع کا تحقق صرف ایجاب سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ قبول نہ پایا جائے لہذا یہ حدیث ان کے خلاف نہیں، والحدیث أخرجه النسائي وابن ماجه، قال المنذرى۔

### باب فی القطع فی العاریۃ اذا جحدت

یعنی مستعیر کوئی چیز عاریتہ پر لینے کے بعد عاریتہ پر لینے کا انکار کر دے تو اس صورت میں قطع ید ہو گیا یا نہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے جوہر سے یہاں "باب فی الحدیث فیہ" میں گزر چکا اور وہاں اس باب کا حوالہ بھی گزر چکا، و فی ہامش البذل: قال ابن العمام: بذلک قال سحاق بن راہویۃ و ہور وایۃ عن احمد و الجہوری علی اہنالا تفتلح الخ۔

وزاد فیہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قام خطیباً فقال هل من امرأة تائبۃ انی اللہ ورسولہ؟ ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تکلم۔

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امراۃ مخزومیہ کے قطع ید کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس میں بغیر اس عورت کا نام لئے تو بہ کی ترغیب فرمائی اور تین بار فرمائی اسی مخزومیہ کی موجودگی میں لیکن وہ نہ کھڑی ہوئی اور نہ کچھ زبان سے بولی، اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اقامت حد کے بعد بھی توبہ کی احتیاج باقی رہتی ہے لیکن جو علماء حد کو مکفر مانتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اس توبہ کا تعلق آئندہ سے ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کر دیں گی۔

کان عروۃ یحدث ان عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت استعارت امرأة - یعنی حلیا - علی السنۃ اناس یعرفون

ولا تعرف فی بیعتہ فأخذت۔

یہ حدیث بھی اسی امراۃ مخزومیہ کے بارے میں ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ایسا کیا (بلکہ یہ تو اس کی عادت ہی تھی) کہ ہر مہرچ فی الروایۃ (الآتیۃ) کہ کسی کے گھر جا کر ان سے عاریتہ انکار یورے لیا ایسے لوگوں کے نام پر جو معروف گھرانے کے تھے، دوسرے کے نام پر اسلئے لیا کہ یہ خود تو اس لائق تھے کہ اس کو لوگ پہچانتے ہوں اور اس پر اعتماد کرتے ہوں، اسی لئے دوسروں کے نام پر جا کر لیا کہ فلاں گھر والوں نے تمہارا ذناب زلیور عاریتہ پر منگوا یا ہے، آگے راوی کہتا ہے کہ اس نے لینے کے بعد اس کو فروخت کر دیا پھر بعد میں وہ پکڑی بھی گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا، آپ نے اس کے قطع ید کا حکم فرمایا۔ آگے راوی کہتا ہے کہ یہ وہی عورت

تھی جس کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سفارش کی تھی اور آپ نے وہ سخت بات ارشاد فرمائی تھی جو کہ فرمائی تھی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان روایات کو اس باب میں لانے سے یہ ہے کہ انکار عاریہ حکم میں سرقہ کے ہے جس طرح سرقہ میں قطع یہ ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اسحاق بن راہویہ کا مذہب ہے اور امام احمد کی ایک روایت: وقد تقدمت المسئلة قبل ذلك مرارا، والجواب عنه ايضا من جانب الجمهور والحدیث اخرجه النسائي، قال المنذري۔

## باب في المجنون يسرق او يصيب حداً

بن مجنون آدمی اگر چوری کرے یا ایسا جرم کرے جس کی سزا حد ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الناس حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر۔

رفع القلم کنایہ ہے عدم تکلیف سے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تین آدمی مرفوع القلم اور غیر مکلف ہیں اور قابل مواخذہ نہیں، ایک سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو، اور ایک وہ جو جنون میں مبتلا ہو یہاں تک کہ اسے افادہ نہ ہو، دوسرے نابالغ بچہ یہاں تک بالغ ہو جائے۔

حدیث سے ترجمہ الباب والے مسئلہ کا حکم معلوم ہو گیا کہ اس پر حد جاری نہیں کی جائیگی اور نہ اس کو اس میں کچھ گناہ ہوگا، یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے لیکن حقوق العباد میں ان سے مطالبہ ہوگا چنانچہ یہ تینوں کسی کا کوئی مالی نقصان کر دیں تو ان کے مال میں ضمان واجب ہوگا (بذل) حاشیہ بذل میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں نا تم بمنزلہ استیفاء کے ہے جیسا کہ الاشباہ والنظائر میں ہے۔ والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه قال المنذري۔

عن ابی ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اتى عمر بن الخطاب قد زنت فاستشار فيا انا ساقا ام بهاء عمر۔ رضي الله تعالى عنه۔ ان ترجم الخ

## شرح الحدیث

مضمون حدیث یہ ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کے پاس ایک مجنون عورت کو لایا گیا جس نے زنا کیا تھا، حضرت عمر نے اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا اور پھر انہوں نے اس کے رجم کا حکم دیدیا، جب اس عورت کو لیجا یا جارا ہوا تھا تو راستہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اس کا گذر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کو کہاں لیجا رہے ہو، لوگوں نے صور حال

لے لکن ذکر محوی فی الاشباہ والنظائر ان النائم کا مستی قذف فی خمس عشرین مسئلة۔ ثم بسطها۔ وکذا الباطل الکلام فی احکام الصبیان بمالائمه علیہ۔

وحديث الباب تكلم عليه صاحب العون ص ۲۴۳ والحاظ في الفتح ص ۳۱۶ و ص ۹۸ والعين ص ۱۵۹ و ص ۱۵۱ (بماشرا بذل)



بیان کردی اس پر انہوں نے فرمایا کہ اس کو لوٹا کر لے چلو اور حضرت عمر سے جا کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں شخص مرفوع القلم ہوں (جن میں ایک مجنون بھی ہے) حضرت عمر نے فرمایا: بلی۔ یعنی ان کی تصدیق کی حضرت علی نے پوچھا کہ پھر اس کو رجم کیوں کر لایا جا رہا ہے تو انہوں نے فرمایا ہمیں کچھ بات نہیں، انہوں نے فرمایا پھر اس کو چھوڑ دیجیے، اس پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ قال فجعل یکتب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ کی نزاکت کو سمجھ کر تکبیر پڑھنے لگے۔

اس واقعہ کی توجیہ میں خطابی فرماتے ہیں کہ دراصل جنون کی دو قسمیں ہیں مطبق اور غیر مطبق، یعنی ایک وہ جس میں کبھی کبھی افادہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک وہ جس میں کبھی افادہ نہیں ہوتا، ہر وقت جنون ہی کی حالت رہتی ہے حضرت عمر کا یہ امر بالرحم قسم اول کے لئے نہیں تھا بلکہ قسم ثانی کے لئے تھا اور ان کا منشاء یہ تھا کہ اگر کوئی مجنون افادہ کی حالت میں زنا کرے اور پھر بعد میں اس پر جنون طاری ہو جائے تو اس کا یہ جنون اقامت حد سے مانع نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا حاصل یہ ہے کہ جنون یہ ایسا شبہ ہے کہ جس کی وجہ سے حد کا دریا کیا جانا چاہیے اسلئے کہ ضابطہ ہے۔ الحد و تدربا بالشہات، پس ہو سکتا ہے کہ اس عورت مجنون نے جو زنا کیا تھا وہ کامل افادہ کی حالت میں نہ کیا ہو بلکہ ایسے وقت میں کیا ہو جب جنون کا اثر کچھ باقی ہو، حضرت علی کی اس رائے کے سامنے آنے کے بعد حضرت عمر نے اس کی موافقت فرمائی اور حد کو اس عورت سے ساقط کر دیا۔

اس کے بعد والی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر سے عرض کیا ھذہ معتوہ بنی فلان لعل الذی اتانھا اتھا وھی فی بلائھا، قال۔ فقال عمر لا ادری، فقال علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ وانا لا ادری، یہ وہی بات ہے جو خطابی کے کام میں گذر گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ زنا افادہ کی حالت میں نہ ہو، حضرت عمر نے افادہ کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے امر بالرحم فرمایا تھا، اور حضرت علی نے شبہ اور تردد کی حالت ظاہر فرما کر عدم رجم کو ترجیح دی جس کو اخیر میں حضرت عمر نے بھی مان لیا۔ والحديث اخبر النسائي، قال المذري۔

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ زاد فیہ۔ والخرف

یعنی ایک روایت میں مجنون کے ساتھ، خرف، کا بھی اضافہ ہے، خرف فتح خاؤ اور کسر راؤ کے ساتھ ماخوذ ہے، خرف۔ سے وهو فساد العقل من الکبر، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے حواس باختم ہونا، وهو غیر المجنون فان المجنون من الامراض السوداء یتقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلک، ولہذا لم یقبل فی الحدیث حتی یقبل لان الغالب انہ لا یرأمنہ الی الموت۔ (بذل)

حدیث الباب کے بعض طرق میں ہے عن المجنون اور بعض میں ہے عن المجنون المغلوب علی عقلہ، اور ایک میں ہے عن المعتوہ، حضرت نے بذل میں تویہ لکھا ہے۔ المعتوہ، اسی المجنون، لان العتہ نوع من المجنون اور کوکب درمی ۲۵۵ میں کل طلاق جائز الاطلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ، یہ لکھا ہے: المراد بالمعتوہ ہذا المجنون (اسلئے کہ حدیث میں، للمعتوہ، کیساتھ، المغلوب علی عقلہ مذکور ہے) لا المعنی المشہور وهو الذی لیس برشید و لیس لکثیر تجربہ و خبرہ و بصیرۃ فی الامور اھ یعنی معتوہ کے معنی تو دراصل اناری اور بے وقوف کے ہیں مگر وہ یہاں مراد نہیں، حضرت شیخ کے حاشیہ بذل میں ہے: اختلف فی ان المعتوہ فی حکم المجنون او الصبی او البالغ۔ کتابی الاشیاء ص ۳۴۲۔

## باب فی الغلام یصیب الحد

یعنی نابالغ لڑکا کوئی ایسا جرم کرے جو موجب حد ہو بالغ کے حق میں، اسکے بارے میں حاشیہ بذل میں شرح اشباہ و نظائر سے نقل کیا ہے کہ ایسے لڑکے کی تعزیر کی جائے گی تا رہنما، اور ایسے ہی جس وہ بھی تا رہنما لا عقوبۃ۔

حدثنی عطیۃ القرظی قال کنت من سببی بنی قریظۃ فکانوا یمنظرون فمن ابنت الشعرقۃ ومن لم یمنبت لم یقتل، فکنت فیمن لم یمنبت۔

عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں یہود بنو قریظہ میں سے تھے، بنو قریظہ کے بارے میں کتاب الجہاد میں گذر چکا کہ آپ نے ان میں سے رجال کو قتل اور نساء اور صبیان کو قید فرمایا تھا، اور جس کے بارے میں شبہ تھا بلوغ اور عدم بلوغ کا تو اس کے بارے میں فیصلہ زیر ناف بالوں پر رکھا گیا تھا، جس کا انبات ہو چکا تھا اس کو قتل کر دیا گیا اور جس کا نہیں ہوا تھا اس کو قتل نہیں کیا، تو یہ عطیہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ چونکہ میرا بھی اس وقت تک انبات نہیں ہوا تھا اسلئے چھوڑ دیا گیا تھا۔

اس کے بعد حدیث ابن عمر آ رہی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر جنگ میں شرکت کے لئے مگر آپ نے اجازت نہیں دی تھی جبکہ ان کی عمر چودہ سال کی تھی، پھر اس کے بعد آئندہ سال غزوہ خندق میں شرکت کے لئے پیش کیا گیا تو اس وقت آپ نے اجازت دیدی، یہ حدیث کتاب التہاجر میں۔ باب من یغرض للرجل فی المقاتلۃ میں گذر چکی۔ حدیث عطیہ القرظی اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی حسن صحیح، قالہ المنذری۔

## باب السارق یسرق فی الغزو ۱ یقطع؟

سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: لا یقطع الا یدی فی السفر ولولا ذلک لقطعته۔ مضمون حدیث یہ ہے جنادۃ بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ میں بسر بن ارطاة کے ساتھ تھا دریائی سفر میں تو ایک چور کو لایا گیا جس کا نام مضر تھا جس نے ایک بختی اونٹنی چوری کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے کہ سفر میں قطع ید نہیں کرنا چاہیئے، اور اگر یہ سفر کی حالت نہ ہوتی تو میں اس کا قطع ید کر دیتا۔

یہ روایت ترمذی میں بھی ہے مختصراً اس کے لفظ یہ ہیں، سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یقطع الا یدی فی الغزو۔ کلام علی الحریث من حیث لفقہ | بذل میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام اوزاعی نے اختیار کیا ہے، اکثر فقہاء اس کے قائل نہیں، بعض نے جواب دیا کہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے

مال غنیمت میں چوری کرتا مراد ہے اور چونکہ غنیمت میں اس کا بھی حصہ ہے اسلئے قطع ید نہ ہوگا اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے قطع ید کی وجہ سے حقوق بدار الحرب کا اندیشہ ہوا اور جمہور کی دلیل حضرت شہادہ کی یہ حدیث ہے جاهدوا الناس فی اللہ القریب والبعید، ولا تبالوا فی اللہ لومة لائم، دایموا حدود اللہ فی المحضر والسفر، رواہ عبد اللہ بن حمد فی مسند ابیہ، یعنی زوائد مسند احمد کی روایت ہے، قال فی مجمع الزوائد ایشہد لصحة عمومات الکتاب والسنة واطلاقها لعدم الفرق فیہا بین القریب والبعید والمقیم والمسافر انتہی (عون) امام ترمذی اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں والعمل علی هذا عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعی، لا یرون ان یتقام الحد فی الغزو بخفرة العدو مخافة ان یتحی من یتقام علیہ الحد بالعدو، فاذا خرج الامام من ارض الحرب ورجع الی دار الاسلام اقام الحد علی من اصاب کذا قال الاوزاعی اھ

**دار الحرب میں حد جاری کیجائے یا نہیں؟** اور اس میں حضرت شیخ کی رائے جس کو حضرت نے حاشیہ بڈل میں لکھا یہ ہے:

والظاهر عندی اخذہ بحنفیۃ، والمعنی ان الحد ولا یتقام فی دار الحرب کما فی البدائع طبعاً، وهو یخالف ما فی الکوکب ص ۲۴، وفی المعنی ص ۲۵ لا یتقام الحد فی دار الحرب وہ قال الاوزاعی، یتقام اذا رجع، وقال الحنفیۃ، ولا اذا رجع، وقال مالک والشافعی یتقام فیہ ایضاً، واستدل المذہب بحديث الباب، یعنی چونکہ یہ واقعہ دار الحرب کا تھا، اسلئے ان صحابی نے حد جاری نہیں کی، اور حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ دار الحرب میں حد جاری نہ کی جائے جیسا کہ بدائع وغیرہ میں اس کی تصریح ہے، اور امام احمد کا مذہب جیسا کہ مغنی میں ہے یہ ہے کہ دار الحرب میں تو نہ قائم کی جائے لیکن واپسی کے بعد قائم کیجئے اور یہی مذہب انہوں نے امام اوزاعی کا قرار دیا ہے، اور حنفیہ کا مذہب یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ان کے نزدیک رجوع کے بعد بھی نہ قائم کی جائے گی، اور امام مالک و شافعی کا مسلک یہ ہے کہ دار الحرب ہی میں قائم کی جائے۔

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی غریب، قال المنذری۔

## باب فی قطع النباش

نباش وہ شخص جو نبش قبول کرتا ہو یعنی قبر کھود کر کفن چوری کرتا ہو مسئلہ مختلف فیہ ہے، طرفین (امام ابو حنیفہ امام محمد) کے نزدیک اس میں قطع نہیں ہے وہ قال الثوری والزمہری، اور ائمہ ثلاث اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس میں قطع ید ہے کذا فی المرقاة (حاشیہ مشکوٰۃ ص ۲۸) واحکام القرآن للبصاص (ہامش البذل) حنفیہ کے نزدیک عدم قطع اسلئے ہے کہ قبر حرز نہیں ہے، اور جمہور کا استدلال حدیث الباب سے ہے جس میں یہ ہے، یا اباذر قلت لنبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال کیف انت اذا اصاب

لہ یعنی صاحب کوکب کی رائے یہ نہیں ہے جو حضرت شیخ فرما رہے ہیں، کوکب میں تو یہ لکھا ہے کہ عدم اقامۃ حد اگر خوف حقوق کو ہو ہے، تو پھر یہ عدم اقامۃ حد موقوف ہوگا الی وقت العود الی دار الاسلام علی هذا السبق علی الاستیجاب لادلائجہ بخلاف اقامۃ الحد ووضااک اھ من الکوکب۔

الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعق القبر، یہ حدیث کتاب الفتن میں گزر چکی، اس حدیث میں قبر پر چونکہ بیت کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے جہور نے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے، بذل میں اس پر یہ لکھا ہے کہ اگرچہ حدیث میں قبر پر بیت کا اطلاق کیا گیا ہے لیکن جب گھر خالی ہو اس پر کوئی نگران اور محافظ نہ ہو تو وہ حرز نہیں ہوتا، والحدیث اخر جابر بن ابیہ، قالہ المنذری۔

## باب السارق يسرق مواراً

مسئلۃ الباب میں مذاہب ائمہ | یعنی اگر کوئی شخص بار بار چوری کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلہ میں حنفیہ حنابلہ ایک طرف ہیں اور مالکیہ و شافعیہ ایک طرف، ہمارے یہاں سرقہ اولیٰ میں دایاں ہاتھ اور ثانیہ میں بایاں پاؤں، اسکے بعد اگر چوری کرے تو قطع کی سزا نہیں ہے بلکہ تعزیر اور حبس و اٹم ہے یہاں تک کہ تائب ہو، اور شافعیہ و مالکیہ کے نزدیک تیسری مرتبہ میں بایاں ہاتھ اور چوتھی مرتبہ میں دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اس کے بعد اگر کرے تو تعزیر اور حبس ہے، اور حدیث الباب میں ان سب کے خلاف ہے:

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جئني بسارق الى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقتل

اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه، قال فقطع، ثم جئني به الثانية الخ۔

یعنی ایک چور کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس نے صرف یہ چوری ہی تو کی ہے (پھر قتل کا حکم کیوں) آپ نے فرمایا اچھا قطع ید کر دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، پھر دوسری بار اسی چور کو لایا گیا اور تیسری بار بھی اور چوتھی بار بھی، ہر بار آپ قتل کا حکم فرماتے اور صحابہ کے عرض کرے پر بجائے قتل کے قطع کا حکم فرماتے، حتیٰ کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے پھر اس کو پانچویں بار لایا گیا، آپ نے فرمایا، اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجترأنا به فالتیناه فی بئس ورمینا علیہ الحجارۃ، اس کو قتل کرو حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے اس کو بیجا کر قتل کر دیا اور پھر کھینچ کر اس کو کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے اس پر پتھر مارے پس انجام اس شخص کا وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ شانہ نے لسان نبوت سے شروع ہی میں جاری کر دیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرقہ میں چاروں ہاتھ پاؤں کا قطع کیا جائے گا جیسا کہ شافعیہ اور مالکیہ کا مسلک ہے لیکن اس حدیث میں پانچویں بار میں سارق کے قتل کا حکم دیا گیا ہے جس کے یہ دونوں امام قائل نہیں بلکہ کوئی بھی ائمہ اربعہ میں سے قائل نہیں، البتہ الامصعب مالکی اس کے قائل ہیں،

حدیث ائمہ اربعہ کے خلاف ہے، اسکے جوابات | لہذا یہ حدیث ان دونوں اماموں کے بھی خلاف ہے، اس حدیث کی توجیہ میں مختلف آراء ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ قتل اس کے ارتداد کی وجہ سے تھا

ولذا جزوه ولم یصلوا علیہ ولم یدفنوه، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے لحدیث لا یجل دہم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، اور امام نسائی کی رائے یہ ہے کہ الحدیث منکر غیر صحیح مصعب بن ثابت راوی غیر قوی ہیں، قال النسائی ولا علم فی ہذا الباب حدیثاً صحیحاً،

یعنی قتل سارق کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اور حافظ ابن القیم کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ قتل شارب فی الرابعة کا حکم اور ایسے ہی قتل سارق کا حکم۔ ان صحیح الحدیث مصلحت اور تعزیر پر محمول ہے، علامہ شامی کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قتل سیاستہ تھا۔ (کنزانی ہامش البذل)

اصل مسئلہ مترجم بہا جو کہ اختلافی ہے، کما سبق بیان الاختلاف اس میں کوئی صحیح حدیث مرفوعہ نہیں، شافعیہ مالکیہ کا استدلال حدیث الباب سے ہے جس پر کلام اوپر گذر چکا کہ وہ تو ان کے بھی خلاف ہے، نیز حدیث منکر ہے کما قال النسائی۔

مسلئۃ الباب میں حنفیہ کی دلیل  
اسی طرح احناف کا استدلال بھی اس بارے میں آثار صحابہ سے ہے چنانچہ ہدایہ ص ۵۴ میں ہے: ولنا قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیہ انی لا استجی من اللہ تعالیٰ ان لا ادع لہ یداً یا کل بہاویہ استجی بہا، ورجلا یشی علیہا، وبہذا حاج بقیۃ الصحابۃ نجہم فانعقد اجماعاً، ولانہ اہلاک معنی لما فیہ من تفویت جنس المنفعۃ، والحد زاجر (ای لا متلف) ولانہ نادر الوجود، والزجر فیما یغلب، بخلاف القصاص لانہ حق العبد فیستوفی ما امکن جبر الحق، والحدیث طعن فیہ الطحاوی، او تخلف علی السیاستہ اھ اس حدیث سے مراد وہ ہے جو شروع میں امام شافعی کی جانب سے صاحب ہدایہ نے نقل کی ہے، وللفظ: من سرق فاقطعہ، فان عاد فاقطعہ، فان عاد فاقطعہ۔

اور موطا محمد شریف میں ہے: وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما تیریدا فی القلع علی قطع الید الیمنی والیصل الیسری، فان آتی بہ بعد ذلك لم یقطعاه وضمناه، وهو قول ابی حنیفۃ والعامۃ من فقہائنا رحمہم اللہ فیہ روایت بلاغات موطا میں ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عمر و علی سے چور کے حق میں صرف پہلی اور دوسری مرتبہ قطع کرنا ثابت ہے اس کے بعد نہیں اس کے بعد ان دونوں سے تیسرے ثابت ہے یعنی سارق سے مال مسروق کا ضمان لیا جائیگا، اور پہلی اور دوسری مرتبہ میں قطع ید ورجل ہوگا تیسرے نہ ہوگی، دھند اعن ابی حنیفۃ خلافا للشافعی وغیرہ والمسلئۃ مبرہنۃ فی کتب الاصول (کنزانی التعلیق المجد) حدیث الباب اخریہ النسائی وقال تھا منکر قالہ المستذری۔

لہ یعنی حنفیہ کی دلیل اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں مجھے حیار آتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات سے کہ میں سرقہ کی سزا میں سارق کا نہ ہاتھ چھوڑوں جس سے وہ کھائے اور استیجا کرے اور نہ پاؤں چھوڑوں جن سے وہ چل پھرے، یہی دلیل انہوں نے صحابہ کے سامنے پیش فرمائی جس کی وجہ سے وہ ان پر غالب آگئے، پس گویا اس پر اجماع منعقد ہو گیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سزا (چاروں ہاتھ پیر قطع کر دینا) تو درحقیقت آدمی کو بالکل ہلاک ہی کر دینا ہے جنس منفعت کے فوت ہو جائیگی وجہ سے حالانکہ حد سے مقصود زجر ہے نہ کہ تلف کرنا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنے کے بعد بھی پھر تیسری اور چوتھی مرتبہ کوئی چوری کرے ایسا تو بہت قلیل اور نادر ہے حالانکہ زجر (جو کہ مقصود بالجرح ہے) وہ تو ان جرائم میں ہو کرتی ہے جو کثیر الوقوع ہوں گے ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ لہ یہ دفعہ دخل مقدر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دے تو اس کے بدلہ میں اس جہالت کرنے والے کے بھی چاروں ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، وحاصل الجواب ان القصاص حق العبد واما قطع الید فی السرقة فہو من قبیل حتی اللہ تعالیٰ۔

## باب فی السارق تعلق یدہ فی عنقہ

یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے، حدیث الباب میں بھی یہی ہے۔

أُتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسارق فقطعت یدہ ثم امر بہا فعلق فی عنقہ۔

شافعیہ وحنابلہ کے یہاں تعلیق الید سنون ہے چنانچہ مغنی میں ہے: ولین تعلیق الید فی عنقہ لما روی فضالہ بن عبید اللہ یعنی حدیث الباب، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ، وفعل ذلک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اھ، قال ابن الہمام ص ۲۴۸ المنقول عن الشافعی واحمدانہ لیس تعلیق یدہ فی عنقہ لانه علیہ الصلوۃ والسلام امر بہ، وعندنا ذلک مطلقا لامام ان راہ، ولم یشبہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام فی کل من قطعہ لیکون سنۃ۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیق الید ہر سارق کے بارے میں ثابت نہیں تاکہ اس کو سنت کہا جائے، لہذا علی راۓ الامام ہے اگر چاہے۔ والحدیث أخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب یبع المملوک اذا سرق

اذا سرق المملوک فبعه ولو بنش۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا غلام چوری کرے تو اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے اگرچہ کتنی ہی کم قیمت میں ہو، نش کہتے ہیں نصف اوقیہ کو یعنی بیس درہم، حضرت گت گوہی کی تقریر میں ہے کہ مصنف یہ حدیث یہاں لائے اس لحاظ سے کہ یہ اس کو کم قیمت پر فروخت کر دینا بھی ایک طرح کی تعزیر ہے۔ والحدیث أخرجه النسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب فی الرجم

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: "واللاقی یتین الفاحشۃ من نساءکم فاستشهدوا عنہن اربعۃ

منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلاً۔

(ترجمہ) جو عورتیں تمہاری بیویوں میں سے فاحشہ یعنی زنا کار شکاب کریں تو تم ان پر چار گواہ قائم کر لو پس جب گواہ قائم ہو جائیں تو تم فی الحال ان عورتوں کو گھروں میں، دھک کر رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آجائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور صورت تجویز کرے یہ ابتدائی حکم ہے حد زنا کے نازل ہونے سے پہلے، چنانچہ جب حد زنا مشروع ہوئی تو آپ نے فرمایا جیسا کہ باب کی دوسری حدیث میں آرہا ہے: فذوا عنی فذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلاً، مجھ سے ایسی عورتوں کا حکم لے لو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فیصلہ فرمادیا ہے۔



وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال.. والذان ياتيانها منكم فاذهما، فان تابا واصلحا فاعرضا عنهما۔  
 پہلی آیت میں۔ ف عورتوں کا ذکر تھا اور اس دوسری آیت میں۔ والذان یاتیانہا، مرد اور عورت دونوں کا ذکر جمع کر دیا گیا، اسی کو  
 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مرد کو عورت کے بعد اس طور پر کہ دونوں کو جمع کر دیا، اس آیت میں بھی  
 کوئی خاص حد زنا مذکور نہیں بلکہ یہ ہے۔ اذوہما، کہ جو مرد و عورت زنا کریں ان کو اذیت پہنچاؤ، اسی لئے ابن عباس فرما رہے ہیں  
 فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، اس آیت شریفہ میں وہ سبیل  
 مذکور ہے جس کا وعدہ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا۔

الثيب بالثيب جند مائة رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، آیت شریفہ میں صرف بکر کا حکم مذکور  
 ہے اور اس حدیث میں بکر اور شیب دونوں کا، شیب سے مراد شادی شدہ بلکہ محض ہے، اس کی سزا اس حدیث میں رجم اور جلد مائے  
 اور بکر یعنی غیر محض کی سزا جلد مائے یعنی سو کوڑے اور نفی سنہ یعنی ایک سال کے لئے شہر بدر کرنا جس کو تغریب عام بھی کہتے ہیں  
 بیان کی گئی ہے، جمع بین الرجم والجلد یعنی رجم کے ساتھ سو کوڑے بھی لگانا یہ امام احمد اسحاق بن راہویہ اور داؤد ظاہری کا مسلک ہے  
 اور ائمہ ثلاث اور ایک روایت میں امام احمد رجم کے ساتھ جلد کے قائل نہیں ان کے نزدیک یہ جمع کا حکم منسوخ ہے اور ناسخ اس کیلئے  
 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے ما عزم بن مالک اسلمی کے ساتھ کہ آپ نے ان کا ہر رجم کیا بغیر جلد کے اور بکر میں جلد مائے  
 یعنی سو کوڑے کے ساتھ تغریب عام یعنی ایک سال کے لئے شہر بدر کرنا یہ ائمہ ثلاث کا مسلک ہے، حنفیہ نفی سنہ کے قائل نہیں  
 یعنی اس کو جزرہ قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو سیاست پر محمول کرتے ہیں،۔ بذل میں ان اختلافات پر تفصیل سے کلام مذکور ہے  
 اور اخیر میں۔ بدائع سے نقل کیا ہے: ولنا قول عز وجل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، والاستدلال به من جمین  
 احدهما انه عز وجل امر بجلد الزانية والزاني ولم يذكر التعزيب، فمن اوجبه فقد زاد على كتاب الله عز وجل والزياة عليه تسخ ولا يجوز نسخ النص  
 بنحو الواحد، والثاني انه سبحانه وتعالى جعل الجلد جزاء والجوار اسم ما يقع به الكفاية، ما خوذ من الاجتزاء وهو الالكفاء فلو  
 اوجبنا التعزيب لالتفع الكفاية بالجلد وهذا خلاف النص، یعنی خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں جیسا کہ اصول فقہ کا مشہور  
 مسئلہ ہے، اور تغریب عام کو جزرہ قرار دینے سے خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آتی ہے۔

له ای اذان الثيب بالثيب وكنه قول البكر بالبكر لكن هذا القيد ليس باحترازي بل اذاني الالبكر اذ ان الثيب بالالبكر اذ ان الثيب بهما و بجلد البكر  
 زاني اور مزنیہ اگر دونوں شیب میں تب دونوں کا رجم ہوگا اور اگر دونوں بکر میں تو دونوں کے لئے جلد مائے ہوگا اور اگر ایک شیب اور دوسرا بکر ہو تو  
 جو شیب ہوگا اس کا حکم رجم ہوگا اور جو بکر ہوگا اس کا حکم جلد مائے ہوگا۔

تھ یہ تسمیہ اکل باسم الجزر کے قبیل سے کہ بولا تو گیا، شیب اور مرد اس سے محض ہے، احصان چند صفات کے مجموعہ کا نام ہے جن میں ایک صفت ثبوتی بھی  
 ہے یعنی شیب ہونا، محض جن صفات کے مجموعہ کا نام ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

آگے انہوں نے ایک اور عقلی وجہ بیان کی کہ تغریب تو خلاف مصلحت ہے اور گویا اس کو اور مزید موقع دینا ہے اس ناجائز کام کا، اس لئے کہ اگر اپنے ہی شہر میں رہے گا تو چونکہ وہاں اسکے اور بہت سے اعزہ اور اہل تعلق موجود ہیں ان کی وجہ سے شرمائے گا دوبارہ ارتکاب جرم سے، بخلاف دوسرے شہر کے کہ وہاں یہ مانع نہ ہوگا، باقی مطلقاً عدم تغریب کے ہم قائل نہیں، اگر امام تغریب ہی میں مصلحت سمجھے تو بطور تغریز کر کے کر سکتا ہے نہ بطریق صداہ۔ حدیث البایکے معلوم ہوا کہ شیب میں زنا کی مزارعہ ہے اور کبر میں زنا کی سزا جلد متہ، شیب سے مراد وہ مرد یا عورت ہے جو محض ہو اور بکر سے مراد غیر محض ہے۔

### احسان کن صفات کے مجموعہ کا نام ہے

رجم کے لئے صفت احسان کا ہونا بالاجماع ضروری ہے، اب یہ کہ شرائط احسان کیا کیا ہیں اس کو دیکھنا ہے، بخاری کا ترجمہ ہے، "باب جم المحسن قال الحینی: والمحسن، بفتح الصاد من الاحسان وهو المنع فی اللغة، وجاریہ کسر الصاد معنی الفتح احسن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة ومعنی الکسر علی القیاس وهو ظاہر، والفتح علی غیر القیاس، قال اصحابنا شروط الاحسان فی الرجم سبعة: الحریة والعقل والبلوغ، والاسلام، والوطی، والسادس الوطی بنکاح صحیح، والسابع کونهما محصنین حالۃ الدخول بنکاح صحیح، وقال ابو یوسف والشافعی واحدا الاسلام لیس بشرط، لانه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجم یہودیین قلنا کان ذلک بحکم التوراة قبل نزول آیۃ الجلد فی اول ما دخل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المدینۃ، فكان منسوخا بہا، قال ابن المنذر: واجمعوا علی ان لا یكون الاحسان بالنکاح الفاسد، ولا الشبهة وخالفہم ابو ثور فقال یكون محصنا، واختلفوا اذا تزوج الحرۃ هل تحسن؟ فقال اکثرہم نعم، وعن عطاء والحسن والثوری والکوفیین واحدا اسحاق لا، معلوم ہوا شرائط احسان سات ہیں، ان میں سے بعض میں اختلاف بھی ہے، چنانچہ معنی میں ہے، الرابع الحریۃ دہی شرط فی قول اہل العلم کلہم الا ابو ثور، قال العبد والامۃ ہما محصنان یرجمان اذا زنی، وقال الاوزاعی فی العبد تحۃ حرۃ محسن یرجم اذا زنی، وان کان تحۃ امۃ لم یرجم اسی طرح صفت اسلام میں اختلاف ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک شرائط احسان میں سے ہے، حنابلہ وشافعیہ کے نزدیک نہیں ہے، کیا سیاقی فی باب رجم یہودیین اور در مختار میں ہے شرائط احسان الرجم سبعة الحریۃ والتکلیف ای عقل، والبلوغ والاسلام والوطی وکوۃ بنکاح صحیح حال الدخول، وگوئہما بصفة الاحسان المذكور وقت الوطی، فاحسان کل واحد منہما شرط لصیورۃ الآخر محصنا، فلو نکح امۃ او حرۃ عبدا فلا احسان الا ان یطأہا بعد العتق فیحصل الاحسان بہ لا بما قبلہ الی آخرہ۔ قال ابن عابدین قوله "شرائط احسان الرجم" قیدہ بہ لان احسان القذف غیر هذا، وقوله بنکاح صحیح، فخرج الفاسد کنکاح بغیر شہود، فلا یكون بہ محصنا، وقوله حال الدخول احراز عما لو طی فی نکاح موقوف علی الاجازۃ ثم اجازت المرآۃ العتق او ولی الصغیر، فلا یكون بہذا الوطی محصنا وان کان العقد صحیحا لانه وطی فی عقد لم یصح الا بعدہ لاحال الوطی، وفي الكنز والدخول بالنکاح الصحیح وکونہما محصنین حالۃ الدخول، قال الزلیعی اما الدخول فلقوله علیہ الصلاۃ والسلام الشیب بالشیب الحدیث، والشیبۃ لا تكون بغیر دخول، ولانہ باصابۃ الحلال تنکسہ شہوۃ ویشجع فیستغنی بہ عن الزنا، واما احصا نہما حالۃ الدخول فلان هذه النعمۃ بہ تکامل، اذا الطبع ینفر عن صحبۃ المجنونة وقلما یرغب فی الصغیرۃ لقلۃ رغبتہا فیہ، وفي المملوکۃ حذر عن رق الولد

علامہ زیلعی نے ان شرائط احسان میں سے ہر ہر شرط کی لم اور علت بھی ذکر کی ہے لہذا اس کو دیکھا جائے کہ مفید اور موجب بصیرت ہے واللہ تعالیٰ الموفق، وفي الاوجز عن الموفق السابغ: ان يوجد الكمال فيها جميعا حال الوطى فيط الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وهذا قول ابى حنيفة واصحابه الخ موفى چونکہ حنبلی ہیں لہذا یہی مسلک حنابلہ کا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اس میں امام مالک اور شافعی کا اختلاف نقل کیا ہے جو اوچتر میں مذکور ہے فارجع الیہ لوشئت،

**مذکورہ بالا عبارات کا خلاصہ** | اس سب کا حاصل یہ ہے کہ زنا فاحشہ عظمیٰ ہے اسی لئے اس کی سزا عقوبت شدیدہ یعنی رجم رکھی گئی ہے لیکن زنا کی یہ سزا یعنی رجم مطلقاً نہیں بلکہ اس وقت میں ہے جبکہ زانی میں صفت احسان بھی پائی جا رہی ہو، اس لئے کہ صفت احسان سے زنا کی وقاحت اور شناعة اور بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ صفت احسان ان اوصاف کے مجموعہ کا نام ہے جو زنا کے ارتکاب سے مانع ہے لیکن وہ شخص اسکے باوجود زنا کا ارتکاب کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ جرم بہت شدید ہو جاتا ہے اور وہ صفات عند الجمهور سات ہیں حریت، عقل، بلوغ، اسلام نکاح صحیح، وطی بنگاح صحیح دخول کے وقت واطی اور موطورہ دونوں میں ان مذکورہ بالا صفات کا پایا یا جانا (جن کو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے) لہذا اگر کسی حمر نے باندی سے نکاح کیا اور اسی حالت میں وطی کی اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی سے زنا کا قصد نہ ہو گیا اور اسکے بعد پھر وہ باندی آزاد بھی کر دی گئی تو چونکہ یہاں پر صفت احسان وقت المدخول نہیں پائی گئی وطی کے وقت موطورہ کے باندی ہونے کی وجہ سے اس لئے اس صورت میں اس زنا کا حکم رجم ہوگا الا یہ کہ اس باندی کے آزاد ہونے کے بعد دوبارہ اس سے وطی کی گئی ہو اور اسکے بعد زنا پایا گیا تو اس صورت میں اس کا حکم رجم ہوگا یا ایسے ہی کسی حمر نے غلام سے نکاح کیا اور پھر وہ اوپر والی صورت پائی گئی اس کا بھی یہی حکم ہے، الحاصل جس مرد اور عورت میں مذکورہ بالا صفت احسان پائی جائے گی اور پھر اسکے بعد وہ مرد یا عورت زنا کرے گا تب اس کا رجم ہوگا ورنہ نہیں۔

**رجم کے ثبوت میں بعض نزق کا اختلاف** | اس کے بعد جاننا چاہیے کہ رجم کے مسئلہ میں بعض فرق کا اختلاف ہے قال کافظ

عالمنا مختاراً فعليه الرجم ورفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بان الرجم لم يذكر في القرآن، وحكاہ ابن العربي عن طائفة من اهل المغرب ليقوم دهم من بقايا الخوارج، واحتج الجمهور بان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجم وكذا لك الائمة بعده وثبت في صحيح مسلم عن عبادة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الشيب الشيب الرجم اه كلة من الابواب والتراجم، وادجز المسالك بزيادة من الزيلعي، والحدیث اخرجه سلم والترمذی والنسائی قال المنذرى۔

عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب فقال ان الله بعث محمداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورجمنا من بعده، وانی خشيت ان طال بالناس الزمان ان يقول

قائل مانجد آية الرحيم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله -

### مضمون حدیث

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ رحم کا حکم برحق ہے قرآن کریم میں اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی جس کو ہم نے شروع میں پڑھا۔ یعنی گو بعد میں منسوخ التلاوة ہو گئی۔ اور اس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زانی کا رحم کیا اور آپ کے بعد ہم لوگوں نے بھی لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ کچھ مدت کے بعد لوگ رحم کا انکار نہ کرنے لگیں یہ کہہ کر کہ کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہیں ہے اور پھر گمراہ ہوں، لہذا جان لینا چاہیے کہ زانی محسن اور محصنہ کے لئے رحم کا حکم برحق ہے، اذا قامت البينة او كان حمل او اعتواف -

### ثبوت زنا کے اسباب

ثبوت زنا کی صورت بیان فرما رہے ہیں کہ یا تو بذریعہ شہود کے یا اعتراف زنا کے یا وجود حمل کے ذریعہ۔ یعنی غیر شرادی شدہ عورت میں حمل کا پایا جانا، اعتراف زنا اور شہادت شہود ان دونوں سے ثبوت زنا تو متفق علیہ ہے لیکن ظہور حمل والا مسئلہ مختلف فیہ ہے، ائمہ میں سے امام مالک اس کے قائل ہیں، بذل میں ہے شوکانی سے: وهو مروی عن عمر و مالک و اصحابہ قالوا اذا حملت و لم يعلم لها زوج و لا عرفنا اكرهها الزمها الحد الا ان تكون غريبة و تدعى انه من زوج اوسيد. و ذهب الجمهور الى ان مجرد الحمل لا يثبت به بل لا بد من الاعتراف او البينة، واستدلوا بالاحاديث الواردة في ذلك و بالحدود بالشبهات - الى آخر ما في السبيل - والحدیث الخریج البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی مختصر و مطولاً، قاله المنذرى -

حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن ابيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر ابي فاصاب جارية من الصبي

فقال له ابي انت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاختبره بما صنعت لعنه يستغفر لك، و انما يزيد

بذلك رجاء ان يكون له مخرج اخر -

یہ ماعز بن مالک سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یعنی ان کے زنا سے متعلق جس کو مصنف نے متعدد طرق سے اور مختلف الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ نعيم بن هزال کہتے ہیں کہ ماعز بن مالک ایک یتیم لڑکے تھے جنہوں نے میرے باپ کی گود میں پرورش پائی تھی وہ قبیلہ کی ایک باندی کے ساتھ مبتلا ہو گئے۔ حاشیہ بذل میں ہے کہ اس کا نام فاطمہ تھا اور ہزال کی باندی تھی کمافی التلخیص لابن الجوزی، وقيل اسمها مينة كفاي تهذيب اللغات للنووي ۳۶۲، نعيم کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میرے والد ہزال نے ماعز سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ تم سے ہوا اس کی خبر آپ کو کرو، شاید وہ تمہارے لئے دما اور استغفار کر دیں، اور تمہارا اس سے چھٹکارا ہو جائے، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر زنا کا اقرار کیا اور یہ بھی کہ مجھ پر حکم شرعی جاری کر دیجئے، آپ نے ان کی بات سن کر اعراض فرمایا، ان کا اقرار اور آپ کی جانب سے اعراض اس کی چار بار نوبت آئی -

ثبوت زنا بالاقرار میں تعدد اقرار اور اسمائے اختلاف | اسی لئے حنفیہ کہتے ہیں کہ ثبوت زنا بالاقرار کیلئے چار بار اقرار

ضروری ہے، مختلف مجالس میں، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی اگرچہ چار بار اقرار ضروری ہے لیکن اختلاف مجلس انکے یہاں ضروری نہیں، اور باقی دو امام یعنی امام مالک و شافعی ان کے یہاں اقرار مرۃ واحدة کافی ہے۔ آگے روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا: قد قلتہا اربع مرات فیمن؟ قال بفلائنة۔ قال هل ضاجعتہا؟ یعنی آپ نے خوب ٹھوک بجا کر ان سے سوالات کئے جس کا وہ صاف صاف جواب دیتے رہے اس کے بعد آپ نے ان پر رجم جاری کرنے کا حکم فرمادیا۔

قال فامربہ ان یرجعہ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کو حضرت شیخ نے حاشیہ بدل میں لکھا ہے وہ یہ کہ مجلس رجم میں امام اور شہود کا حاضر ہونا ضروری ہے یا نہیں، امام شافعی اور احمد کے نزدیک واجب نہیں، اور امام ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک واجب ہے، امام نووی نے اس حدیث سے اپنے مذہب پر استدلال کیا ہے واستدل صاحب البدایہ بانہ منصوص عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما لیدرک بالقیاس، اس کے بعد حضرت شیخ نے اپنی رائے احتمالاً لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی رجم کی ابتدا آپ ہی نے کی ہو جیسا کہ غامدیہ کے قصہ میں آگے جس کے لفظیہ میں ثم رماھا بحصاة مثل الخمسة ثم قال ارموا یعنی اس واقعہ میں رجم کی ابتدا آپ نے فرمائی ایک چھوٹی سی کسکری کے ذریعہ اور پھر آپ نے دوسروں سے فرمایا کہ اب تم اس کی رمی کر دو۔ روایت میں ہے کہ جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا تو یہ جزع جزع کرنے لگے اور بھاگنے دوڑنے لگے جس کی وجہ سے رجم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اتنے میں عبد اللہ بن انیس آگئے تو انہوں نے اونٹ کا کھراٹھا کر مارا جس سے ان کا کام تمام ہو گیا، پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے فرار وغیرہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا هلا ترکتموه لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ۔

**رجوع عن اقرار الزنا کا حکم** آپ کے اس جملہ سے معلوم ہوا کہ جس صورت میں زنا کا ثبوت اقرار سے ہوا ہو، اور پھر وہ اپنے اقرار سے رجوع کر لے تو اس سے حد ساقط ہو جاتی ہے، جمہور علماء کا مسلک یہی ہے حنفیہ شافعیہ حنابلہ اور ابن ابی لیلیٰ اور ابو ثور کے نزدیک رجوع عن الاقرار معتبر نہیں، اس سے حد ساقط نہیں ہوگی، اور یہی ایک روایت امام مالک اور امام شافعی کی ہے، حاشیہ بدل میں ہے: وحکی صاحب البدایہ فیہ خلاف شافعی، لکن قال ابن الہمام ان المسطور فی کتبہم انه لو رجع قبل الحد او بعد ما اقيم علیہ بعضہ سقط۔ وبسط الحافظ فی الفتح اختلاف فیہ۔

عن محمد بن اسحاق قال ذکرک لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ما عزیب مالک فقال لی حدثنی حسن بن

محمد بن علی بن ابی طالب قال حدثنی ذلك من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهلا ترکتموه؟

من شئتم من رجال اسلم ممن لا اتهم، قال ولم اعرف هذا الحديث، قال فحدث جابر بن عبد الله انہ۔

**حدیث کی شرح** عاصم بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن محمد بن علی یعنی محمد بن الحنفیہ کے بیٹے حسن نے یہ کہا کہ مجھ سے

لہ اختلاف مجالس سے مقرر کی مجلسیں مراد ہیں نہ کہ قاضی کی اور وہ یہاں پانی گسیں اسلئے کہ آپ جب اپنا رخ بدلتے تھے تو وہ اسی طرف جا کر پھرتا رہتے تھے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد: "فہذا ترکتموہ" قبیلہ اسلم کے اتنے لوگوں نے بیان کیا جتنے تم چاہو یعنی بہت سوں نے یہ لفظ "من شتم" ترکیب میں فاعل واقع ہو رہا ہے۔ حدیثی ذلک کا، حسن بن محمد کہتے ہیں کہ یہ جملہ اگرچہ مجھ سے بیان تو بہت سے لوگوں نے کیا تھا مگر حدیث کے اس جملہ کا مطلب میں نہیں سمجھا تھا کہ کیا ہے (کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رجوع عن الاقرار سے حد ساقط نہیں ہوتی) اسلئے میں حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں جا کر ان سے حدیث کے اس جملہ کا مطلب دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے! میں اس سارے قصہ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ میں خود رجم کر نیوالوں میں تھا، بات یہ پیش آئی تھی کہ جب ہم ماعز کو رجم کے لئے لے گئے تو وہ چلا کر کہنے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس لے چلو اسلئے کہ میری قوم نے مجھے مروا دیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجھ کو قتل نہیں کریں گے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لیکن ہم نے اس کے اس قول کی پرواہ نہیں کی بلکہ ان کا رجم ہی کر ڈالا، پھر جب ہم لوٹ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور ماعز کے حال کی آپ کو خبر کی تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا اور میرے پاس اس کو لے آئے، تو یہ آپ نے اس لئے فرمایا تھا کہ آپ اس کا سبب فرامعلوم کریں کہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے، فاما التواکد فلا اور آپ کا مقصد اس سے یہ نہ تھا کہ اس سے حد ساقط کر دی جاتی، حسن بن محمد کہتے ہیں: فعرفت وجه الحدیث کہ اب یعنی حضرت جابر کے بیان سے حدیث کا مطلب میرے سمجھ میں آیا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ابن ابی لیلیٰ اور ابو ثور وغیرہ کے مذہب کے تو موافق ہے کہ رجوع عن الاقرار سے حد ساقط نہیں ہوتی، لیکن جمہور علماء نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا، اور بذل النہود میں حضرت گسنگوی کی تقریر سے اس مقام کی شرح اور طرح کی ہے جو جمہور کے مسلک کے موافق ہے وہ یہ کہ حسن بن محمد کو تو یہ تردد ہو رہا تھا کہ حد کے فیصلہ کے بعد تو وہ ساقط نہیں ہو ا کرتی تو پھر آپ نے جو یہ فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا، یہ آپ نے کیسے فرمادیا، تو حضرت جابر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ بیان کی کہ آپ کی مراد ویسے ہی مطلقاً چھوڑ دینا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم اس سے معلوم کرتے بھاگنے کا منشا کہ ویسے ہی تکلیف کی وجہ سے بھاگ رہا ہے یا یہ کہ مقصود رجوع عن الاقرار ہے، اگر وہ اپنی غرض رجوع عن الاقرار بیان کرتا تو اس پر ہم اس کو چھوڑ دیتے، واللہ تعالیٰ اعلم یہ مطلب جمہور کے مسلک کے موافق ہے۔

**صلوۃ علی ماعز میں اختلاف روایات** اس کے بعد والی حدیث میں آرہا ہے فانطلق بلہ فرجم ولم یصل علیہ۔

اگے چند حدیث بعد بھی یہی آرہا ہے فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لہ خیر ولم یصل علیہ، اور بخاری کی روایت میں ہے: وصلی علیہ لیکن اسکے بعد امام بخاری فرماتے ہیں ولم یقل یونس وابن جریج عن الزہری فصلی علیہ، سئل ابو عبد اللہ اهل قوله، فصلی علیہ یصح ام لا، قال رواہ معمر قسیل لہ اهل رواہ غیر معمر؟ قال لا، اس پر حافظ نے فتح الباری میں کافی اختلاف رواہ بیان کیا اور کثرت ان ہی رواہ کی بیان کی جنہوں نے اس حدیث میں یہ لفظ وصلی علیہ ذکر نہیں کیا، اور پھر



آگے چل کر حافظ نے فرمایا ہے کہ بظاہر امام بخاری کا میلان اس لفظ کے ثبوت کی طرف دوسرے شواہد کی وجہ سے ہے اور پھر انہوں نے سنن ابی قرہ کی روایت ذکر کی ہے یہ کہ سنن ابی قرہ کی حدیث ابی امامہ میں اس طرف ہے فقیل یا رسول اللہ اقصی علیہ ت ال لا قال فلما کان من الغد قال صلوا علی صاحبکم فصلى علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والناس، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے روز آپ نے نماز ان پر نہیں پڑھی دوسرے روز پڑھی پس حاصل یہ کہ بخاری کی روایت صلاۃ علی ماعز کے بارے میں بطریق اثبات ہے، اور سنن کی روایات ابو داؤد ترمذی اور نسائی میں صلاۃ کی نفی ہے اور صحیح مسلم میں صلاۃ یا ترک صلاۃ سے کوئی تعرض ہی نہیں جہاں تک ہمارا متبع ہے، لیکن امراۃ جہنیہ کے بارے میں بلا اختلاف روایت نماز پڑھنے کا ثبوت ہے، اس کے بارے میں ایک خاص نکتہ بھی ہم حضرت شیخ نور اللہ مرحومہ سے کتاب الجناز میں نقل کر چکے، اب یہ کہ مرحوم کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اس میں امام مالک اور احمد کی رائے یہ ہے کہ خود امام اور دوسرے اہل فضل و علم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں ان کے حق میں مکروہ ہے اور جمہور علماء و متہم ابو حنیفہ و الشافعی کے نزدیک اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بلکہ ہر کلمہ گو کی اہل قبلہ میں سے من غیر فصل بین اہل الفضل وغیرہ، اس مسئلہ پر کلام کتاب الجنازہ باب الصلاۃ علی من قتلہ الحدود میں گذر چکا۔

حدیث محمد بن اسحاق اخبرہ النسائی، وخرج البخاری وسلم والترمذی والنسائی من حدیث ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرفاً منہ بخوہ، قالہ المنذری۔

عن جابر بن سمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت ماعز بن مالک حین جبئی بہ الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجل قصیر اعضل، لیس علیہ رداء۔ وفي نسخة رجلاً قصيراً وهو الموافق للقواعد۔

**مضمون حدیث** حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پتہ قد اور گٹھے ہوئے جسم کے تھے، اور ان کے

بدن پر اس وقت چادر بھی نہ تھی، جب انہوں نے آپ کے سامنے چار بار اقرار کیا تو آپ نے ان سے فرمایا فاعلمک قبلتہا، قال لا واللہ انہ قد ذی الآخر، یعنی آپ نے ان سے فرمایا شاید کہ تم نے اس کی تقبیل کی ہوگی، یعنی اس سے آگے اور کچھ نہ کیا ہوگا (یہ ہے وہ جس کو تلقین فی الحد کہتے ہیں جس کا باب پہلے گذر چکا) اس نے کہا کہ واللہ اس ذیل و خوار نے تو زنا ہی کیا ہے۔

آخر بروزن کسب، اور اس کو آخر یا آخر بالمدنہ پڑھا جائے۔ چنانچہ ان کا جرم کر دیا گیا، ثم خطب فقال الا کلما نفرنا

فی سبیل اللہ خلف احدهم له نسیب کتیب التیس یمتج احداھن الکثبۃ اما ان اللہ ان یمکتی من احد منھم الا نکلتہ عنھن۔

نے حافظ کی رائے یہی ہے کہ امام بخاری کی رائے اس لفظ کے ثبوت کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ اشکال ہوگا کہ قراءۃ خلف الامام کے مسئلہ میں لاصلوۃ لمن لم یقرأ بفتح الکتاب والی حدیث میں جو فصحاء کی زیادتی ہے جو حنفیہ نے پیش کی ہے تو اس کا جواب امام بخاری سے یہ منقول ہے کہ یہ زیادتی ثابت نہیں تفرہا معروفت اہل۔

قصہ رحم ماعز کے پیش آجانے کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طرح صحابہ میں جو بعض قصے زنا کے پائے گئے وہ اس وقت جبکہ اس گھر کے مرد جہاد میں نکلے ہوئے تھے اور پھر آپ نے زانی کے زنا کے وقت کی کیفیت اور ہیئت کی قباحت کو ایک بکرے کی کیفیت اور ہیئت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے جب وہ مادہ پر بڑبڑاتا ہوا اچھل کر سوار ہوتا ہے، بیان فرمائی آپ فرما رہے ہیں۔ "يمنع احداهن الكثرة" کہ یہ شخص (جو زنا کر رہا ہے) ان میں سے کسی ایک کو یعنی عورتوں میں سے کسی ایک کو کثرت عطا کرتا ہے، کثرت کی تفسیر راوی نے بہن لکھائی ہے جس سے مراد منی ہے، اور پھر آپ نے بڑے جلال سے فرمایا دیکھو اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ قدرت عطا فرمائے ان میں سے کسی پر یعنی ان بد فعلی کرنے والوں میں سے کسی ایک پر تو میں اس کو خوب اچھی طرح سزا دوں۔ والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري۔

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما عن ابن مالك احق ما بلغني عنك الخ۔  
**شرح الحدیث** یعنی آپ نے ماعز سے پوچھا کیا وہ بات صحیح ہے تیری جو مجھ کو پہنچی ہے انہوں نے پوچھا میری کیا بات پہنچی ہے آپ کو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ تو نے فلاں قبیلہ کی باندی سے ایسا ہی کیا ہے، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں صحیح پہنچی ہے بات، یہ روایت روایت مشہورہ کے خلاف ہے جس میں یہ گدرا ہے کہ ماعز نے آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر خود زنا کا اقرار کیا تھا، علامہ طیبی نے شرح مشکوٰۃ میں اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماعز کے آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ واقعہ پہنچ چکا ہو، پھر جب ماعز آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے اس واقعہ کے بارے میں دریافت کیا تاکہ وہ انکار کر دے اس چیز کا جو اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے تاکہ اس سے حد ساقط ہو جائے لیکن اس نے بجائے انکار کے اقرار ہی کر لیا جس پر آپ نے اعراض فرمایا لیکن وہ بار بار اقرار کرتا رہا، لہذا اس روایت میں اختصار ہوا۔  
والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري۔

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لما عن ابن مالك احق ما بلغني عنك قبلت او عنمت۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے اقرار بالزنا کے وقت کہ شاید کہ تو نے صرف اس کی تقبیل کی ہو، یا اس کو بھیجی اور دبایا ہو۔  
بناں میں بعض شروح سے نقل کیا ہے، الغمر، الکبس بالید وبالعين وبالحياب، یعنی غمر کے معنی ہاتھ سے دبانے کے بھی ہو سکتے ہیں اور آنکھ سے اشارہ اور ابرو کے ذریعہ سے بھی کہ اس کو اوپر نیچے حرکت دے اپنی طرف مائل کرنے کیلئے، ویتحمل الحدیث هذه المعاني كلها، قلت ویتحمل ان يكون معنى الغمر الکبس بالذکر بان لا یدخل حتى يتحقق الزنا، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ ذکر کے ذریعہ چھو نامراد ہو، اور مطلب یہ کہ تو نے صرف اپنا ذکر اس کو لگایا ہو جس سے زنا کا تحقق نہیں ہوتا۔  
وأنظرت اى الى فرجها قال لا، قال أفیکتتها، نکت بر وزن بعت ناک نیک نیکاً یہ لفظ مقصود میں بالکل صریح ہے جس کو اردو میں چودنا کہتے ہیں، قال نعم قال فعند ذلك امر برجمه۔

**اقرار بالترنا کیلئے صریح الفاظ ضروری ہیں** | اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدود کے ثبوت میں صریح الفاظ درکار ہونے

طالب حدیث کے ذیل میں گذرا ہے کہ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ رحمہ اللہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کتاب الحدود کی کسی حدیث میں جب کوئی فحش اور گالی کا لفظ آتا تو اس لفظ کا ترجمہ اردو میں صاف صاف فرمادیتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ عربی کی گالی ہے جب ضرورتاً اور مصلحتاً سرور کو نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرما سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے چنانچہ کتاب الحدود میں یہ لفظ انکبتہا اور بخاری شریف ص ۲۷۲ پر صریح حدیثیہ والی حدیث میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں یہ لفظ آتا ہے اَمْضُصْ لِقْر اللات۔ تو ان لفظوں کا اردو میں ترجمہ صریح کرتے،

والحدیث اخرجه الضحاك مسلماً، واخرجه البخاري والنسائي مسنداً، قاله المنذري۔

کما يغيب المروء في المحلة والرشاء في البين۔ جیسے سلائی سرمہ والی میں جا کر غائب ہو جاتی ہے اور ڈول کی رسی کنوئیں میں جا کر۔

فسمع بنی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجلیین من اصحابہ الخ۔

**غیبت کی حرمت و شناعیت** | یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کا آپس میں کلام سنا کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس شخص کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے عیب کو چھپایا تھا یعنی اس گناہ

کی کسی کو خبر نہیں تھی پھر اس نے کیا حماقت کی کہ ایسا کام کر بیٹھا یعنی آپ کے سامنے اقرار یہاں تک کہ کہتے کی موت مرا، آپ سنکر خاموش رہے پھر تھوڑی دور چل کر آپ کا گزر ایک مردار حمار پر ہوا جس کی ایک ٹانگ بھی (اکڑ کر) اوپر اٹھ رہی تھی، تو آپ وہاں پر رکے اور ان دو شخصوں کا نام نیکر پوچھا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں، انہوں نے عرض کیا جی ہم حاضر ہیں، آپ نے فرمایا اپنی سواری سے اترو اور اس مردار حمار کا گوشت کھاؤ، (انزلا اس لئے فرمایا کہ یا تو وہ سوار ہوں گے یا پھر یہ کہ وہ مردار نشیب میں گڑھے وغیرہ میں پڑا ہوگا)

اس پر ان دونوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ! اس مردار میں سے کون کھا سکتا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا، فلما تلتما من عرض اخیکما انفا شد من اکل منہ، "ہاں" میں لام تاکید کے لئے ہے اور "ما" ووصولہ ہے کہ بیشک وہ چیز جو تم نے خراب کی ہے اپنے بھائی کی آبرو سے وہ اس مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے، والذی نفسی بیدا انہ الان لقی انهار الجنة ینغمس فیہا، "نہ سے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ مرحوم اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔"

والحدیث اخرجه النسائي، وقال فيه "انکبتہا" (ای مکان انکبتہا) قاله المنذري۔

فرجع فی المصلى، مصلی سے مراد مصلی الجنازہ والعید ہے یعنی اسکے آس پاس جو کہ بقیع الغرقہ کی جانب ہے، چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے فانطلقنا الی بقیع الغرقہ، اور قاضی عیاض نے یہ سمجھا کہ راوی کی مراد یہ ہے کہ رجم خاص مصلی میں واقع ہوا اور پھر اس پر تفریع کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مصلی مسجد کے حکم میں نہیں ہے ورنہ رجم اس میں نہ کیا جاتا تلویث کے

خوف سے۔ بخلاف اسکے جس کو داری نے بعض علماء سے نقل کیا کہ مصلی مسجد کے حکم میں ہوتا ہے، حافظ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض کا یہ استنباط درست نہیں لان الرجم وقع عنده لافیه، ولم یصل علیہ گذشتہ روایت میں اس پر کلام گذر چکا۔  
والحدیث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

فواللہ ما اوفقناہ ولا حفرناہ ولکنہ قام لنا، قال ابو کا مصل: فرمیدناہ بالعظام والمدر والخرف الخ۔  
یعنی ماعز بن مالک کو رجم کے وقت نہ باندھا جوڑا گیا اور نہ ان کے لئے گڈھا کھودا گیا بلکہ وہ ہمارے سامنے ہی کھڑے تھے تو جب ہم نے ان کا رجم شروع کیا عظام اور مدر وغیرہ سے تو وہ دوڑے تو ہم بھی ان کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ حرہ کی ایک جانب میں آکر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے مقام حرہ ہی کے پتھر اٹھا کر ان کا اس سے رجم کر دیا۔  
والحدیث أخرجه مسلم والنسائی بمعناہ، قالہ المنذری۔

قال فما استغفرلہ ولا سبہ، یعنی آپ نے رجم پورا ہونے کے بعد ان کے بارے میں سکوت فرمایا نہ دعا فرمائی نہ بددعا، اور اسکے بعد کی روایت میں ہے کہ بعض لوگ ان کو لعن طعن کرنے لگے تو آپ نے ان کو اس سے روکا وہ پھر ان کے لئے استغفار کرنے لگے تو آپ نے استغفار سے بھی روک دیا، قال ہو رجل اصاب ذنبا حسیبہ اللہ، آپ کے استغفار نہ کرنے کی مصلحت ظاہر ہے تاکہ لوگوں کے لئے عبرت ہو اور لوگوں کے دل میں اس جرم کی شناعیت و نحوست پیدا ہو۔

آگے روایت میں ہے: ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استنکھ ماعزا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماعز کے اقرار کے وقت نکتہ نم یعنی ان کے منہ کو سونگھا تاکہ معلوم ہو کہ سکران تو نہیں، کیونکہ سکران کا اقرار معتبر نہیں۔  
والحدیث أخرجه مسلم بطولہ، قالہ المنذری۔

کنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نتحدث ان الغامیۃ وما عزی بن مالک لورجعا بعد اعترافہما و قال لولیم یرجعا بعد اعترافہما لم یطلبہما، وانما رجمہما عند الرابعۃ۔

**الفاظ حدیث کی شرح**  
یہ لفظ شک راوی کے ساتھ ہے کہ استاذ نے "لورجعا" کہا تھا یا "لولیم یرجعا" لیکن جزا دونوں کی ایک ہے "لم یطلبہما" لہذا یہ جملہ محتاج تشریح و توجیہ ہے، اگر "لورجعا" ہے تب تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں زنا کا اقرار کرنے کے بعد اس سے مطلقاً جو ع کر لیتے تو پھر آپ ان کو طلب نہ فرماتے بلکہ چھوڑ دیتے جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے خلافاً لابن ابی لیلیٰ و ابی ثور، اور اگر یہ "لولیم یرجعا" ہے تو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اگر یہ ایک یا دو مرتبہ اقرار کرنے کے بعد آپ کی مجلس سے چلے جاتے اور اس کے بعد لوٹ کر نہ آتے تیسری اور چوتھی بار اقرار کے لئے تو آپ ان کو تکمیل اقرار کے لئے طلب کے لئے نہ فرماتے، کیونکہ اقرار جو معتبر ہے وہ چار مرتبہ کا اقرار ہے اور گویا آپ اور والحمد و ما استطعتم پر عمل فرماتے۔

والحدیث أخرجه النسائی بنحوہ، قالہ المنذری۔

ان اللہ علاج اباء اخبرہ انہ کان قاعداً یعتقل فی السوق فمرت امرأة تحمل صبیا فثار الناس معها وثر فین ثاروا وانهیت الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ۔

**مضمون حدیث** خالد بن الجلاح کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے خبر دی کہ وہ بازار میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے، ایک عورت جس کے گود میں بچہ تھا گزری، لوگ اسکے ساتھ چل دیئے میں بھی اس کے پیچھے جانے والوں میں تھا یہاں

تک کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ آپ اس عورت سے دریافت فرما رہے ہیں کہ تیرے ساتھ جو یہ بچہ ہے اس کا باپ کون ہے؟ وہ خاموش رہی اس کے برابر میں ایک جوان بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں اس کا باپ، اس کے بعد پھر آپ نے اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر دوبارہ پوچھا کہ اس بچہ کا باپ کون ہے پھر وہی جوان بولایا رسول اللہ اس بچہ کا باپ میں ہوں، اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی طرف دیکھ کر اس جوان کے بارے میں سوال کیا یعنی یہ کہ وہ صحیح العقل ہے مجنون تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا کہ تو محسن ہے؟ اس نے محسن ہونے کا اقرار کیا، آپ نے اس کے رجم کا حکم فرمادیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم اس جوان کو لے کر چلے اور اس کے لئے گڈھا کھودا یہاں تک کہ ہم اس کے رجم پر قابو پا گئے، پس اس کا ہم نے رجم کر دیا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، کچھ دیر بعد ایک شخص اس مرحوم کے بارے میں دریافت کرتا ہوا آیا ہم اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور ہم نے عرض کیا کہ یہ اس خبیث کے بارے میں دریافت کر رہا ہے، اس پر آپ نے فرمایا۔

لہو اطیب عند اللہ عز وجل من ریح المسک۔ کہ بخدا وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ فاذا ہوا بویہ، یعنی معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ یہ اس مرحوم کا باپ ہے پس ہم نے اس کی مدد کی اس مرحوم کے غسل اور اس کی تکفین اور دفن میں، نماز کے بارے میں راوی کو شک ہو رہا ہے کہ روایت میں اس کا ذکر ہے یا نہیں۔

اس حدیث میں مرد کے رجم کے لئے حنفی کا ذکر ہے، حاشیہ بذل میں ہے: فیہ کفر للرجل، وقال الموفق فیہ لا یخفر للرجل اجماعاً اھ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ کہ بعض صحابہ نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا ہو گا۔ والحدیث اخرجہ النسائی، قالہ المذری۔

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلاً زنی بامرأة فامرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فحبسہ

الحد، ثم اخبرہ انہ محسن فامرہ بفرجہ،

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جلد رجم کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، ہاں اس کا عکس ہو سکتا ہے، اس لئے کہ جس صورت میں جلد متہ کفارہ ہو سکتا ہے تو رجم بطریق ادلی ہو گا مع زیادہ۔

**حدیث پر ایک اشکال** بذل میں اس حدیث پر ایک اشکال کیا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زانی کا جلد کرایا اور اس کا جواب اسکا محسن ہونا معلوم نہ ہو نیکی بنایا پھر جب آپ کو خبر دی گئی کہ وہ محسن ہے تو آپ نے اس کا رجم فرمایا،

جس کا تقاضا یہ ہے کہ بیکار کا وقوع خطا ہوا حالانکہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطا کے صدور کے بعد اس پر تمام اور برقرار نہیں رہتے (لایقر علی الخطأ) وھذا اقرار علی الخطأ، اور یہ اشکال علی مذہب الجمهور ہے، اور جن علماء کے نزدیک جمع بین الجلد والرجم جائز ہے ان کے مسلک کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں، حضرت نے اس اشکال کا کوئی جواب نہیں تحریر فرمایا، بذل کی عبارت "وھذا اقرار علی الخطأ" پر حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: فیہ نظر لانہ علیہ الصلاۃ والسلام علم خطاہ باخبار الناس اھ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطا پر قائم کہاں رہے، آپ تو اپنی خطا پر مطلع ہو گئے تھے لوگوں کے خبر دینے سے احقر کہتا ہے کہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات اپنی جگہ درست ہے لیکن صاحب البذل کی مراد تو خطا سے تحقق الجلد مع الرجیم ہے وھو خطا علی مسلک الجمهور لیکن اس کو اقرار علی الخطأ نہیں کہا جائے گا اقرار علی الخطأ تو تب ہوتا اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے محض ہونے کی اطلاع نہ ہوتی اور اس زانی کا رجیم نہ ہوتا تھا۔

### باب فی المرأة التي امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها من جهين

کتاب حدیث میں زنا سے متعلق دو قصے زیادہ مشہور ہیں ایک ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا یہ واقعہ جس پر مصنف نے مستقل ترجمہ قائم کیا ہے یعنی امرأة جهين کا، احادیث میں اس عورت کی صفت غامدیہ بھی آتی ہے اور بارقیہ بھی، چنانچہ آگے کتاب میں آ رہا ہے "قال الغسانی جہینہ وغاندو بارق واحد" اور حاشیہ بذل میں ابن الجوزی کی تفسیر ص ۳۶۲ سے نقل کیا ہے اسمہا سبیحہ، قبیل ابیہ بنت فرج۔

عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فقالت انهازنت وهي حبلی الخ۔

**مضمون حدیث** یعنی اس امرأة جہینہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر اپنے زنا اور پھر اس سے حمل کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسکے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور جب اس کا وضع حمل ہو جائے تب اس کو لے کر آنا، چنانچہ وہ وضع حمل کے بعد اس کو لیکر آیا، آپ نے رحم سے پہلے ہدایت فرمائی کہ اسکے بدن کے کپڑوں کو اس پر اچھی طرح لپیٹ دیا جائے اور پھر آپ نے اس کا رجیم کرادیا، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس پر نماز پڑھی جائے چنانچہ لوگوں نے اس پر نماز پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اس پر نماز پڑھیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ اہل مدینہ میں سے ستر آدمیوں پر (جنہوں نے کبائر کا ارتکاب کیا ہو) تقسیم کر دیجائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے، اور بھلا اس سے افضل اور عمدہ بات کیا ہوگی کہ اس نے اپنے اختیار سے اپنی جان بخش دی۔



مصنف نے اس واقعہ کو متعدد طرق اور مختلف الفاظ کے ساتھ کہیں بتا ہوا اور کہیں اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، یہ پہلی روایت جس کے راوی عمر بن حصین ہیں تو مجمل تھی، اس کے بعد والی روایت میں تفصیل ہے جس کے راوی بريدة بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چنانچہ اس کا مضمون یہ ہے کہ:

قبیلہ غامد کی ایک عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اگر اس نے اپنے زنا کا اقرار کیا آپ نے اس کو لوٹ جانے کا حکم فرمایا وہ اس وقت چلی گئی اور اگلے روز پھر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ شاید آپ مجھ کو لوٹاتے رہیں گے اسی طرح جس طرح ماعز بن مالک کو لوٹایا تھا میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں خبی من الزنا ہوں، آپ نے اس وقت یہی فرمادیا کہ لوٹ جا، چنانچہ وہ لوٹ گئی اور اگلے روز پھر تیسری مرتبہ آئی، اس مرتبہ آپ نے اس کو یہ فرما کر لوٹا دیا کہ وضع حمل کے بعد آنا چنانچہ وہ چلی گئی اور جب کچھ روز بعد وضع حمل ہو گیا تو وہ بچہ کو لیکر آپ کے پاس آئی آپ نے اس وقت یہ فرما کر لوٹا دیا کہ اسکو رو دھ بلائی رہ مدت رضاعت پورا ہونے کے بعد آنا، چنانچہ وہ فطام کے بعد اس کو لیکر پھر آئی جبکہ اس بچہ کے ہاتھ میں کوئی چیز کھانے کی تھی آپ نے بچہ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اس کو اپنی گود میں لے لے۔ فامربھا فحضرت لہا، وامربھا فرجعت، آپ نے پہلے اس کیلئے گٹھا کھودنے کا حکم فرمایا اور پھر اس کے بعد رجم کا رجم کرنے والوں میں خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، رجم کرتے وقت خون کا ایک قطرہ ان کے چہرے پر آ پڑا اس پر انہوں نے اس کو کچھ سخت سخت کہا، آپ نے سن کر فرمایا، مہلایا خالد فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لوتابھا صاحب مکس لغفرلہ، کہ اے خالد رکو، خدا کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ صاحب مکس بھی کرے تو اس کی بھی بخشش ہو جائے اور پھر آپ نے اس پر نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد دفن کر دی گئی۔

صاحب مکس سے مراد وہ عشار ہے جو ناجائز طریقہ سے عشاء وصول کرے، یعنی ناجائز ٹیکس، کتاب الخراج کے شروع میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث مرقوع گندری ہے لایدخل الجنة صاحب مکس۔

والحدیث اخرجه سلم والنسائی وحديث سلم اثم من هذا قال المنذری۔

عن ابی بکرۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجم امرأة فحضرت لہا الی التندوة۔

یعنی آپ نے ایک عورت کے رجم کے لئے ایک گڈھا کھدوایا آدمی کے سینہ تک۔ اور اس کے بعد کی روایت میں ہے۔

ثم ما حایحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه، یعنی آپ نے اس کے رجم کی ابتداء کی چنے کے برابر کنکری سے اور پھر دوسرے لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کا رجم کرو یعنی رجم کے ذریعہ ہلاک کر دو، اور آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ چہرہ پر نہ مارا جائے۔

رجم جبلی سے متعلق چند اختلافی مسائل | ان احادیث میں چند مسائل ہیں اول یہ کہ حاملہ کا رجم وضع حمل کے بعد ہی کیا جائے یہ تو متفق علیہ ہے اب یہ کہ وضع حمل کے بعد رجم کب کیا جائے؟

امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ امام شافعی و احمد اور امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ جب تک رضاعت کا انتظام نہ ہو تو

رجم نہ کیا جائے، اور اگر کوئی پلانے والی نہ ہو تو پھر وہ عورت خود اس کو دودھ پلاتی رہے مدت رضاعت میں اور پھر فطام کے بعد اس کا رجم کیا جائے، اور امام ابو حنیفہ و مالک فی روایت یہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل کے بعد رجم کیا جائیگا اور کسی مرضہ کے حصول کا انتظام نہیں کیا جائیگا۔ الی آخر ما ذکر۔ وفی البدایہ: واذ ازنت الحامل لم تحرج حتی تضع کیلا یؤدی الی ہلاک الولد ونفس محترمة وان کان حدھا الجلد لم یجلد حتی تتعالی من نفاسھا، وعن ابی حنیفہ انه یؤخر الی ان یتغنی ولدھا عنھا اذا لم یکن احد یقوم برسمیة، لان فی التاخیر صیانة الولد عن الضیاع، وقد روی انه علیہ الصلاۃ والسلام قال للغامدیۃ بعد ما وضعت ارجحی حتی یتغنی ولدک اھ وفی الدر المختار ویقام علی الحامل بعد وضعھا لا قبلہ اصلاً، فان کان حدھا الرجم رجعت حین وضعت الا اذا لم یکن للمولود من یرسمیہ، قال ابن عابدین قوله الا اذا لم یکن الخ ہذہ روایت عن الامام اقصہ علیہا صاحب المختار قال فی البحر ظاہرہ اہتاھی المذهب وفی النہر ولعمری اہتاھن الحسن بمرکان، معلوم ہوا کہ حنفیہ کے اس میں دو قول ہیں متن ہدایہ میں تو اسی کو اختیار کیا ہے جو حنفیہ کا مذہب امام نووی نے نقل کیا ہے، دوسری روایت اس میں جمہور کے موافق ہے علامہ شامی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رائج قول یہی ہے یہ تو ہیں مذاہب ائمہ اور یہاں کتاب میں غامدیہ کے بارے میں دو مختلف روایتیں ہیں عمران بن حصین کی ظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رجم بعد الوضوع فوراً کیا گیا اور بریدہ کی روایت میں فطام کی تصریح ہے، امام نووی اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فوجب تاویل الاولی الی الثانیۃ لتتفق کذا فی البذل، اور اسکے برخلاف ابن البہام کی رائے ترجیح کی ہے کہ انہوں نے پہلی روایت کو اصح کہا ہے وقال لان فی الثانیۃ لبشرافہ مقال اھ من ہامش البذل۔

دوسرا مسئلہ یہاں پر حفر کا ہے مرجوم کے لئے، حافظ لکھتے ہیں: وعند الشافعیۃ لا یحفر للرجل، وفی وجہ تخییر الامام دھو ارجح لثبوتہ فی قصۃ ماعز، والمثبت مقدم علی النافی، وفی المرأة اوجہ: ثابثہا الاصح ان ثبت زناھا بالبیئۃ السحب، لا بالافتراء، وعن الائمۃ الثلاثۃ فی المشہور عنہم لا یحفر ذلک ابو یوسف والیٰ ثور یحفر للرجل وللمرأۃ، اور ابن قدامہ نے امام احمد کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ مرد کیلئے حفر نہیں کیا جائے گا اور عورت کے بارے میں امام احمد کا ظاہری کلام یہ ہے کہ اس کے لئے بھی حفر نہ کیا جائے، اور پھر دوسرا قول وہی لکھا جو شافعیہ کے یہاں اصح ہے، وفی البدایۃ الرجل والمرأۃ فی ذلک سوا لان النصوص تشابھا، وان حفر لہا فی الرجم جائز لانه علیہ السلام حفر للغامدیۃ الی شدوتھا، قال الباجی قال مالک لا یحفر لمرجوم ولا سمعت احداً من ضی یحب ذلک، وقال الشافعی یحفر للمرأة۔ الی آخر ما فی الا جزئہ، ان نقول سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حفر مطلقاً انہیں لا للرجل ولا للمرأة اور شافعیہ کے نزدیک مرد کے حق میں دو قول ہیں اثبات ونفی والا رائج الاول، اور عورت کے بارے میں تین روایتیں ہیں اثبات اور نفی تیسری روایت جو اصح ہے وہ وہی ہے جو اوپر گزری الفرق بین ثبوت الزنا بالافتراء وبالبیئۃ۔ والحديث اخرجه النسائي قال التذکر

عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد الجهنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انھما اخبراہ ان رجلین اختصما الی رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال احدهما یا رسول اللہ اقص بیننا بکتاب اللہ، وقال الآخر: وكان افعھما اجل یا رسول اللہ

فاقص بیننا بکتاب اللہ وأذن لی ان اتکلم، قال تکلموا۔

## مضمون حدیث

حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ دو شخص جن کا آپس میں جھگڑا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ فرما دیجئے، دوسرے نے کہا۔ جو ان میں زیادہ سمجھدار تھا۔ ہاں یا رسول اللہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے، اور مجھ کو اجازت دیکھئے کہ میں واقعہ بیان کروں۔

راوی نے ان دونوں میں سے ایک کو افقہ قرار دیا یا تو اپنے علم سابق کی بنا پر کہ وہ ان دونوں کو پہلے سے جانتا تھا یا اس کے طرز کلام وغیرہ باتوں سے اندازہ لگایا اسلئے کہ اس نے اجازت طلب کی واقعہ بیان کرنے کی اور قاعدہ میں پورا واقعہ بیان کیا، واقعہ اس نے یہ بیان کیا کہ میرا بیٹا اس کے یہاں مزدوری پر لگا ہوا تھا کام کرتا تھا اس کو اس کی بیوی کے ساتھ زنا کی ذہبت آگئی، بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کا رجم ہو گا تو میں نے رجم کے بدلہ میں بطور فدیہ کے اس شخص کو (عزیزہ کے شوہر کو) سو بکریاں اور ایک باندی دیدی پھر میں نے دوسرے اہل علم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ میرے بیٹے کی حد تو جلد مرتہ اور تغریب عام ہے اور رجم تو فی الواقع اس شخص کی بیوی پر ہے یہ سب کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ بخدا میں کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تیری بکریاں اور باندی تجھ کو واپس کی جاتی ہیں، اور آپ نے اسکے بیٹے کو سو کوڑے لگائے اور اس کو ایک سال کے لئے شہر بدر کیا، و امر انیساً الاسلامی ان یأخذ امرأۃ الاخران۔ اور آپ نے اپنے خادم انیس اسلمی کو حکم دیا کہ اس دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جائے اگر وہ بھی اعتراف زنا کرے تو اس کا رجم کیا جائے، چنانچہ اس نے اعتراف کر لیا اور اس کا رجم کر دیا گیا۔

## ایک اشکال مع جواب

یہاں پر ایک شہور اشکال ہے کہ آپ نے اس عورت کے پاس آدمی بھیجا کہ اگر وہ اقرار زنا کرے تو اس کا رجم کیا جائے حالانکہ زنا کے بارے میں تو تجسس نہیں کیا جاتا بلکہ اسکے برخلاف تلفیق مستحب ہے کہ جہاں تک ہو سکے حد کا ثبوت نہ ہو، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس واقعہ میں اس عسیف یعنی خرد دور کے والد نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یا آپ کے سامنے یہ کہا کہ میرے بیٹے نے اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کا یہ قول قذف اور تہمت کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس کا یہ کہنا بغیر بینہ کے تھا لہذا اس صورت میں اس عورت کو معلوم ہونے کے بعد کہ مجھ پر زنا کی تہمت لگائی گئی ہے، حد قذف کے مطالبہ کا حق پہنچتا تھا بشرطیکہ وہ زنا کا اقرار نہ کرے تو یہ آپ کا بھیجنا اس اعتبار سے تھا نہ اس اعتبار سے جو اعتراض میں مذکور ہے (کہ اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اس کا رجم کر دیا جائے) انیس کو بھیجنے پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ تو کیل فی الحدود و جائز نہیں حنفیہ کے نزدیک فنی الہدایۃ: و يجوز الوکالۃ بالخصوۃ فی سائر الحقوق و کذا بایا قہما و استیفاہما الا فی الحدود و القصاص فان الوکالۃ لا تصح باستیفاہما مع غیبتہ الموکل عن المجلس

اسلئے کہ جو تو کیل ناجائز ہے وہ تو وہ ہے جو خود خصم کی جانب سے ہو، یعنی احدا لخصمین حد کے معاملہ میں دوسرے شخص کو کیل بنا کر قاضی کے پاس بھیجے استیفا کیلئے کیونکہ یہاں پر یہ صورت نہیں ہے، یہاں تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی والی اور حاکم نے اپنے ایک آدمی کو حد کے بارے میں حاکم بنا کر بھیجا ہے اور یہ جائز ہے اس میں کوئی اشکال نہیں۔  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب فی رجم الیہودیین

یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امام شافعی و احمد اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام شرائط احسان سے نہیں، بخلاف حنفیہ و مالکیہ کے کہ ان کے نزدیک اسلام شرائط احسان میں داخل ہے اور حدیث الباب یعنی رجم الیہودیین کا جواب ان کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ بحکم التوراة تھا یعنی حکم تیراۃ کے پیش نظر، یعنی اس وقت تک اسلام میں رجم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور توراة میں رجم کا حکم عام ہے محض اور غیر محض پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کے بارے میں آپ پر کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تبع بمافی التوراة کے مامور تھے، کذا فی الہدایۃ نقلًا عن الحافظ، چنانچہ آگے روایت میں تصریح آرہی ہے کہ فقال البیہقی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فانی احکم بمافی التوراة فامر بہا فرجما، قال الزہری فبلغنا ان هذه الآیۃ نزلت فیہم انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ولوریکم بہا النبیون الذین اسلموا، کان البیہقی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنہم، اور کوکبۃ میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے: قوله رجم یہودی و یہودیۃ، وكان تعزیر الشیوع الفحشاء رجماً بینہم والا فالاحسان منتفہ صہنا فلم یبق الا الجلد، وقد ورد فی الروایۃ من اشرك بالشر فلیسن محض۔ اھ اس صورت میں یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ یہ واقعہ ابتداء کا ہے اسلام میں حکم رجم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ قال ان الیہود جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماتجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا نفضحهم ويجلدون الخ۔

یعنی ایک مرتبہ کچھ یہود آپ کی خدمت میں آئے اور اگر ایک یہودی اور یہودیہ کے زنا کا ذکر کیا، آپ نے پوچھا کہ توراة میں زنا کا حکم کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہے کہ انکو سوا کیا جائے اور کوڑے لگائے جائیں اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، توراة میں تو رجم کا حکم موجود ہے، وہ توراة اٹھا کر لائے اور اس کو کھولا ایک یہودی نے اس میں جس جگہ رجم کا ذکر تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا اور آیت رجم کو چھوڑ کر اس کے ماقبل مابعد کو پڑھنے لگا، حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی، بعد میں کہنے لگے صدق یا محمد یہ آیت ان رجم، آپ نے ان کے رجم کا حکم صادر فرمایا: قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحثي على المرأة يقيها الحجارة، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اس یہودی کو دیکھا کہ جھکا جا رہا ہے۔ یعنی رجم کے وقت۔ اس یہودیہ پر رجم سے بچانے کیلئے

کہ اس پر پتھر نہ پڑے۔ والحدیث اخرجه البخاری وسلم والترندی والنسائی، قال المنذری۔

عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیهودی

محمم فدعاهم فقال حکذا اتجدون حد الزانی؟ قالوا نعم، فدعاهم فجلدنا من علمنا منهم الخ۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کو ایک یہودی گذرا جس کا منہ سیاہ کیا گیا تھا، آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے یہاں زانی کی حد یہی ہے انہوں نے کہا ہاں یہی ہے اس پر آپ نے لکے ایک عالم کو بلایا، یعنی عبد اللہ بن صوریہ کو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھ سے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر توراۃ نازل کی کہ کیا توراۃ میں زانی کی حد یہی ہے؟ اس نے جواب دیا بخدا نہیں، اور کہا کہ اگر آپ مجھ کو اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتلاتا، بات یہ ہے کہ ہماری کتاب میں زنا کی حد تو رجم ہی ہے لیکن ہمارے شرفار میں زنا کی کثرت ہو گئی تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شریف (معزز آدمی) زنا میں پکڑا جاتا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور اور کم حیثیت آدمی پکڑا جاتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ فقلنا

تعالوا لنجتمع علی شئ نقیمہ علی الشریف والوضیع فاجتمعنا علی التحمیم والجلد وتوکننا الرجم،

رجم کا جو بدل یہود نے اپنی طرف سے تجویز کیا | ہمارا مشورہ بعد میں یہ ہوا کہ آپس میں اتفاق رائے سے کوئی ایسی سزا تجویز کر لی جائے جو شریف اور غیر شریف سب پر قائم کی جاسکے،

تو ہمارا اتفاق تحمیم اور جلد پر ہو گیا، یعنی زانی اور زانیہ دونوں کے منہ سیاہ کر دینا اور سو کوڑے لگانا۔ اور آگے روایت مفصلہ میں تجبیہ کا بھی ذکر آ رہا ہے اور اس کی تفسیر بھی وہ یہ کہ زانی اور زانیہ دونوں کو ایک گدھے پر سوار کیا جائے اور اس پر اس طرح بٹھایا جائے کہ دونوں کی پشت سے پشت مل جائے ایک کا چہرہ سواری کے رخ پر ہو اور دوسرے کا دوسری جانب، اور اس طرح ان کو گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں ان کو گھمایا جائے، اور جلد کے بارے میں ایک اور روایت میں اس طرح آ رہا ہے۔

یضرب مئة بحبل مطلی بقار، یعنی کوڑے کو تار کول میں ترک کر کے مارا جائے، آپ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا: اللہم الخ

اول من احیا امرک اذا مات وہ کہ یا اللہ بیشک میں نے سب سے پہلے تیرے اس امر کو زندہ اور جاری کیا جس کو ان یہود نے ختم کر دیا تھا، اور پھر آپ نے رجم کا حکم فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: یا ایہا الرسول لا یحرک الذین یسارعون فی الکفر۔ الآیۃ۔ والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجہ بخو، قال المنذری۔

اتی نفر من یہود فدعوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی القف فأتاہم فی بیت البدر اس۔

یعنی چند یہودی آپ کے پاس آئے اور آپ کو دعوت دی وادی قف کی طرف جانے کی، چنانچہ آپ ان کے ایک مدرسہ میں گئے جس میں وہ توراۃ پڑھتے پڑھاتے تھے، یہود نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک مرد اور عورت کے زنا کا قصہ پیش آ گیا ہے اس میں فیصلہ فرمادیجئے اس موقع پر انہوں نے آپ کے لئے تکیہ بھی منگایا آپ کے ٹیک لگانے کے لئے، آپ نے وہاں بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ میرے پاس توراۃ لے کر آؤ چنانچہ اس کو لایا گیا جب توراۃ آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اپنے نیچے



سے تکیہ نکال کر سامنے رکھ کر اس پر بڑے احترام کے ساتھ توراۃ رکھی اور توراۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور اس ذات پر جس نے تجھ کو نازل کیا ہے اور پھر فرمایا آپ نے کہ اپنے کسی بڑے عالم کو میرے پاس لیس کر آؤ، چنانچہ ایک جوان عالم کو لایا گیا، یعنی عبد اللہ بن صوریہ۔

فقال بعضهم لبعض اذھربنا الى هذا النبی فانه نبی بعث بالتخفيف الخ۔

یعنی یہود میں ایک زنا کا واقعہ پیش آنے کے بعد آپس میں بعض نے بعض سے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو کیونکہ ان کی شریعت میں تخفیف ہے، پس اگر وہ ہمیں رجم کے علاوہ کسی دوسری چیز کا فتویٰ دیں گے تو اس کو قبول کر لیں گے اور بروزی قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر دیں گے کہ یہ بھی تیرے ایک نبی کا فتویٰ تھا چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں آئے جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور اگر زنا کا حکم دریافت کیا، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کوئی کلام نہیں فرمایا بلکہ سیدھے ان کے مدسہ پر پہنچے اور دروازہ پر پہنچ کر ٹھہر گئے، اور ان کو قسم دیکر پوچھا کہ توراۃ میں زنا کا حکم تم کیا پاتے ہو جبکہ زانی محض ہو؟ انہوں نے تحیم اور تجبیہ اور جلد مٹہ کا ذکر کیا (یہاں روایت میں تجبیہ کی صورت بھی مذکور ہے جس کو ہم پہلے لکھ چکے) لیکن ایک نوجوان ان میں سے خاموش رہا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خاموش دیکھا اَلْظُّبُہُ التَّشْدِیْقُ تو آپ نے اس کو قسم دیکر پوچھا، اس نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھ کو قسم دیکر پوچھا ہے (تو اب مجھے بتانا ہی پڑے گا اور پھر) اس نے بتلایا کہ توراۃ میں رجم کا حکم ہے، تو آپ نے پوچھا کہ سب سے پہلے تم نے اس حکم کو کب ہلکا اور معمولی سمجھ کر چھوڑا، فما اذل ما ارتضیٰ من عند ربک، ای جعلتہ رخصاً وسہلاً (خون) اس نوجوان نے اس کا منشا یہ بتلایا کہ شروع میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے بادشاہ کے کسی رشتہ دار نے زنا کیا تھا تو اس بادشاہ نے اس پر رجم جاری نہیں کیا، اس کے بعد عام لوگوں میں سے کسی شخص نے زنا کیا بادشاہ نے اس کے رجم کا ارادہ کیا اس پر اس کی قوم آکر حائل ہو گئی اور وہ لوگ کہنے لگے کہ جب تک تم اپنے آدمی کا رجم نہیں کرو گے ہمارے آدمی کا بھی رجم نہیں ہوگا، تو اس وقت میں رجم کے بجائے اس سزا پر باہمی اتفاق ہو گیا تھا، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فانی احکم بعمانی التوراۃ فامر بہما فخرجما۔

عزالی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال زنی رجل وامرأتہ من الیہود وقد احصنا الخ۔

اس حدیث میں تجبیہ اور سو کوڑے تار کول میں لت پت کر کے لگانے کے اور تجبیہ کی صورت مذکور ہے، قال فیہ: قال ولسم یکنوا من اهل دینہ فی حکم بینہم فحیی فی ذلک، قال (فان جاءوا لک فاحکم بینہم او اعرض عنہم) اس حدیث میں جو مسئلہ مذکور ہے اس پر مصنف مستقل ترجمہ قائم کر چکے ہیں کتاب القضا میں باب الحکم بین اهل الذمۃ اور وہاں پر یہ لکھا جا چکا ہے

لہ اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ رجم کے لئے احسان یہود کے یہاں بھی شرط تھا، اس سے قبل حافظ کے کلام میں گذرا ہے کہ ان کے یہاں شرط نہ تھا لیکن جہاں حافظ نے کہا ہے وہاں اسلام کی بحث چل رہی تھی ممکن ہے حافظ نے اسی لحاظ سے نفی کی ہو بلکہ یہی متعین ہے اور یہاں احسان سے بظاہر نکاح مراد ہے فلا تخالف۔



یعنی مسلمان قاضی کو دارالاسلام میں ذمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں، امام مالک کی رائے اس میں تخییر کی ہے اور حنفیہ کے نزدیک مرافعہ کی صورت میں فیصلہ کا حکم ہے ویسے نہیں، اور امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں ایک یہی یعنی وجوب عند المرافعہ، دوسرے یہ کہ مطلقاً واجب ہے۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ..... قال ائبتونی باعلم رجلین منکم فاقوة باغنی صوریا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ گذشتہ روایات میں جو لفظ "شاب" یا لفظ "اعلم رجل منکم" آیا ہے اس سے مراد ابن صوریا ہی ہے جیسا کہ وہاں شارح نے لکھا ہے، اس روایت میں یہ تصریح ہے کہ ثبوت زنا کے لئے توراۃ میں بھی چار آدمیوں کی شہادت معتبر تھی جس طرح ہمارے یہاں ہے، اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ توراۃ میں بھی ثبوت زنا کیلئے صریح الفاظ کا ہونا مذکور ہے قال فماینمکما ان ترجعوهما قال ذہب سلطاننا فکرمنا القتل، آپ نے پوچھا کہ تم نے رجم کو کیوں ترک کر دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہماری حکومت اور زور کیونکہ ختم ہو گیا اسلئے قتل کی سزا کو ہم نے پسند نہیں کیا کہ اور قلت اور پس ماندگی کی طرف آجائیں گے۔ والحدیث اخرہ ابن ماجہ مختصراً قال المذری۔

### باب فی الرجل یزنی بحریمہ

اور اسکے بعد باب آرہا ہے "باب الرجل یزنی بجاریۃ امرأۃ" ہر دو باب کے ذیل میں مصنف جو حدیث لائے ہیں وہ حنا بلکہ مستدل ہے، مصنف بھی حنبلی ہیں۔

مذاہب ائمہ اگر کوئی شخص اپنی محرم عورت سے نکاح کرے تو امام احمد کے نزدیک یہ ہے انہی قتل کافی حدیث الباب، اور شافعیہ مالکیہ کے یہاں اس پر حسب ضابطہ حد جاری ہوگی (محسن ہونیکی صورت میں رجم اور غیر محسن ہے توجہ شد) اور یہی رائے ہے صاحبین کی، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں تعزیر ہے اشد التعزیر لاجل الشبہ بسبب النکاح، اگرچہ نکاح صحیح نہیں، والحدیث محمول عند الجمهور علی المستحل، فلذا قتل لاجل الارتداد،

عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما انا اطوف علی اہل لی ضلت اذا قبل ركب او فوارس معهم لواء

مضمون حدیث حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ جو کہ گم ہو گئے تھے ان کو تلاش کرتا ہوا پھر رہا تھا اچانک سامنے سے ایک جماعت سواروں کی آتی ہوئی نظر آئی جن کے ساتھ جھنڈا بھی تھا (جس سے معلوم ہوا

کہ یہ دستہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا ہے کیونکہ جھنڈا امارت کی علامت ہے) بہت سے اعراب اور بدوی میرے ارد گرد جمع ہو گئے میرے اس مرتبہ اور قرب کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، اچانک وہ دستہ گھوڑ سواروں کا ایک قبہ میں پہنچا اور اس میں سے ایک مرد کو نکال کر لایا اور اس کی گردن مار دی، یہاں اس روایت کے سیاق میں کچھ تقدیم و تاخیر معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ فحل الاعراب کا تعلق جملہ سابقہ اذا قبل ركب سے کچھ نہیں ہے اسی طرح آگے اذا واقبتہ

میں ضمیر فاعل اقرب یعنی اعراب کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے بلکہ اس کا تعلق "رکب" سے ہے،

اس روایت کے سیاق اور الفاظ میں کافی اختلاف ہے ترمذی نسائی وغیرہ کی روایات میں جیسا کہ بذیل میں مذکور ہے  
فساگت عنہ۔ حضرت برابر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے اس قتل کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے بتلایا کہ اس شخص نے  
اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا تھا، یعنی زمانہ جاہلیہ کے دستور کے مطابق کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا اپنی مادر سے  
نکاح کر لیتا تھا، غالباً اس نے بھی ایسا جائز اور حلال سمجھ کر کیا جس کی وجہ سے مرتد ہو گیا، وفي الباب والترمذی والترمذی ۲۲۲۔  
فی باب رحم المحسن قال الحافظ واشهر حدیث فی الباب حدیث البراءة لقیث خالی ومعه الزبیری فقال یعنی رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم الی رجل تزوج امرأة ابیه ان ضرب عنقه اخبره احمد واصحاب السنن وفي سننه اختلاف کثیرا قال ابن قدامة وان  
تزوج ذات محرم فالنکاح باطل بالاجماع، فان وطئها فعليه الحد فی قول اکثر اهل العلم منهم الحسن و مالک والشافعی والیوسف  
ومحمد واسحاق، وقال ابو حنيفة والثوري لاحد عليه لانه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد، ثم قال واذا ثبت هذا فاختلف  
فی الحد فروى عن احمد انه يقتل علی كل حال والرواية الثانية حده الحد الزانی وبه قال الحسن و مالک والشافعی بجموع الآیة والخیر والقول  
فیم زنی بذات محرم من غیر عقد كالقول فیم وطئها بعد العقد الی آخری بسط۔ وفي البراءة: ومن تزوج امرأة لا یحل له نکاحها فوطئها  
لا یجب علیه الحد عند ابی حنيفة رحمه الله تعالى۔ لکنه یوجب عقوبة اذا كان علم بذلك، وقال الیوسف ومحمد والشافعی علیه الحد اذا كان  
عالمًا بذلك لانه عقد لم یصادف محله فیلغوا، معلوم ہوا اس مسئلہ میں تین مذاہب ہوئے ایک امام احمد کا یعنی قتل جیسا کہ حد الباء  
میں ہے، دوسرا امام مالک شافعی اور صاحبین کا کہ اس پر حد زنا ہے، اور تیسرا امام صاحب کا کہ اس میں تعزیر ہے، اور موفقی  
کے کلام میں یہ بھی گزر چکا کہ اس مسئلہ میں نکاح اور عدم نکاح سب برابر ہے، یعنی خواہ یہ وطئ عقد کے بعد ہو یا بغیر عقد کے  
لیکن یہ موفقی کے کلام میں ہے جو حنبلی ہیں لیکن ہمارے یہاں یہ اسی صورت میں ہے جب وطئ بعد العقد ہو اسلئے کہ مشبہ تو عقد ہی  
کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اسی لئے حد ساقط ہوئی ہے، اور اگر بغیر عقد کے اس سے وطئ کی تو حد جاری ہوگی چنانچہ شامی میں ہے تزوج  
امراة ممن لا یحل له نکاحها فدخل بها لاحد علیه وان فعله علی علم لم یحد ایضا ویوجب عقوبة فی قول ابی حنيفة رحمه الله تعالى، وقد لا  
ان علم بذلك فعليه الحد فی ذوات المحارم اه اسی طرح درمختار میں ہے ولا حد ایضا بشبهة العقد ای عقد النکاح عند الامام  
"کو طئ محرم نکحها، وقال ان علم المحرمة حد وعلیه الفتوی۔

جہور کی طرف سے حدیث کا جواب اوپر گزر چکا کہ ان کے نزدیک یہ متحمل پر محمول ہے، اور جہور کے مذہب کی دلیل آیت کریمہ  
ہے "الزانی والزانی فاجلدوا الآیة، اور ایسے ہی وہ حدیث جو شروع میں گزر چکی الثیب بالثیب جلد ماتة والرحم الحدیث  
کیونکہ یہ نکاح باطل اور کالعدم ہے لہذا زنا ہونا اس پر صادق آیا۔ والحدیث اخبره الترمذی والنسائی ولکن ما جہ، قال المنذری۔

## باب فی الرجل ینزل بجاریۃ امرأته

عن حبیب بن سالم ان رجلاً یقال له عبد الرحمن بن حنین وقع علی جاریۃ امرأته فرفع الی النعمان بن

بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وهو امیر علی الکوفة فقال لا قضین فیک بقضیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
یعنی جس شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کی تھی اسکے بارے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
کے فیصلہ کے مطابق اپنا یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی سے معلوم کیا جائے اگر وہ یوں کہے کہ میری طرف سے اس وطی کی اجازت ہے تب تو  
جلد متہ اس کی سزا ہوگی اور اگر اس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر اس کی سزا رجم ہے، چنانچہ اس کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو اس نے  
کہا کہ میری طرف سے اجازت تھی چنانچہ اس کے سو کوڑے لگائے گئے۔

**مسئلۃ الباب میں مذاہب ائمہ** | اس مسئلہ میں مذاہب ائمہ یہ ہیں کہ امام احمد کا مسلک تو وہی ہے جو حدیث الباب میں ہے  
یعنی ایک صورت میں صرف جلد اور ایک صورت میں رجم، اور شافعیہ و مالکیہ کے نزدیک

حسب ضابطہ حد جاری ہوگی تحلیل اور عدم تحلیل کا اعتبار نہیں، اور حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کر کیا ہے تب  
تو حد ساقط ہو جائیگی لاجل الشبهة، البتہ تعزیر کا مستحق ہوگا اور اگر وطی حرام سمجھنے کے باوجود کی ہے تب اس پر حد ہوگی،  
جہور کی جانب سے حدیث الباب کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں اس کی سند میں اضطراب ہے، نیز خطابی فرماتے ہیں کہ  
یہ حدیث غیر متصل ہے، و فی الاوجز ص ۵۶ حدیث النعمان بن بشیر ضعف الحدیث، قال الترمذی فی اسنادہ اضطراب سمعت محمداً  
یعنی البخاری۔ یقول لم یسمع قتادة من حبیب، والیو البشر لم یسمعہ ایضاً من حبیب بن ابی ثابت، و سألت محمد بن اسماعیل عنہ  
فقال انا اتقی هذا الحدیث (و فی المنذری، انا اتقی هذا الحدیث) وقال النسائی هو مضطرب كما حکاہ عنہ ابن القیم فی الہدی وکذا ضعف  
البیہقی وغیرہ، والحدیث الذی ذکرہ ابن عبد البر اخرجه الوداود عن سلمة بن المحبق، قال النسائی لا یصح هذا الحدیث، وقال الوداود سمعت  
احمد بن حنبل یقول الذی رواہ عن سلمة بن المحبق یشخ لا یعرف۔ الی آخری فی الاوجز ص ۵۶، یہ سلمة بن المحبق کی حدیث آگے کتاب میں آ رہی ہے

عن سلمة بن المحبق ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضی فی رجل وقع علی جاریۃ امرأته ان

كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وان كانت طارعتة فهي له وعليه لسيدتها مثلها،

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کی یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر اس نے اس  
باندی کے ساتھ وطی جبر کی ہے تب تو وہ باندی آزاد ہو جائے گی اور اس واطی کے ذمہ اس جاریہ کی سیدہ کے لئے ضمان میں اس  
جیسی باندی واجب ہوگی، اور اگر اس نے اس جاریہ کے ساتھ وطی اس کی رضامندی سے کی ہے تب تو وہ باندی واطی کے لئے ہو جائے گی  
اور اس واطی پر اس جیسی باندی واجب ہوگی سیدہ کے لئے، اس حدیث کے بارے میں خطابی فرماتے ہیں لا اعلم احداً من الفقہاء یقول  
بہ، وفيہ مورد مخالف الاصول الی آخری فی البذل۔ یعنی اس حدیث کا کوئی فقیہ قائل نہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں اصول کے خلاف

پانی جاری ہیں، اور حاشیہ بذل میں ہے: واما ابن القیم فی الہدی ۱۹۱ الی تصحیح ہذا الحدیث وقال قواعد الشرع تقتضیہ وضعف حدیث سلمۃ بن الجحج الآتی ولبسط الکلام علیہا۔

حدیث النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وحدیث سلمۃ بن الجحج اخرجہ النسائی وقال لا تقح هذه الاحادیث وحدیث الحسن اخرجہ النسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فیمن عمل عمل قوم لوط

### مسئله الباب میں مذاہب ائمہ

لواطت عند النجس و زنا کے حکم میں ہے لہذا اس پر حد زنا جاری ہوگی، پس اگر محسن ہے تو رجم ہوگا اور اگر غیر محسن ہے تو جلد، امام شافعی اور صاحبین کا مسلک یہی ہے، اور امام مالک کے نزدیک اس کی حد مطلقاً رجم ہے، اور امام احمد کی اس میں دو روایتیں ہیں ایک مثل امام مالک کے یعنی مطلقاً رجم، اور دوسری مثل شافعی کے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک لواطت زنا کے حکم میں نہیں اسی لئے ان کے نزدیک اس میں صرف تعزیر ہے، وفی حاشیہ الترمذی من عمل قوم لوط فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ و لکنہ یعزروہ لیسجن حتی یموت او یتوب ولو اعتاد اللواطۃ قتلہ الامام محسن کا ان کو غیر محسن سیاست، وقال ای الصحابیان ہو کا زنا فی حد جلد ان لم یکن احصن، ورجح ان احصن، ولابی حنیفہ انہ لیس بزنا ولا فی معناه فلا یثبت فیہ حد، وذلك لان الصحابة اختلفوا فی وجوبہ و منهم من اوجب التحریق بالنار و منهم من قال یمدہم علیہ لحدار و منهم من نكسہ من مکان مرتفع مع اتباع الحجارة فلو كان زنا اذنی معناه لم یختلفوا۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من وجد تبوة یعمل عمل

قوم لوط فاقتلوا القاتل والمفعول بہ، اور اسکے بعد والی روایت میں اس طرح ہے: عن ابن عباس فی البکر یوجد علی اللوطیۃ

قال یرجم، پہلی حدیث مرفوع تھی اور یہ موقوف، نیز پہلی روایت میں قتل کا لفظ تھا اور اس میں رجم، قال ابو داؤد حدیث

عاصم یضعف حدیث عمرو بن ابی عمرو، یہ عبارت یہاں بے محل ہے، عمرو بن ابی عمرو اور عاصم دونوں کی حدیثیں آئندہ

باب باب من اتی بہیمۃ میں آ رہی ہیں، حافظ منذری نے بھی اس پر یہ اشکال کیا ہے، عمرو بن ابی عمرو کی حدیث قویہ ہے

عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اتی

بہیمۃ فاقتلوا وقتلوا معہ، اور عاصم کی حدیث اس طرح ہے:

عن ابی رزین عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لیس علی الذی یأتی البہیمۃ حد۔

دونوں میں مخالفت ظاہر ہے کہ پہلی حدیث میں اتیان بہیمۃ کی سزا مذکور ہے یعنی قتل اور دوسری حدیث میں مطلقاً حد کی

نقص ہے، نیز یہ دوسری ابن عباس کی حدیث موقوف ہے گویا ان کی اپنی رائے اور فتویٰ ہے، اسی لئے مصنف نے فرمایا کہ حدیث

عاصم سے حدیث عمرو کی تضعیف ہو رہی ہے، ہماری یہ بات حافظ منذری کی تورائے کے موافق ہے لیکن حضرت گنگوہی کی تفسیر

میں کچھ اور ہے اور ان کی رائے میں یہ قال ابوداؤد بے محل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل عمرو بن ابی عمرو کی دو حدیثیں ہیں ایک پہلے باب میں جس میں لواطت کا ذکر ہے اور ایک عمرو بن ابی عمرو کی حدیث وہ ہے جو آئندہ باب . باب فیمین اتی بہیمہ میں آ رہی ہے تو حضرت نے مصنف کے کلام میں عمرو بن ابی عمرو کی حدیث سے پہلے باب والی حدیث مراد لی جس کا مضمون یہ ہے کہ لواطت میں فاعل اور مفعول بہ دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور عاصم کی حدیث کا مضمون یہ ہے جو ابن عباس کا اپنا قول ہے یس علی الذی یاتی البہیمہ حد، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ابن عباس کے نزدیک اتیان بہیمہ کی صورت میں حد نہیں ہے تو پھر ان کے نزدیک لواطت میں بھی حد نہ ہونی چاہیے اسلئے کہ قصار الشہوة فی غیر محل الحرث دونوں جگہ پایا جا رہا ہے، لہذا پہلے باب کی حدیث ابن عباس کی رائے کے خلاف ہوئی اور گویا اس دوسری حدیث نے اگر پہلے باب کی حدیث کی تضعیف کر دی، لیکن ہمارے نزدیک ظاہر شراح کی ہی رائے ہے مندری وغیرہ کی اور اس کتاب میں یعنی سنن ابی داؤد میں اور بھی بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ "قال ابوداؤد" کا ذکر فی غیر محل ہوا ہے ہمارے ذہن میں اس کی نظائریں ایک جگہ کتاب کج میں ایسا ہوا ہے اور ایک جگہ کتاب الصلواة میں . ابواب صلاۃ الخوف واللہ تعالیٰ اعلم۔

### باب من اتی بہیمہ

اس باب کی دونوں حدیثیں اس سے پہلے والے باب میں نقل ہو چکیں۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص کسی حیوان کیساتھ بد فعلی کرے اس کو اور اس جانور دونوں کو قتل کر دو، اور پھر شاگرد کے دریافت کرنے پر قتل حیوان کی مصالحت حضرت ابن عباس نے یہ بیان فرمائی کہ شاید اسلئے کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ ایسے جانور کا لحم کھایا جائے جس کے ساتھ یہ گندہ فعل کیا گیا ہے۔ شراح نے اسکی اور بھی مصالحت لکھی ہیں مثلاً یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو اس فعل کے بعد اس جانور کے اس قسم کا بچہ پیدا ہو جو اس جانور کے مشابہ ہو، اور کہا گیا ہے اسلئے کہ اگر وہ جانور زندہ رہا تو جب بھی اس پر نظر پڑے گی تو اس فعل کا تصور اور ذکر کرے گا۔ اور اس فاعل کی شرمندگی کا باعث ہوگا۔

اسکے بعد جانتا چاہیے کہ اتیان بہیمہ میں جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا مذہب صرف تعزیر ہے کسی کے نزدیک اس میں حد نہیں، چنانچہ بذل میں ہے، فذهب الائمة الاربعة الی ان من اتی بہیمہ یعزر ولا یقتل، والحدیث محمول علی الزجر والتشدید لیکن حاشیہ بذل میں ہے کہ امام احمد کی ایک روایت میں اس کا حکم مثل لواطت کے ہے کما فی الہدی لابن القیم

لہ اسلئے کہ حضرت قدس سرہ عمرو بن ابی عمرو کی حدیث سے پہلے باب والی حدیث مراد لے رہے ہیں تو مصنف اس کی تضعیف کیسے کر سکتے ہیں اسلئے کہ مصنف عمرو بن ابی عمرو کی پہلی حدیث کی تو اس کے متابعات اور دوسرے طرق کے ذریعہ پہلے باب میں تقویت بیان کر چکے ہیں، چنانچہ مصنف دہاں کہہ چکے ہیں قال ابوداؤد رواہ سلیمان بن بلال عن عمرو بن ابی عمرو مثله، ورواہ عباد بن منصور عن مکرمہ عن ابن عباس رفعہ، ورواہ ابن جریر عن ابراہیم بن داؤد بن الحصین عن مکرمہ عن ابن عباس رفعہ۔ مہ یثقل احکام القرآن ۲۶۳



## باب اذا اقر الرجل بالزنا ولم تقرب المرأة

ان رجلاً اتاه فاقترع عنده اثنان في بامرأة سماها اله النـ

یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوعہ ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر ایک عورت کا نام لے کر اس کے ساتھ زنا کا اقرار کیا، آپ نے اس عورت کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کرایا اس نے زنا کا انکار کیا تو اس پر آپ نے اس زانیہ پر جلد کی حد جاری کرائی (وہ غیر محصن ہوگا) اور عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کوئی تعرض نہیں فرمایا، بظاہر اس لئے کہ اس نے حد قذف کا مطالبہ نہ کیا ہوگا، اگر مطالبہ کرتی تو اس زانیہ پر حد قذف بھی جاری کی جاتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے قذف کا مطالبہ کیا ہو اور اس شخص پر حد قذف بھی جاری کی گئی ہو لیکن راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا (بذل، بذل میں تو سفر اتنا ہی ہے لیکن حضرت شیخ نے حاشیہ بذل میں ترجمۃ الباب والے مسئلہ میں جہور اور حنفیہ کا

**مسئلہ مترجم بہا میں مذاہب ائمہ**

اختلاف نقل کیا ہے وہ یہ کہ اس صورت میں اقرار کرنے والے پر حد جہور اور صاحبین کے نزدیک ہے اور امام صاحب کے نزدیک حد نہیں، چنانچہ در مختار میں ہے: وثبت ايضا باقراره صريحاً صاحباً ولم يكذب الاخر قال ابن عابدين فلو اقر بالزنا بفلانة فكذبته دري الحرجة سوار قالت تزوجني، ادلا عرفة اصلاً.... وان اقرت بالزنا بفلان فكذبها فلا حد عليها ايضا عنده خلافاً لها في المسكتين (بحر) اور دوسرے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عورت کے انکار کے بعد حد قذف مرد پر جاری ہوگی یا نہیں تو اوپر بذل الجہور سے گزر چکا کہ یہ اس کے مطالبہ پر موقوف ہے کہ اگر مطالبہ کرے گی تو حد قذف بھی جاری ہوگی ورنہ نہیں، اس میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، چنانچہ حاشیہ بذل میں ہے: قال ابن القيم في الحديث امران احدهما وجوب الحد على الرجل وان كذبت المرأة خلافاً لابي حنيفة انه لا يحسد، والثاني لا يجب عليه الحد القذف، وحديث ابن عباس الا لا تنكرن اس سے معلوم ہوا کہ حنابلہ کے نزدیک اس صورت میں مرد پر حد قذف نہیں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت یہاں کتاب میں آگے آرہی ہے اس میں یہ ہے ان رجلاً من بني بكر بن ليث اتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فاقترانه في بامرأة اربع مرات، فجلده مائة وكان بكراً. ثم سألته البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية شمانين، حنابلہ کے نزدیک چونکہ اس صورت میں حد قذف نہیں ہے اس لئے ابن قیم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث منکر ہے، جیسا کہ اوپر گزرا، دوسرے ائمہ کے مذاہب اس میں باقی ہیں، امام نووی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے

لے یعنی اگر مرد یہ اقرار کرے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک اس شخص پر حد زنا واجب جاری ہوگی جب وہ عورت اس کی تصدیق کرے ورنہ نہیں، اسی طرح عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ زنا کا اقرار کرے کہ فلاں مرد کیساتھ میں نے زنا کیا ہے لیکن مرد اس کی تکذیب کرتا ہے تو عورت پر بھی حد زنا جاری ہوگی، اور صاحبین جہور کے نزدیک دونوں سکون میں اقرار کرنے والے پر حد جاری ہوگی۔ خواہ دوسرا اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے۔



کہ شافعیہ کے یہاں بھی اس صورت میں حد قذف ہے اسلئے کہ امام نووی نے "وامرانیس الاسلمی ان یاتی امرأۃ الآخرۃ کی شرح میں جو اشکال نقل کیا ہے کہ حد زنا میں تحس نہیں ہوتا اور پھر اس کا جو جواب دیا ہے کہ یہ بھیجنا اقامت حد کے لئے نہیں تھا بلکہ اس عورت کو یہ بتلانے کے لئے کہ فلاں شخص نے تجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے تو اگر تو اسکا انکار کرتی ہے تو تیرے لئے حد قذف کے مطالبہ کا حق ہے، اور پھر اسکے بعد وہ فرماتے ہیں: وقد اخرج ابوداؤد والنسائی عن ابن عباس الخ۔ یعنی وہی حدیث جو اوپر مذکور ہوئی، اسکے بعد کہتے ہیں: وقد سکت علیہ ابوداؤد وصحیح الحاکم واستنکرہ النسائی، اس سے شافعیہ کا مذہب بھی معلوم ہو گیا، کہ ان کے نزدیک بھی اس صورت میں حد قذف ہے جس طرح حنفیہ کے نزدیک ہے لیکن متبادلہ کے نزدیک نہیں ہے۔

### باب فی الرجل یصیب من المملکۃ ما دون الجماع فیتوقبل ان یاخذہ الامام

قال عبد الله جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال اني عالجت امرأة من اقصى المدينة فاصبت منها ما دون ان آمسها الخ۔

**مضمون حدیث** حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے منہملتہ مدینہ پر یعنی یہاں مسجد نبوی سے بہت دور فاصلہ پر ایک عورت کو چھیڑا اور سوائے جماع کے میں اسکے ساتھ سب کچھ کر گذرا، لہذا میں حاضر ہوں جو سزا آپ مجھ کو دینا چاہیں وہ دیں، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے وہ فرماتے لگے کہ اگر تو اس معاملہ کو راز ہی میں رکھتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فاش نہیں کیا تھا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ آدمی چلا گیا (اسی اشار میں آپ پر وحی نازل ہوئی) تو آپ نے ایک آدمی کے ذریعہ اس شخص کو بلایا اور اسکے آنے کے بعد آپ نے اس کو یہ آیت سنائی "اقم الصلوۃ طرفی النهار وزلفاً من اللیل، ان الحسنات یذہبن الشیئات ذلک ذکری للذاکرین" جس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کا یہ گناہ اس کے اعمال حسنہ کے طفیل میں معاف ہو گیا، حاضرین میں سے ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ حکم یعنی معافی کی بشارت صرف اسی شخص کے لئے ہے یا سب لوگوں کے لئے؟ آپ نے فرمایا "بل للناس كافة" کہ سب کے لئے۔

اس صاحب واقعہ کے نام میں "بذل" میں لکھا ہے قیل هو ابو الیسر، وقیل نہان التمار، وقیل عمرو بن غزیۃ، اور حاشیہ بذل میں ہے: وبہ جزم صاحب التلیق ۳۶۷ اذ قال هو ابو الیسر کعب بن عمرو النضاری وقال النووی فی الاسمار واللغات ۳۱۱ ابو الیسر او عمرو بن غزیۃ، وبسط الحافظ الاختلاف فی اسمہ وحملہ علی التعدد، وكذا ذکر اختلاف الفاظ الروایۃ فی ذلک اہ نیز بذل میں ہے۔ فقال رجل من القوم کی شرح میں وفی روایۃ البخاری قال رجل الخی ہذا، وظاہر ان صاحب القصة هو السائل، وفی روایۃ عند مسلم فقال یا رسول اللہ آلہ وحدہ وللمدارقطنی مشکہ ویحمل علی تعدد السائلین، قالہ الحافظ۔

والحدیث اخرہ بحکم الترمذی والنسائی، قالہ المستدری۔

## باب فی الامۃ تزنی ولم تحصن

جانتا چاہیے کہ عبد اور امہ کی حد پچاس کوڑے ہیں خواہ وہ بکر ہوں یا شیب عند الامۃ الاربعۃ کیونکہ حریتہ شرائط احصان میں سے ہے لہذا ان کا رجم کسی خال میں نہ ہوگا، اور بعض علماء جیسے ابو ثور کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں تب تو ایسا ہی ہے اور اگر شادی شدہ ہوں تو رجم ہوگا ان دونوں کا بھی اسلئے کہ حریتہ ان کے نزدیک شرائط احصان سے نہیں ہے کمافی الادوجن، یا یہ کہنے کہ غلام اور باندی کا احصان ابو ثور کے نزدیک یہی ہے کہ وہ شادی شدہ ہوں اسکے بعد اب آپ حدیث الباب کو لیجئے۔

عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

سئل عن الامۃ اذا زنت ولم تحصن، قال ان زنت فاجلدوها الخ

شرح الحدیث من حیث الفقہ | آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس باندی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے زنا کیا اور حال یہ کہ وہ محصنہ نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کے کوڑے لگائے جائیں، اور اگر پھر زنا کرے تب بھی کوڑے لگاؤ، روایت میں اسی طرح تین مرتبہ ہے اور آگے یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی زنا کرے تو اس کو فروخت کر دو اگرچہ ایک رسی کے ٹکڑے ہی کے بدلہ میں ہو۔

ضغیر یعنی شتر مضغور، بٹے ہوئے بال جس سے رسی کا کام لیا جاتا ہو، یہاں پر یہ مشہور اشکال ہے کہ اس باندی کی بیع اس حدیث کے خلاف ہے جس میں یہ ہے لایومن احدکم حتی یرضی لاختیہ ما یرضی لنفسہ، کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے تو جب وہ اس باندی کو اپنے لئے پسند نہیں کر رہا ہے تو جس کے ہاتھ اس کو فروخت کر رہا ہے اس کے لئے کیوں پسند کر رہا ہے، اس کا اول جواب تو یہ ہے کہ یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب وہ دوسرا خود اس کو اپنے لئے پسند نہ کرے اور جب مشتری خود اس کو پسند کر رہا ہے یا خود اس عیب کے اسلئے کہ بیع میں بیع کے عیب کا اظہار ضروری ہے کمایشیر الیہ قولہ ولو بضغیر، تو پھر اس میں اس حدیث کی مخالفت نہیں، اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے ان لتبدل الایدی دغلا فی ازالۃ ہذہ الخصال کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر اس جاریہ کو اس فاحشہ کے ارتکاب کی جرأت اس مالک کے یہاں ہو رہی ہے تو دوسرے مالک کے یہاں جا کر بھی اس کی جرأت ہو، کذا فی ہامش البذل عن النکوب الدری، وفيہ ایضاً: واجاب عنہ الحافظ ص ۱۳۶ بوجہ اخر۔

عہ اس میں اور دوسرے علماء کا اختلاف ہے ینظر التفصیل فی الادوجن ص ۳۶۔

لہ یہ امر با بیع عند الجہور استحباب کے لئے ہے وزعم ابن الزمعة انہ للوجوب ولكن نسخ (کذا فی البذل) وفي ہامش: دیا لو جو ب زعم داؤد کما قال النوری ص ۱۶۔

اس حدیث میں اذانت ولم تعصی ہے، اس لم تعصی کی قید سے معلوم ہوتا ہے بطور مفہوم مخالف کہ اگر باندی محصنة ہو تو پھر اس کا یہ حکم یعنی جلد نہیں ہے بلکہ رجم ہوگا، اور یہ بات ائمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف ہے ہاں ابو ثور کی اس سے تائید ہوتی ہے جن کا اس مسئلہ میں جہور سے اختلاف ہے، اس کے جہور کی طرف سے متعدد جواب دئے گئے ہیں ایک یہ کہ یہ لفظ اس حدیث میں شاذ ہے صرف امام مالک کی روایت میں ہے قالہ شرح الموطاء ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں اور یا یہ کہ جلتے کہ احصان سے مراد اس جگہ عقیق ہے یا عفت، اس لئے کہ احصان چار معنی میں مستعمل ہے، العفة، التزوج، العقیق، الاستلام والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ، قالہ المستدری۔

ان کے بعد والی حدیث میں یہ زیادتی ہے، قال فی کل مرة فلیضی بها کتاب اللہ ولا یشریب علیہا، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ ہر مرتبہ اس کے زنا کے بعد کتاب اللہ کے مطابق اس کی پٹائی کرے یعنی حد اس پر جاری کی جائے، قال تعالیٰ فلیضی نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ اور اس سے پہلی روایت میں "لا یشریب علیہا" کے بجائے "ولا یعیرھا" ہے، بذل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا دینے میں صرف تعمیر اور سبب شتم پر اکتفا نہ کرے، بلکہ حد قائم کرے، وقیل المراد انہی عن التشریب بعد الجلد فان الجلد صارت كفارة (بذل) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی بخوہ، قالہ المستدری۔

**حدیث الباب میں ایک اور اختلافی مسئلہ** | اس حدیث میں جو یہ آیا ہے "اذانت امة احدکم فلیحدھا" اس سے اور ایسے ہی اس کے بعد جو کتاب میں آرہا ہے اقیموا الحدود علی مملکت ایما نکحت سے ائمہ ثلاث نے اس پر استدلال کیا ہے کہ مولیٰ کو اپنے مملوک پر حد قائم کرنے کا حق ہے، حنفیہ کے نزدیک غیر امام کو اقامہ حد کا حق نہیں ہے اسی لئے وہ اس حدیث کو تسبیب پر محمول کرتے ہیں ای لیکن سبب الجلد ہا رفاعالی الامام یعنی یہ مطلب نہیں کہ خود حد جاری کرے بلکہ حسب قاعدہ حد جاری کرنا مراد ہے، حنفیہ کا استدلال اس روایت سے ہے جو ابویوسفی اور ابن عباس اور ابن زبیر سے موقوف اور مروی عامری ہے، اربع الی الولاۃ الحدود والصدقات والجمعات والفقہ (من البذل)

## باب فی اقامة الحد علی المریض

یعنی جو شخص حد کا مستحق ہے اگر وہ مریض ہو تو اس پر اسی حالت میں حد جاری کی جائے گی یا بعد البر والصحة؟ جواب یہ ہے کہ اگر مریض کی حد ایسی ہے جس میں اس کو تلف کرنا ہی مقصود ہے جیسا کہ رجم میں ہوتا ہے اس میں تو انتظار صحت کی ضرورت نہیں، اور اگر

لہ فی الادب عن العینی قولہ ولم تعصی مفہوم انہا اذا احصنت لا تجلد بل ترجم کا محوہ لکن الامۃ تجلد محصنة کانت او غیر محصنة ولا اعتبار لمفہوم صحت لفظ القرآن مر سکا بخلاف ذی قولہ تعالیٰ فاذا احصن فان اتین بلا حاشۃ فلیضی نصف ما علی المحصنات فالحدیث دل علی جلد غیر المحصن والآیۃ دل علی جلد المحصن لان الرجم لای نصف فجلدان عملاً بالذلیلین۔ الی آخر فی الادب جزم ہے۔

مریض کی حد جلد ہو تو اس میں صحت کا انتظار ضروری ہے تاکہ اس کی ہلاکت کی ذمہ داری نہ آئے کذا فی الہدایہ ص ۹۳

اخبرنی ابو امامۃ بن سہل بن حنیف انہ اخبرہ بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من الانصار انہ اشتکی رجل منهم حتی اصابہ فاعاد جلد اعلیٰ عظم فدخلت علیہ جاریۃ لبعضہم فہش لہا فوق علیہا الخ۔

ابو امامہ جن کا نام سعد بن سہل بن حنیف ہے وہ بعض انصاری صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیمار ہو گیا اور بیماری سے اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا کہ ہڈی اور کھال کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا لیکن اسکے باوجود کوئی جاریہ ان کے پاس چلی گئی تو اس کو دیکھ کر ان میں نشاط پید ہو گیا اور اس کے ساتھ وطی کر لی، اس کے بعد جب کچھ لوگ ان کے پاس ان کی عیادت کے لئے آئے تو اس مریض صحابی نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں جو کچھ مجھ سے ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے استفتا کر لو، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان صحابی کے ضعف اور لاغری کا حال بیان کر کے ان کے بارے میں آپ سے استفتا کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس کو آپ کے پاس لے کر آئیں گے تو انکی وہ ہڈیاں بھی صحیح سالم نہیں رہیں گی، آپ نے ان کے لئے یہ فیصلہ فرمایا یاخذ والہ مئۃ شمرۃ یضربوہا ضربة واحدة کہ کھجور کے خوشہ کی سو شاخیں لے کر ان کو ایک ہی مرتبہ ان کے بدن پر مار دیں، یعنی اس طور پر کہ ان سب شاخوں کا اس کے بدن پر لگتے معلوم ہو جائے۔

حیلہ مذکورہ فی الحدیث پر کس امام کا عمل ہے؟

ائمہ میں سے اس حدیث کے صرف امام شافعی قائل ہیں امام مالک اور حنفیہ اس کے قائل نہیں، ان کے نزدیک حد میں صحیح اور مریض یکساں ہیں جمہور کی جانب سے خطابی فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں یہ صورت جائز ہوئی تو حاملہ میں بھی یہی صورت جائز ہو سکتی تھی، لیکن حاملہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس میں یہ صورت کافی نہیں، کذا فی البذل عن الخطابی۔

لیکن صورت مذکورہ میں یعنی جب مریض کے اندر قلد کے تحمل کی طاقت نہ ہو اور صحت کی بھی توقع نہ ہو اس صورت میں حنفیہ بھی امام شافعی کے ساتھ ہیں کما قال ابن الہمام، علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ عمل ان حیوں میں سے ہے جو شرعاً جائز ہیں اور اس جیسے حیلہ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے چنانچہ ارشاد ہے "وخذ بیدک ضغثاً" الایۃ اھ، یہ آیت حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ السلام کے قصہ میں سورہ ص میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کی ایک بات پر ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں تجھ کو سوچیاں ماروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا یہ حیلہ بیان فرمایا وخذ بیدک ضغثاً فاضرب بہ ولا تخش، کہ اسے ایوب تم اپنے

ہاتھ میں ایک مٹھا سینکڑوں کا نو۔ یعنی جس میں سو سینکیں ہوں اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو، اور اپنی قسم نہ توڑو، چنانچہ اس آیت کی روشنی میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو سوچیاں مارنے کی قسم کھائے اور بعد میں سوچیاں الگ الگ مارنے کی بجائے تمام فیموں کا ایک گٹھا بنا کر ایک ہی مرتبہ مارے تو اس سے قسم پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں۔ کما قال ابن الہمام۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کے بدن پر ہر لمحہ طو لایا عرضاً ضرور لگ جائے، دوسرے یہ کہ اس سے کچھ نہ کچھ

تکلیف ضرور ہو، اور اگر اتنے ہلکے سے بدن کو لگائیں کہ بالکل تکلیف نہ ہوئی تو قسم پوری نہ ہوگی۔ (لمنھا من معارف القرآن)  
عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فجرت جاریة لذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا علی انطلق فاقسم  
علیہا الحد فانطلقت فاذا بہا دم یسبل الخ۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ایک باندی نے زنا کا ارتکاب کر لیا، وہ  
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی جاؤ اور اس پر صدق قائم کرو، میں اس کو لے کر چلا تو دیکھا کہ اس سے  
خون بہہ رہا ہے۔ میں لوٹ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس کام سے فارغ ہو گئے؟ میں  
نے عرض کیا کہ میں اس باندی کے پاس گیا تھا لیکن اسکے خون بہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو فی الحال چھوڑ دو، بعد میں  
حد جاری کر دینا اور یہ بھی فرمایا آپ نے۔ اقیم الحد و علی مامکت ایمان کہ۔ حدیث کے اس آخری ٹکڑے پر کلام ابھی گذر چکا اور اختلاف  
علماء بھی۔ والحدیث اخیرہ النساء، وسلم والترندی معناه۔

### باب فی حد القاذف

قذف کی تعریف اور احصان قذف کا مصداق | قذف کے لغوی معنی رمی کے ہیں و فی الشرع نسبة من احصن الی الزنا صریحاً  
اور دلالتہ (بما مش الہدایۃ) یعنی شخص محصن کو منسوب کرنا زنا کی طرف، نسبت صراحۃً  
ہو یا دلالتہ، لہذا غیر محصن پر بہمت زنا لگانے سے قاذف پر حد قذف جاری نہیں ہوگی اور احصان کے معنی آگے ہدایہ سے آرہے ہیں  
جس طرح رجم کے لئے زانی کے اندر صفت احصان کا پایا جانا ضروری ہے بغیر اسکے رجم نہیں ہوتا اسی طرح حد قذف کے لئے بھی  
مقدوف میں صفت احصان کا پایا جانا ضروری ہے، و فی الہدایۃ ص ۵۲۹: و اذا قذف الرجل رجلاً محصناً او امرأة محصنة لصریح الزنا،  
وطالب المقدوف بالحد ص ۵۲۹: و اذا قذف الرجل رجلاً محصناً او امرأة محصنة لصریح الزنا، فاجلہ وہم ثمانین  
جلدۃ۔ الایۃ و بشرط مطالبة المقدوف لان فیہ حق من حیث دفع العار و احصان المقدوف لما تلونا، و الاحصان ان یکون المقدوف  
حراً عاقلاً بالغاً مسلماً عقیفاً عن فعل الزنا اھ یہ جو احصان کی تعریف یہاں مذکور ہے یہ احصان القذف ہے، اور وہ احسان جو  
باب الرجم میں گذرا وہ احصان الرجم تھا اسی لئے دونوں میں فرق ہے و قد سیمت الاشابة الیہ ہناک۔

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت لما نزل عذری قام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر  
فذكر في ذلك وثلاً۔ تعنی القرآن۔ فلما نزل من المنبر امر بالرجلین والمرأة فضربوا حدہم، اور اسکے بعد الی روایت  
میں ہے: ممن تكلم بالفاحشة تحسان بن ثابت و مسطح بن اثاثة۔ قال النضيلي: و يقولون المرأة حمينة  
بنت جحش۔

حدیث الافک | اس باب میں مصنف اس امر میں جو سب بڑا قذف اور بہمت کا واقعہ ہو سکتا ہے اس سے متعلق حدیث کا

ایک جز لائے ہیں، حدیث الافک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت جس کا مفصل واقعہ صحیح بخاری کتاب المغازی ۵۹۳ اور صحیح مسلم کتاب التوبہ باب فی حدیث الافک و قبول توبۃ القاذف اور ترمذی کی کتاب التفسیر فی تفسیر سورۃ النور میں پچہند صفحات میں مذکور ہے، افک کا یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق میں پیش آیا ۵ھ میں کمانی تاریخ الخفیس ۵۴۴، وفی التلخیص لابن الجوزی ۶۰۰ اور حدیث الافک کا ذکر ابوداؤد میں باب من لم یجر بجر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اشارۃ آئی ہے، ولفظ: عن عائشہ و ذکر الافک قالت جلس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وکشف عن وجہہ وقال اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤا بالافک عصیہ منکم الآیہ، یہاں اس باب میں یہ ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری براءۃ کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور ان آیات کے نزول کا ذکر فرمایا اور ان آیات کو تلاوت فرمایا (جو دس آیتیں ہیں جو سورۃ نور میں) اور پھر منبر پر سے اترنے کے بعد دو مرد اور ایک عورت پر حد قذف جاری کرنے کا حکم فرمایا یعنی حسان بن ثابت اور سبط بن اثاثہ، اور حمۃ بنت جحش۔

عبداللہ بن ابی ہرقد قذف | اس روایت میں عبداللہ بن ابی کا ذکر نہیں آیا حالانکہ اسی کے بارے میں قرآن میں یہ ہے  
والذی تولى کبره منه لہ عذاب عظیم۔ کتب صحاح میں تو عبداللہ بن ابی ہرقد حد جاری کرنے کا ذکر ہے اور نہ تہمت لگانے کا، قاضی عیاض کی رائے یہ ہے کہ اس سے قذف

ثابت نہیں، ہاں وہ اس مسئلہ کو اچھا لٹا ضرور تھا اور ریشہ دوانیاں کرتا تھا (بل الذی ثبت انہ کان یستخرجہ ویستوشیہ) لیکن حافظ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا قلت وقد ورد انہ قذف صریحاً ووقع ذلک فی مرسل سعید بن جبیر عند ابن ابی جاتم وغیرہ، وفی مرسل مقاتل بن حیان عند الحاکم فی الاکلیل۔ بلفظ: فرما ہا عبداللہ بن ابی۔ اور حافظ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بعض روایات مرسل میں وارد ہے کہ اس پر حد جاری کی گئی آخر جہ الحاکم فی الاکلیل، اور حافظ کے کلام میں یہ بھی ہے کہ ابن تیم ان ہی میں سے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی پر حد قذف جاری نہیں کی گئی، اور پھر انہوں نے اس کی ایک حکمت بھی بیان کی، پھر حافظ نے اس رائے کا رد کرتے ہوئے وہ لکھا جو ادب پر گذر گیا (من البذل)

## باب فی الحد فی الخمر

حدزنا میں ایک صورت میں جلد اور ایک صورت میں رجم ہے اور یہ دونوں حکم قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن آیت رجم منسوخ التلاوة ہے، حدزنا سو کوڑے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اسکی تصریح ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة۔ اسی طرح حد قذف اسی کوڑے ہیں جس کی قرآن کریم میں تصریح ہے۔ والذین یزعمون المحصنات ثم لم یتوا باربعة شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدة۔ لیکن حد شرب خمر جس کا یہ باب شروع ہو رہا ہے اس کی کوئی حد اور سزا قرآن کریم میں مذکور نہیں صرف خمر کی تحریم مذکور ہے۔ انما الخمر والیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔



البتہ حد شرب احادیث سے ثابت ہے لیکن احادیث مرفوعہ میں اس کی کوئی خاص مقدار معین طور پر ثابت نہیں جیسا کہ باب کی پہلی حدیث میں آ رہا ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لعریق فی الخمر حدا۔

**شرح الحدیث** یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خمر میں حد کی مقدار معین نہیں فرمائی۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے لئے آپ نے کوئی حد ہی مقرر نہیں فرمائی جیسا کہ بعض لوگوں کو اس سے یہی وہم ہوا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خمر میں کوئی حد واجب نہیں بلکہ اس میں صرف تعزیر ہے لیکن یہ غلط ہے اسلئے کہ صحابہ کرام سے اس میں وجوب حد پر اجماع منقول ہے، اور یہ جو آگے حدیث ابن عباس میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے شراب پی جس سے اس کو تشہ چڑھ گیا اور راستہ میں ادھر ادھر گرتے ہوئے اور جھکتے ہوئے اس کو دیکھا گیا، لوگ اس کو پکڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیجانے لگے، جب راستہ میں حضرت عباس کے گھر کے سامنے کو گذرنا تو لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر حضرت عباس کے گھر میں داخل ہو کر ن سے چمٹ گیا، لوگوں نے اس چیز کا ذکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، آپ اس پر ہنسیبے اور مسکرائے اور فرمایا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کیا ہے، اور مزید اسکے بارے میں کوئی حکم نافذ نہیں فرمایا۔

اس قصہ سے عدم الحدیث فی الشرب پر استدلال صحیح نہیں، بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام کے لئے یہ ضروری نہیں کہ محض لوگوں کے خبر دینے سے کسی شخص پر حد جاری کرے یا اس کے بارے میں بحث اور تفتیش کرے جب تک کہ وہ خود امام کے سامنے موجب حد کا اقرار نہ کر لے یا شہادت شہود سے ثابت نہ ہو جائے اور اس واقعہ میں یہ چیز بانی نہیں گئی۔

**حد خمر میں ائمہ کے مذاہب** اب یہ کہ حد شرب خمر کی مقدار شرعاً کیا ہے؟ سو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ و امام مالک کے نزدیک اتنی کوڑے ہیں، اور امام شافعی و احمد کے نزدیک چالیس کوڑے، دونوں روایات مختلف آگے کتاب میں آ رہی ہیں۔

والحدیث سکت علیہ المنذری، وقد رواہ النسائی کما فی تعلیق الشیخ محمد عوامہ۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتی بوجہل قد شرب،

فقال اضربوه الخ۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شارب خمر کو لایا گیا آپ نے فرمایا اس کی پٹائی کرو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پس بعض نے ہم میں سے اس کی پٹائی اپنے ہاتھ سے کی اور کسی نے جوتے سے، بعضوں نے اپنے کپڑے سے، یعنی اس کو لپیٹ کر اور کوڑے کی طرح بنا کر، جب وہ شخص جانے لگا تو بعض لوگوں نے کہا اخذاک اللہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے تو آپ نے ایسا کہنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے بارے میں شیطان کی اعانت مت کرو، اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا تو اسی طرح کہ وہ معاصی میں مشغول ہوگا جو شیطان کا عین مقصود ہے، لہذا اس میں شیطان کی اعانت ہے۔

والحدیث اخرجہ البخاری، قالہ المنذری۔

اس کے بعد والی روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضرب کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اس کو زجر دو تو بیخ کرو، اس پر لوگوں نے اس کو کہا کہ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تجھ کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شرم نہیں آئی، پھر اخیر میں آپ نے فرمایا: قولوا للہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلد فی الخمر یا الجرید والنعال وجلد ابوبکر اربعین، فلما ولی عہد عا الناس فقال لہم ان الناس قد ذنوا من الریف۔ وقال مسدد۔ من القری والریف فضا ترون فی حد الخمر؟ فقال لہ عبد الرحمن بن عوف نری ان تجعلہ کاخف الحدود فجلد فیہ ثمانین۔

### مضمون حدیث

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرب خمر کی سزا میں جرید اور نعال سے پٹائی کی (اس روایت میں اس کی مقدار مذکور نہیں) اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس کوڑے لگائے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب لوگ باغ اور کھیتوں کے قریب ہو گئے ہیں یعنی فتوحات کی وجہ سے، یہ اس وقت کی بات ہے جب شام اور عراق جو سرسبز علاقے ہیں وہ فتح ہو گئے تھے، مقصد یہ ہے کہ اب پھلوں اور انگوروں کی کثرت کی وجہ سے شراب نوشی بڑھ گئی، تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ اب تمہاری رائے حد خمر کے بارے میں کیا ہے تو اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ حدود ثابتہ میں جو سب سے خفیف حد ہے وہ طے کر دی جائے، چنانچہ اس پر اسی کوڑے طے ہو گئے والحدیث اخرجہ مسلم بہائم، واخرج البخاری المسند وفعل الصدیق فقط واخرجہ ابن ماجہ المسند منہ فقط قالہ المستذری۔

قال ابو داؤد رواہ ابن ابی عروبة الام، اوپر ہشام کی روایت میں قتادہ سے یہ آیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہ جلد فی الخمر بالجرید والنعال، بغیر ذکر تعداد کے، مصنف فرما رہے ہیں کہ ابن ابی عروبہ کی روایت میں اس کی تعداد مذکور ہے یعنی اربعین، اور شعبہ کی روایت میں قتادہ سے ضرب بجرید تین نحو اربعین ہے، تو گویا اب تین طرح کی روایتیں ہو گئیں ایک مطلق بغیر ذکر عدد کے، اور ایک میں جلد بالجرید اربعین، اور تیسری میں بجرید تین نحو اربعین، اس تیسری روایت میں ضرب کی تعداد اسی بار ہو جائیگی اسلئے کہ ہر ضرب متضمن ہوگی دو ضربوں کو دو شاخوں کا مجموعہ ہونیکے وجہ سے، اس حدیث میں آیا: کاخف الحدود۔ یعنی جو حد و قرآن کریم میں منصوص ہیں اور وہ تین ہیں ایک حد السرقة قطعید، اور حد الزنا جلد متہ، اور حد القذف ثمانون جلد، یہ حدیث حد خمر کے بارے میں حنفیہ مالکیہ کی دلیل ہے جن کے نزدیک حد قذف اسی کوڑے ہیں۔

حدیث ابی عروبة مرسل و حدیث شعبہ اخرجہ مسلم والترذی واخرجہ البخاری ولم یذکر اللفظ، قالہ المستذری۔  
عن حصین بن المنذر ابوساسان، قال شہدت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذاتی بالولید بن عقیبة فشہد علیہ حران ورجل آخر، فشہد احدہما انہ راہ شربہا، یعنی الخمر۔ وشہد الآخر انہ راہ یتقیہا فقال عثمان انہ لم یتقیہا حتی شربہا۔

## مضمون حدیث

الواسان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا میرے سامنے ان کے پاس ولید بن عقبہ کو لایا گیا جس پر محمد بن عثمان حضرت عثمان کے غلام اور ایک دوسرے شخص نے شراب کی گواہی دی، ایک نے گواہی دی کہ میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کو شراب کی قی کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ شراب پئے بغیر تو اس کی قی نہیں کر سکتا، گویا اس شہادت کا اعتبار فرمایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کرو، انہوں نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا کہ تو اس پر حد قائم کر، انہوں نے اس پر بہت کدرا جواب دیا، ولید حارہا من ثوتی قارھا کہ خوشگوار چیزوں پر آپ جن کو امیر بناتے ہیں ناگوار امور پر بھی ان ہی کو بنائیے، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے بھتیجے سے فرمایا کہ اچھا حد تم قائم کرو، انہوں نے کوڑا اٹھایا اور مارنا شروع کیا اور حضرت علی شمار کرتے رہے، پس جب چالیس پر پہنچے تو حضرت علی نے ان کو روک دیا اور فرمایا حسبک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس ہی کوڑے لگائے ہیں اور ایسے ہی ابوبکر صدیق نے اور عمر نے انشی لگائے، اور دونوں ہی مشروع ہیں لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے یعنی چالیس، اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے یعنی اربعین۔

## جمع بین الروایات المختلف

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت علی نے ولید بن عقبہ کو چالیس کوڑے لگوائے اور صحیح بخاری میں ہے عبد اللہ بن عدی بن الحیاہ کی روایت ہے کہ حضرت علی نے اس کے انشی کوڑے لگوائے حالانکہ قصہ ایک ہی ہے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا مشہور مذہب شراب خمر میں انشی کوڑوں کا ہے، لہذا جمع بین الروایتین اس طرح کیا جائے کہ وہ جو ایک روایت میں آتا ہے، اسے جلدہ بسوط لہ رأسان فضیہ برأسیہ اربعین۔ یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے جس کوڑے کو استعمال کیا تھا اور چالیس لگوائے تھے اس کے دوسرے تھے، لہذا ایک مرتبہ میں دو کوڑے لگے پس مجموعہ انشی ہو گیا اور اس صورت میں، وهذا احب الی سے اشارہ فعل عمر یعنی ثمانین کی طرف ہوگا۔

یہ ولید بن عقبہ جس کا یہ واقعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیانی بھائی تھا، فتح مکہ کے دن اسلام لایا، حضرت عثمان ہی کے پاس پرورش پائی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزل کے بعد کوفہ کا والی بنا دیا، وقفہ صلاۃ بالناس اربعا وھو سکران مشہورہ، وقفہ عزل بعد ان ثبت علیہ شرب الخمر ایضا خرجہ فی الصبحین، وعزلہ عثمان بعد جلدہ عن الکوفہ، ولما قتل عثمان اعتزل الولید الفتنة فلم يشهد مع علی ولا مع غيره، ولكنه كان يحرض معاوية علی قتال علی بکتابہ ولبشرہ (من انبذل) اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ خمر کی قی کرنا ثبوت حد کے لئے کافی ہے جیسا کہ امام مالک کا مذہب ہے

لہ ولی ہاشم البذل، مثل معروف وقد قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لابی مسعود اذ سألہ اما یبلغنی انک تعقبتی دلت ہا میرفت ال نعم دل حارہا من تولی

قارھا، کذا فی ازالتہ الخفاصہ ۱۱۹۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ محض اس سے حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ اس میں مختلف احتمال ہیں مثلاً یہ کہ ہو سکتا ہے اس نے بے خبری میں اس کو پیا ہو، شراب کچھ کر نہ پیا ہو، یا کسی کے اکراہ کی وجہ سے پیا ہو وغیرہ ذلک من الاعذار المسقطۃ للحد، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی دلیل یہاں پر قوی ہے لان الصحابة اتفقوا علی جلد الولید بن عقبہ المذكور فی ہذا الحدیث، اور ہمارے اصحاب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرب ولید کا علم تھا فقضی لعلمہ وصفذا تاویل متخیف اھ (بذل) حاشیہ بذل میں لکھا ہے اس میں جو مذہب شافعیہ کا ہے وہی حنفیہ کا ہے کما فی الہدایہ۔ والحدیث اخرجہ مسلم وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جلد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی الخمر و ابوبکر رابعین و کملہا عمر ثمانین و کل سنتہ، اس حدیث کا مضمون پہلے آچکا۔

## باب اذا تابع فی شرب الخمر

عن معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا

شربوا الخمر فاجلدوہم ثم ان شربوا فاجلدوہم ثم ان شربوا فاقتلوہم۔

یعنی تین بار تک شراب خمر کے کوڑے لگائے جائیں پھر چوتھی بار اگر پیئے تو اس کو قتل کر دیا جائے اس کے بعد ابن عمر کی روایت ہے جس میں یہ ہے واحسبہ قال فی الغامسة ان شربها فاقتلوا، آگے بھی مصنف طرق کا اختلاف خامسہ اور رابعین میں بیان کر رہے ہیں، آگے قبیسہ بن ذویب کی روایت میں آرہا ہے، فانی یرجل قد شرب فجلدہ ثم اقی بہ فجلدہ ثم اقی بہ فجلدہ ثم اقی بہ فجلدہ ودفع القتل فکانت رخصة، یعنی چوتھی مرتبہ بھی آپ نے شراب خمر کے کوڑے ہی لگائے، لہذا قتل کا حکم جو آپ کی جانب سے قولاً تھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے منسوخ ہو گیا،

قتل شارب فی الرابعة کے نسخ کی بحث | المنذری امام شافعی سے نقل کرتے ہیں: والقتل منسوخ بہذا الحدیث وغیرہ، اور امام خطابی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حدیث الامر بالقتل سے

مقصود زجر و تہدید ہو جیسے اس حدیث میں ہے "من قتل عبداً قتلناہ ومن جلد عبداً جلدناہ" وہ فرماتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ قتل فی الغامسة واجب ہو اور پھر اجماع امت سے منسوخ ہو گیا، لیکن ایک طائفہ شاذہ قتل کا قائل ہے چار مرتبہ کے بعد خامسہ میں (بذل عن المنذری) امام ترمذی نے بھی نسخ کے قول کو اختیار کیا ہے اسی قبیسہ بن ذویب کی حدیث کے پیش نظر، اور اسی مضمون کی دوسری حدیث جس کے راوی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کے بعد امام ترمذی

لہ قال الحافظ وکانہ اشار الی بعض اهل الظاہر فقد نقل عن بعضهم واستمر علیہ ابن حزم منہم و اتجہ لہ وادی ان لا اجماع الیہ۔

فرماتے ہیں دوما یقویٰ هذا ما روی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اوجہ کثیرۃ انہ قال لا یحل دم امرئ مسلم یشهد ان لا الہ الا اللہ والی رسول اللہ الا باحدی ثلاث: النفس بالنفس، والثیب الزانی، والتارک لیدینہ اھ اور حاشیہ بذل میں ہے، وانکر الدنئی علی الترمذی ص ۲۶ نسخۃ القتل وبسط الکلام ورجح القتل اھ یہ دنئی یعنی علی بن سلیمان الدنئی المالکی ہیں انہوں نے علامہ سیوطی کے جو حواشی میں کتب ستہ پر ہر ایک کی الگ الگ تلخیص کی ہے، سیوطی کا حاشیہ جو ترمذی پر ہے اس کا نام "قوت المغتذی" ہے اور تلخیص دنئی کا نام "نفع قوت المغتذی" ہے اسی طرح ابوداؤد پر جو حاشیہ ہے سیوطی کا "مرقاۃ الصعود" اس کی جو تلخیص دنئی نے کی اس کا نام رکھا، درجات مرقاۃ الصعود، ان علامہ دنئی نے اپنے اس حاشیہ میں متعدد روایات قتل شراب بعد الرابعہ کے ثبوت میں ذکر کی ہیں اور پھر اخیر میں لکھتے ہیں: فہذہ بعضۃ عشر حدیثا کما صححہ ہریتہ فی قتلہ بالرابعۃ ولیس لہا معارض صریح وقول من قال بالنسخ لا یغضدہ دلیل، وقولہ انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتی برجل قد شرب، الرابعۃ فضر بہ ولم یقتلہ لا یصلح لرد ہذہ الاحادیث لوجہ، الاول انہ مرسل۔ الی آخر ما بسط فی ذلک، حافظ نے فتح الباری میں منکرین نسخ کے اشکالات کے جوابات دیئے ہیں بذل میں خطابی سے نقل کیا تھا، واجموا علی انہ لا یقتل اذا انکر رمۃ، اس پر حاشیہ بذل میں ہے فقد ذکر الحافظ ص ۱۵۱ ان النیعمان جلد فی الخمر اکثر من خمین مرۃ، نیز حاشیہ میں یہ بھی ہے: وبدل الہ الاجماع استدل فی تدریب الراوی ص ۱۹۶ علی النسخ وبسط لہ قرآن اھ اس نعیمان کے بعض واقعات فتح الباری میں مذکور ہیں اس باب کے تحت، باب ما یکرہ من لعن شراب الخمر جس میں امام بخاری یہ حدیث لئے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا کان علی عہد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان اسمہ عبد اللہ وكان یلقب حمرا وكان یضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وكان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد جلدہ فی الشراب فأتی بہ یوما فامر بہ فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنہ ما کثر ما یلوی بہ، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تلحزہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ عبد اللہ جن کا لقب حمرا ہے یہ اندر نعیمان یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ اس پر کلام فتح الباری میں دیکھا جائے وہاں یضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسیا کرتے تھے اپنی عجیب اور نادر باتوں سے، اسکے بعض دلچسپ واقعات فتح الباری میں مذکور ہیں،

قال سفیان: حدثنا الزھری بہذا الحدیث وعنده منصور بن المعتمر ومغول بن راشد قتال

لہما: کونوا فدی اهل العراق بہذا الحدیث۔

یعنی امام زہری نے جب یہ حدیث بیان کی اوپر والی توان کے پاس اس وقت منصور اور مغول بیٹھے تھے تو زہری نے ان سے فرمایا کہ میری طرف سے یہ حدیث اہل عراق کو جا کر سنادو، اور دفین کر ان کے پاس چلے جاؤ، اس کی وجہ بذل میں یہ لکھی ہے کہ عراق میں کچھ خوارج تھے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کا فر ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ شراب خمر کو پہلی ہی مرتبہ میں قتل کر دیا جائے حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پانچویں مرتبہ پینے پر بھی قتل نہیں کیا۔



عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا ادب - او ما كنت ادى - من اقامت عليه هذا الاشارب الخمر الخ۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی شخص پر حد جاری کروں (یعنی حد بجلد جس میں اہلک مقصود نہیں ہوتا) اور پھر حد جاری کرنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو میں اس کی دیت ادا نہیں کروں گا، سوائے شراب خمر کے کہ اگر وہ حد جاری کرنے کی وجہ سے مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا کیونکہ شراب خمر کی حد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے متعین نہیں تھی، وہ ہم لوگوں نے آپس میں باہمی مشورہ سے طے کی تھی، وہ جو اس سے پہلے اس سلسلہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ذکر آیا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں اخف الحد و دکا مشورہ دیا تھا بعض روایات میں اس جگہ بجائے عبدالرحمن بن عوف کے حضرت علی کا نام مذکور ہے جیسا کہ مؤطا کی روایت میں ہے، امام نووی فرماتے ہیں دکلا ہما صحیح و اشارا جمیعا، کہ دونوں ہی کا ذکر یہاں پر صحیح ہے کہ ان دونوں حضرات نے یہ مشورہ دیا تھا۔

عن عبد الرحمن بن ازهر قال كاتني انظر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الآن وهو في الحال يلتبس رجل خالد بن الوليد - اور ایک دوسری روایت جو بعض نسخ ان داؤد میں ہے، بدل کے حاشیہ پر بھی ہے اس میں یہ زیادتی ہے، "رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غداة الفتح وانا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد" اس سے معلوم ہوا کہ یہ سفر کا واقعہ ہے فتح مکہ والے دن کا۔

عبدالرحمن بن ازہر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیموں میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ کو تلاشتا کرتے پھر رہے تھے اور یہ منظر گویا اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اسی اشار میں آپ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تھا جس نے شراب پی تھی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کی پٹائی کرو، چنانچہ لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، بعض اس کی پٹائی جوتے سے کر رہے تھے اور بعض ڈنڈے سے اور بعض کھجور کی تر شاخ سے اور پھر اخیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے چہرے پر ماری۔

اس حدیث کا شروع کا ٹکڑا ضمنا و استطراد راوی نے بیکار کیا ہے اپنے حفظ کی پختگی بیان کرنے کے لئے چنانچہ بدل میں ہے والمقصود بهذا الكلام بيان شدة حفظه

اور اس کے بعد جو روایت آرہی ہے اس میں حنین کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس ایک شراب خمر کو لایا گیا جب آپ حنین میں تھے اور اس میں یہ زیادتی ہے۔ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثم جلد ابو بکر فی الخمر اربعین

ثم جلدء مر اربعین صدر امان امارتہ ثم جلد ثمانین فی اخر خلافة - ثم جلد عثمان الحدین کلیہما ثمانین واربعین، ثم اثبت معاوية الحد ثمانین، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں تو یہی ہوتا رہا کہ باقاعدہ شراب خمر کے کوڑے نہیں لگائے جاتے تھے متعین طور سے بلکہ مختلف چیزوں سے اس کی پٹائی کر دی جاتی تھی جس کے ہاتھ میں جو ہوا مثلاً جوتا، ڈنڈا، کھجور کی شاخ، لیکن آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کے زمانہ میں اس میں کوڑے کو



استعمال کیا گیا گو تعداد میں اختلاف رہا، صدیق اکبر نے اربعین اختیار کئے اور عمر فاروق نے شروع میں اربعین اور اخیر میں ثمانین اور حضرت عثمان غنی نے دونوں، لیکن پھر اخیر میں حضرت معاویہ کے زمانہ میں اس کا استقرار ثمانین پر ہو گیا۔

## باب فی اقامۃ الحد فی المسجد

عن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان یتستقاد

فی المسجد وان تنشد فیہ الاشعار وان تقام فیہ الحدود۔

یعنی آپ نے منع فرمایا مسجد میں قصاص لینے سے اور (نامناسب) اشعار اس میں پڑھنے سے اور یہ کہ اس میں حدود قائم کی جائیں، کیونکہ اس میں تلویث مسجد کا قوی احتمال ہے تلویث بالدم وغیرہ (بدل) ہمارے یہاں کتاب الایمان والندور میں باب ماجاء فی تعظیم البین عند منبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمو فیصلے مسجد شریف میں منبر کے قریب ہوا کرتے تھے خواہ وہ فیصلے حدود اور قصاص ہی سے متعلق کیوں نہ ہو، لیکن ان حدود اور قصاص کا اجراء اور استیفاء یہ خارج مسجد ہونا چاہیے جس کو مصنف نے اس باب میں بیان کیا۔

## باب فی ضرب الوجه فی الحد

اس باب میں مصنف نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مرفوعہ ذکر کی ہے، "اذا ضرب احدکم فلیتق الوجه یعنی مارتے وقت چہرے سے بچا جائے اس پر نہ مارا جائے، یہ حکم عام ہے حد کو بھی شامل ہے جیسا کہ مصنف کے ترجمہ سے ثابت ہوتا ہے والحدیث أخرجه مسلم، قال المنذری۔

لہ یہاں تک حدود کا بیان تھا اب مصنف تعزیر کو شروع کرتے ہیں مصنف نے کتاب الحدود میں کل چھ قسمیں حدود کی بیان کیں سب سے پہلے ردۃ اس کے بعد حرابة، اسکے بعد سرقة، حد زنا حد قذف حد شرب خمر، اور قصاص کو مصنف نے آگے کتاب الدیات کے ذیل میں بیان کیا ہے کن کن چیزوں میں شریعت میں حد ثابت ہے اسکے بارے میں اوپر میں حافظ سے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے اس کو سترہ چیزوں میں مقرر کیا ہے جن میں سے بعض حدود متفق علیہ ہیں اور بعض مختلف فیہ، فمن المتفق علیہ الردۃ والحرابة والم یسب قبل الفدرۃ، والزنا والقذف بالزنا وشرب الخمر سوار اسکر اولم یسکر والسرقة، ان چھ کا بیان کتاب میں گزر چکا، ومن المختلف فیہ تجر العاریۃ وشرب المیسر کثیرہ من غیر الخمر، والقذف بغير الزنا، والتقیض بالقذف، واللواط ولویس یحل لہ نکاحہا، واتیان البہیمۃ، والسمیاق وتمکیث المرأة القرد وغیرہ من الدواب من وطیہا، والسمیاق، وترك الصلاة ککاسلاً، والقطر فی رمضان، وهذا کما خارج عما تشرع فیہ القاتلۃ کما لو ترک قوم الزکاة ولقبوا الذلک الحرب اھ ان مختلف فیہ حدود میں سے مصنف نے حج العاریۃ کو بھی ذکر کیا ہے اور اسی طرح لواطت کو اور اتیان البہیمۃ کو۔

## باب فی التعزیر

تعزیر کی تعریف اور اس کا ثبوت و مشروعیت | فقہائے کرام بھی کتاب الحدود کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد تعزیر کے لئے مستقل فصل قائم کرتے ہیں، تعزیر کے بارے میں لکھا ہے

والتعزیر تأدیب دون الحد، کہ تعزیر اس سزا اور تادیبی کارروائی کا نام ہے جو حد شرعی سے کم ہو، یہ ماخوذ ہے عز سے بمعنی الرد والردع یعنی روکنا اور لوگنا، قال الباری علیہ السلام والاصل فی هذا ان من قذف غیره بکبیرة لیس فیہا حد مقدر یجب التعزیر، یعنی جو شخص کسی شخص کی طرف ایسے کبیرہ گناہ کی نسبت کرے جس کے لئے کوئی شرعاً حد مقرر نہیں تو وہاں پر تعزیر واجب ہوتی ہے، ابن الہمام فرماتے ہیں وهو مشروع بالكتاب قال الله تعالى: فحفظوهن واحمواهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، امر بضر الزوجات تأديبا وتهذيبا، وفي الكافي قال عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن اهلك الى آخر ما ذكر۔

عن ابی بردة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یقول لا یجلد فوق عاتش جلدات الا فی حد من حدود اللہ۔

تعزیر کے بارے میں ائمہ کے مذاہب کی تحقیق | خطاب فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ آدمی کو حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنے غلام کی پٹائی کرے ترک صلاۃ وغیرہ معصیت پر لیکن دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے، اور یہی قول ہے اسحاق ابن راہویہ کا، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعزیر چالیس کوڑوں تک نہیں پہنچنا چاہیئے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور محمد کا، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تعزیر جرم کی حیثیت کے اعتبار سے ہے جس درجہ کا جرم ہو اور اس کے لئے جو سزا احکم مناسبت سمجھے انہی کوڑوں سے کم کم، اور امام مالک سے مروی ہے کہ تعزیر جرم

لہ دروی انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام عز وجل قال یفرہ یا یخنت وفي المحيط روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قال رحم الله امرأ علی سوط حیث یراہ اهل، و اتوی من ہذہ الاحادیث قولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یجلد فوق عاتش الا فی حد، وقولہ واضربوہم علی ترکہا لعشر فی الصبیان، فہذا دلیل شرعیہ التعزیر واجمع علیہ الصلوٰۃ، وبالمعنی وهو ان الزجر عن الافعال السیئۃ کیلما تقبل حکات فیغش ویستدرج الی ما هو اوقع وافحش، فہو واجب، وذكر التمرناشی عن المرخسی انہ لیس فیہ شیء مقدر بل مقفوض الی رأی القاضی لان المقصود من الزجر والحوال الناس مختلفہ فیہ، فہم من ینزجر بالصیغۃ ومنہم من یتحتاج الی اللطمۃ والی الضرب، ومنہم من یتحتاج الی الحبس، وفي الشافی التعزیر علی مراتب تعزیر اشراف الاشراف هم العلماء والعلویۃ بالاسلام، وهو ان یقول لہ القاضی انک یفعل کذا وکذا فینزجر بہ، وتعزیر الاشراف هم الامراء والداہقین بالاعلام الجر الی باب القاضی والخصومتہ فی ذلک، وتعزیر الاوساط وهم الرقبۃ والنحو والحبس، وتعزیر الاشار مہذک، وبالضرب، وعن ابی یوسف یجوز التعزیر للسلطان باقتد المال، وعندہما (الطرفین) ویاتی الاثمۃ الثلاثۃ لا یجوز۔

کے اعتبار سے ہوتی ہے، پس اگر اس کا جرم تذف سے بھی بڑا ہو تو سو اور سو سے بھی زیادہ کوڑے لگائے جاسکتے ہیں۔  
 اس میں امام شافعی کا مذہب وہ ہے جس کو علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ ادنی الحدود تک نہ پہنچا جائے اس سے کم رہے،  
 اور ادنی الحدود ان کے یہاں حد شرب ہے چالیس کوڑے، اب یہ کہ حد حر کا اعتبار ہے یا حد عبد کا؟ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس  
 میں ان کے دونوں قول ہیں، اگر حد الحر کو لیا جائے گا تو تعزیر کی زائد سے زائد مقدار ان کے نزدیک انتالیس کوڑے ہوں گے، اور  
 اگر حد العبد کو لیا جائے گا تو انیس کوڑے ہوں گے، اور درمختار میں ہے کہ زائد سے زائد اس کی مقدار انتالیس کوڑے ہے  
 یعنی حد العبد سے کم، اور کم سے کم تین کوڑے، اور ہدایہ میں بھی اسی طرح ہے، اور اس میں امام ابو یوسف کا قول یہ لکھا ہے کہ  
 تعزیر کی مقدار پچھتر کوڑے تک ہو سکتی ہے۔ آگے اس میں ہے کہ طوفین نے حد العبد فی القذف کا اعتبار کرتے ہوئے جو کہ چالیس  
 ہے، اس سے ایک کم کر دیا اور امام ابو یوسف نے حد الحر کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے ایک کوڑا کم کیا ایک روایت میں وهو قول  
 زفر وهو القیاس، اور دوسری روایت میں پانچ کوڑے کم کر کے اس کی مقدار پچھتر کوڑے قرار دی اور درمختار میں یہ بھی ہے  
 والتعزیر لیس فیہ تقدیر بل هو مفوض الی رأی القاضی لان المقصود منه الزجر و احوال الناس فیہ مختلفة، اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں  
 ای لیس فی انواعہ تقدیر، یعنی زائد سے زائد تو اس کی مقدار متعین ہے کہ مادون الحد ہونی چاہیے، لیکن کس نوع کی تعزیر ہو مثلاً  
 ضرب جسب یا فرک الاذن؟ اس لحاظ سے اس میں تعین نہیں (من الابواب التراجم ص ۳۳) اور حدیث الباب امام احمد و من وافقہ  
 کی دلیل ہے، اور جہور کی جانب سے اس حدیث کا جواب بذل میں لمعات سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اسلئے  
 کہ صحابہ کرام سے تجاوز عن العشرة ثابت ہے، اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اعتبار  
 سے ہے۔ (کیونکہ وہ خیر القرون تھا)۔ والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

### انحر کتاب الحدود

بسم الله الرحمن الرحيم

## اول کتاب الدیات

امام بخاری نے کتاب الحدود کے بعد اور کتاب الدیات سے پہلے کتاب الحار بین من اهل الکفر والردة، مستقلاً ذکر کی ہے  
 اور امام ابو داؤد نے ردة اور حراہ کو کتاب الحدود میں ذکر کیا ہے۔

**دیت کی تعریف** قال القسطلانی والدیہ ہی المال الواجب بالجناية علی الحر فی نفس او فیما دونهنا۔ وہی ما خذت من الودی

لہ خلاصۃ المذاهب لکے بارے میں یہ ہے۔ امام احمد۔ اکوڑے۔ امام شافعی۔ انیس یا انتالیس کوڑے۔ طوفین (ابو یوسف و محمد) انتالیس کوڑے۔  
 ابو یوسف ایک کم اسی یا پانچ کم اسی۔ امام مالک علی رأی الامام بحسب الجرم وان زاد علی المائة۔

وهو دفع الدية اه وقال لحافظ: وهي ما جعل في مقابلة النفس وهي دية تسمية بالمصدر يعني دية اصل میں ودی تھا جو کہ مصدر ہے ودی بیدی کا یعنی دیت ادا کرنا اور دیت وہ مال ہے جو نفس کے بدلہ میں ہو، اور ایک ہوتا ہے ارش یعنی وہ مال جو مادون النفس کا بدلہ ہو ففي الدر المختار: الدية في الشرع اسم للمال الذي هو بدل النفس، والارش اسم للواجب فيما دون النفس اه لیکن قسطلانی نے دیت کی تعریف میں نفس اور مادون النفس دونوں کو ذکر کر دیا ہے۔ کما تقدم قریباً لیکن انہوں نے دیت کی تعریف میں ایک قید پڑھائی وہ یہ کہ جانیہ علی الحر سے جو مال واجب ہوتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ جانیہ علی العبد سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ دیت نہیں ہے، اسلئے کہ ترکی دیت تو متعین ہے بخلاف عید کے کہ اس کی دیت متعین نہیں بلکہ عید کی جو قیمت ہوگی وہ اس کی دیت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ غلاموں کی قیمت کم زیادہ ہوتی حسب المنافع، چنانچہ فقہار نے جانیہ علی العبد کی فصل علیحدہ منعقد کی ہے، تنویر الابصار اور اس کی شرح درمختار میں ہے: دية العبد قيمة فان بلغت هي دية الحر وبلغت قيمة الامة دية الحره نقص من كل من دية عبد وامة عشرة دراهم اظهار الانحطاط رتبة الرقي عن الحر وتعيين العشرة باثر ابن مسعود رضي الله عنه. وعنه من الامة خمسة، یعنی جس عید پر جانیہ کی گئی ہے اور اس کو تلف کر دیا گیا ہے تو اس کی دیت اس کی بازاری قیمت ہوگی اس غلام کی بازار میں جو بھی قیمت ہو بشرطیکہ وہ قیمت ترکی دیت مقررہ سے کم ہو اور اگر اس کے برابر ہو یعنی دس ہزار درہم تو اس میں سے دس درہم کم کر دیتے جاتیں گے مرتبہ عید کے انحطاط کو ظاہر کرنے کے لئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ مصنف نے دیات کے ذیل میں قصاص کو بھی بیان کیا ہے اسی طرح امام بخاری نے بھی، حافظ فرماتے ہیں:

و اور البخاری تحت هذه الترجمة (كتاب الديات) ما يتعلق بالقصاص لان كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية اشمل، یعنی جن چیزوں میں قصاص واجب ہوتا ہے تو چونکہ وہاں قصاص معاف کر کے مال لینا جائز ہے، اور دیت کی حقیقت بھی مال ہی ہے اس لئے دیت کا عنوان اعم اور اشمل ہے، اگے فرماتے ہیں حافظ: وترجم غیرہ کتاب القصاص وادخل تحت الديات بناً على ان القصاص هو الاصل في العمد اه یعنی عمدہ جانیہ کرنے کی صورت میں اصل حکم قصاص ہی ہے، قصاص معاف کر کے مال لینا وہ امر آخر ہے، وفي البرائع: والاصل فيه نفس الكتاب العزیز و هو قوله تبارك وتعالى "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبته مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. والنفس وان ورد بلفظ الخطأ لكن غیره لمعني به (من الاول) التبرؤ من المجرم

## باب النفس بالنفس

یعنی قصاص فی النفس کا بیان۔

مدہ حاصل یہ کہ بعض مصنفین نے کتاب الديات کا عنوان ذکر کر کے قصاص کو اسکے تحت ذکر کیا ہے اس حیثیت سے کہ دیت میں عموم وشمول ہے اس لئے کہ قصاص کے بجائے دیت لے سکتے ہیں ولا عکس (دیت کے بجائے قصاص نہیں لے سکتے) اور بعض مصنفین نے اسکے برعکس قصاص کا عنوان اختیار کر کے دیت کو اسکے تحت ذکر کیا ہے اس حیثیت سے کہ قصاص ہمیشہ اصل ہوتا ہے دیت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، بخلاف دیت کے کہ وہ کبھی اصلی ہوتی ہے اور کبھی قصاص کا بدلہ ہوتی ہے لہذا دیت کو قصاص کے تابع کرنا چاہیئے ذکر اس کا عکس۔

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان قريظة والنضير وكان النضير اشرف من قريظة، فكان اذا قتل

رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، واذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمئة وسق من تمر يعني مدية من يهودية، وقبيلة قريظة اور بنو نضير تھے، جن میں بنو نضير شریف سمجھے جاتے تھے بنو قريظة کے مقابلہ میں، پس اگر کوئی قرظی شخص بنو نضير میں سے کسی کو قتل کر دیتا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر بنو نضير میں سے کوئی قرظی کو قتل کرتا تو اس صورت میں بجائے قصاص کے سو وسق کھجور کے اس کے قیدیہ میں دیدئے جاتے، شروع میں اسی طرح ہوتا تھا، پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو ایک نصیری یہودی نے ایک قرظی کو قتل کر دیا، تو اب ان یہود بنو قريظة نے یہ کہا بنو نضير سے کہ اپنے اس قاتل کو ہمارے حوالہ کیجئے تاکہ ہم اس کو قصاص میں قتل کریں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوں گے ان سے فیصلہ کرایا جائے چنانچہ یہ دونوں آپ خدمت میں آئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ عدل کے ساتھ کریں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ قسط جو ہے وہ یہی ہے کہ نفس کے بدلہ میں نفس لیا جائے، ثم نزلت، اف حکم الجاہلیۃ یبغون، یعنی جب ان یہود نے اس حکم آیت کو پسند نہیں کیا اور آپس میں نزاع کرنے لگے تو اس پر یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ کیا جاہلیت ہی کے قانون کو تلاش کرتے ہیں۔

اس حدیث میں ایک مسئلہ فقہاء میں اہل الذمۃ کا ہے کہ سلمان قاضی اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کرے یا نہ کرے جس میں علماء کا اختلاف، باب الرجم میں گذر چکا۔

یہاں بعض نسخوں میں یہ ہے، قال ابو داؤد: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي علي نبينا وعليه الصلوة والسلام، کہ یہود کے یہ دونوں قبیلے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان ہی میں سے ہیں جیسا کہ باب ہم الصفی میں گذر اسیدۃ قريظة والنضير والحديث اخرجه النسائي قاله المنذري۔

### باب لا يؤخذ الرجل بجريرة ابيه او اخيه

عن ابي بصير رضي الله تعالى عنه قال انطلقت مع ابي نوح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شم ان النبي

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا بى: ابنك هذا؟ قال: اى وى الكعبة قال حقا، قال: اشهد به الخ۔

ابو بصير رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھا تو آپ نے میرے بارے میں میرے

والد سے پوچھا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، رب کعبہ کی قسم، آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہنسی آئی جس کی وجہ وہ خود بیان کرنے میں کہ

دو وجہ سے ایک تو میری اپنے باپ کے ساتھ کھلی مشابہت کی وجہ سے، دوسرے میرے والد کے اس قسم کھانے کی وجہ سے اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ نہ تو مجھ پر تیرا بیٹا جنایت کرتا ہے اور نہ تو اپنے بیٹے پر جنایت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کی جنایت کو دوسرا نہیں بھگتے گا، بلکہ جو بھی جنایت کرے گا باپ یا بیٹا، اس کا قصاص یا ضمان وہ خود بھگتے گا، یعنی اسلامی قانون یہ ہے اور زمانہ جاہلیت والاطریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ اس زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ جنایت کی سزا صرف جانی کے ساتھ خاص نہ تھی بلکہ جانی کا جو بھی مل جائے باپ یا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کے قبیلہ ہی کا کوئی فرد، اور اسلام میں یہ ہے "ولا تزر وازرة ذرراخری" اور ایسے ہی "ولکم فی القصاص حیاة"

یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی "باب فی الخضاب" میں لیکن مختصراً اور اس سے پہلے بھی "باب فی الخضرۃ" میں، اس حدیث پر حاشیہ بذل میں ہے کہ ابن قدامہ نے اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عداً جنایت کی دیت خود جانی پر ہے، عاقلہ پر واجب نہیں ہوتی اھ مسئلہ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، چنانچہ درمختار میں ہے: واعلم انه لا تعقل عاقلۃ جنایۃ عبد ولا عمد، قال ابن عابدین رحمہ اللہ قولہ "جنایۃ عبد" من اضافۃ المصدر الی فاعلہ، واما اذا جتی حر علی نفس عبد فسیاتی، قولہ ولا عمد ای فی النفس او الطرف، فان العمد لا یوجب التحقیف بتحمل العاقلۃ فوجب القودیہ اھ یہ مسئلہ دراصل کتاب الدیات کا ہے وہاں بھی آ رہا ہے۔ والحدیث اخرجہ الترمذی والنسائی مختقراً ومطولاً، وقال الترمذی: حسن غریب لا تعرفہ الا من حدیث عبد اللہ ابن زیاد، قالہ المنذری۔

## باب الامام یا امری بالعفو فی الدم

یعنی جس صورت میں قصاص واجب ہوتا ہے خواہ اس قصاص کا تعلق نفس سے ہو یا طرف سے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولی دم کو جس کو قصاص لینے کا حق پہنچتا ہے ہمیشہ عفو اور ترک قصاص کی ترغیب دیا کرتے تھے چنانچہ اس باب میں پہلی حدیث کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قصاص کے بجائے مطلقاً عفو یا عفو باخذ الدیۃ کی ترغیب مذکور ہے، البتہ باب کی پہلی حدیث میں یہ ہے جو ابو شریح خزاعی سے مروی ہے من اصیب بقتل او خبیل فاندھ یختار احدی ثلاث الخ۔ قتل کا تعلق نفس سے ہے اور خبیل کا طرف سے یعنی قطع عضو، یعنی جو جنایت عداً ہو خواہ اس کا تعلق جان سے ہو یا عضو سے تو وہاں پر مجنی علیہ یا اس کے ولی کو تین اختیار حاصل ہیں یا تو قصاص لے اور یا مطلقاً معاف کر دے یا دیر لے، فان اراد الرابعة فخذن طاعلی یدیدہ، کہ اگر وہ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کرے تو اس کو روک دو، اس حدیث میں تو گویا آپ نے حسب قاعدہ وضابطہ ولی مقتول کو جو شرعاً حق حاصل ہے اس کو بیان فرمایا کہ اس کو اختیار ان تین میں سے کسی ایک کا ہے جس کو وہ اختیار کرے ان تین کے علاوہ اور کوئی جو تھی چیز یہاں نہیں ہے، اب یہ کہ ان تین میں سے اولی کیلئے اس کا ذکر بعد والی روایت میں آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ ان



تین میں سے اولاً غفوک اور ثانیاً دیت کو ترجیح دیتے تھے جیسا کہ مصنف کے ترجمۃ الباب میں ہے۔

**قتل عمد میں بجائے قصاص کے دیت لینے کا حق ولی مقتول کو کب ہے؟** اس کے بعد جانتا چاہیے کہ اس حدیث میں ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ واما ان یاخذ الدیۃ کے بارے میں وہ یہ کہ قتل عمد کی صورت میں اصل حکم تو قصاص کا ہے کہ ولی مقتول قاتل سے قصاص لے، اور قتل عمد میں دیت لینے

کا اختیار داماموں کے نزدیک تو مطلق ہے یعنی امام شافعی واجمہ، وھو روایت عن مالک، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ولی مقتول کو اخذ دیت کا حق اس صورت میں ہے جبکہ قاتل دیت دینے پر راضی ہو، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو اخذ دیت کا حق نہیں ہے۔ یہ حدیث اس مسئلہ میں شافعیہ و حنابلہ کے موافق ہے، اور اس مسئلہ پر مستقل باب آگے آرہا ہے "باب ولی العمد یاخذ الدیۃ" حنفیہ کی دلیل وہاں آئے گی، یہاں حدیث الباب میں ہے۔ ومن اعتدی بعد ذلك فله عذاب الیم، یعنی جو شخص ان امور ثلاثہ سے جو تھے کی طرف تجاوز کرے بعد اس کے یعنی یہ بات اس کو پہنچ جانے کے بعد کہ اختیار صرف تین امور میں ہے، وہ جو تھی چیز کیا ہو سکتی ہے مثلاً معاف کرنے کے بعد یا دیت لینے کے بعد پھر قتل کرے یا شروع میں مطلقاً معاف کر دیا بغیر دیت کے پھر دیت بھی طلب کرنے لگے۔ والحدیث اخرجه ابن ماجہ و حدیث انس الآتی اخرجه النسائی وابن ماجہ، قال المستذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قتل رجل علی عهد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرجع ذلك

الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخ۔

**شرح الحدیث** یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو اس واقعہ کو آپ تک پہنچایا گیا اس پر آپ نے اس قاتل کو ولی مقتول کو سونپ دیا، اس قاتل نے آپ سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ! بخدا میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا (صرف بٹائی کا تھا) مگر وہ مر گیا، تو اس پر آپ نے ولی مقتول سے فرمایا کہ یہ قاتل اگر اپنے قول میں سچا ہے اور پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا تو تو جہنم میں جائیگا، ولی مقتول نے آپ کی بات سن کر اس کو چھوڑ دیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص ایک چمڑے کے تسمہ کے ساتھ مکتوف تھا، وہ نکل کر بھاگا اس کے بھاگنے کے ساتھ تسمہ بھی کھینچتا ہوا جا رہا تھا اس لئے ان کا نام ہی ذوالنسمہ رکھ دیا گیا (تسمہ والا)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس قتل پر لفظ قتل عمد کی تعریف صادق آتی ہو تو وہاں قاتل کا یہ کہنا کہ میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا یہ قضا معتبر نہیں، لیکن اگر وہ قاتل اپنے قول میں صادق ہو تو اس کا یہ قول دیانۃ قابل قبول ہے، ورنہ اس کا وبال ولی مقتول پر پڑے گا (بذل)

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المستذری۔

لہ مکتوف کہتے ہیں اس شخص کو جس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بچا کر سی وغیرہ سے باندھ دیئے جائیں اس زمانہ کی ہتھ کڑی کا طریقہ یہی تھا۔

حدثنی راشد بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذ جئ

برجل قاتل فی عنقه النسعة الخ۔

### مضمون حدیث مع الشرح

راشد بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، ایک قاتل کو آپ کے پاس لایا گیا جسکے گلے میں چمڑے کا لٹمہ پڑا ہوا تھا تو آپ نے ولی مقتول کو بلا کر ترتیب وار اس کے سامنے تین باتیں رکھیں اول عفو کی بات کہ کیا تو معاف کر سکتا ہے، اس نے اس سے انکار کیا، اس کے بعد آپ نے دیت لینے کو فرمایا، اس نے اس سے بھی انکار کیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو قتل ہی کرنا چاہتا ہے اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا اچھا تو لے جا اس کو، اسی طرح سوال و جواب کی ذہبت آپ کے اور اس قاتل کے درمیان تین مرتبہ آئی آپ نے فرمایا امانک ان عفو عنہ یبوء باثمہ واثم صاحبہ کہ اگر تو اس کو معاف کر دیتا تو وہ لوٹتا اپنے سابقہ گناہوں کے ساتھ، اور اس صاحب واقعہ یعنی مقتول کے گناہ کیساتھ یعنی اس کے قتل کے گناہ کیساتھ اثم صاحبہ سے مراد اثم قتل صاحبہ ہے اور خود مقتول کے گناہ مراد نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ اگر تو اس قاتل کو معاف کر دے گا تو وہ مقتول کے گناہوں کے ساتھ لوٹے گا، یعنی مقتول کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے، کیونکہ یہ مطلب، ولا ترزوا زرة وراخری کے خلاف ہے، یہ سنکر ولی مقتول نے اس قاتل کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا، وہ اپنے لٹمہ کو کھینچتا ہوا بھاگ نکلا، اس جملہ کا یہ مطلب بڈل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے یہی نقل کیا ہے، اور حضرت نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ مراد تو آپ کی یہ ہے جو ہم نے لکھی لیکن عبارت آپ ایسی لائے جو موہم ہے دوسرے معنی کو جو غیر مقصود ہے (مقتول کے گناہوں کو قاتل پر ڈال دینا) ولی مقتول کو عفو پر ابھارنے کے لئے، اور علامہ سندھی نے بھی اس حدیث کے معنی مراد ہی لکھے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس مطلب میں ترغیب عفو کا کوئی خاص پہلو نہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں، وهذا المعنی لا یصلح للترغیب الا ان یقال الترغیب باعتبار ایہام الکلام بالمعنی الظاہر، ویکوز الترغیب بمثلہ تو سلباً بہ الی العفو واصلاح ذات البین، کما یشترط فی محلہ اور یہ بات یعنی ایہام کلام والی حضرت کی تقریر میں بھی گزر چکی، الحاصل اس حدیث کے جو ظاہر ہی معنی ہیں اس میں تو واقعی ترغیب عفو خوب ظاہر ہے لیکن وہ معنی اصول کے خلاف ہیں لہذا ظاہر ہی معنی کو چھوڑ کر اس کی تاویل ضروری ہے، اور تاویل کے بعد حدیث کے معنی وہی ہوتے ہیں جو اب پر لکھے گئے، رہی بات ترغیب کی تو وہ ایہام کلام سے حاصل ہو سکتی ہے، اور صحیح مسلم اور نسائی کی ایک روایت کے لفظ یہ ہیں۔ ان یبوء باثمہ واثم صاحبہ، ابی اثم قتل صاحبہ، صاحبہ سے مراد تو مقتول ہی ہے جیسا کہ یہاں ابوداؤد کی روایت میں مذکور ہے لیکن اس روایت میں بجائے باثمہ کے یا ثمک ہے جس سے مراد ولی مقتول ہے اسلئے کہ خطاب اسی کو ہے اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ چونکہ اس قاتل ناحق کیوجہ سے ولی مقتول کو صدمہ ورنج پہنچا ہے، اور اسکے باوجود اس نے معاف کر دیا جس سے اس ولی مقتول کے گناہ معاف اور زائل ہو گئے تو اس ازالہ معاصی میں قاتل کے قتل کو بھی فی الجملہ دخل ہوا تو اس حیثیت سے کہا گیا یبوء یا ثمک یعنی قاتل کا یہ قتل اور پھر تیری طرف سے اس کا عفو تیرے معاصی کے ازالہ کا ذریعہ ہوگا

جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحبشي فقال ان هذا قتل ابن اخي، قال كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم ارد قتله، قال هل لك مال تؤدى ديتة؟ قال لا اخ.

روایت میں جو لفظ "حبشی" آیا ہے اس کو بذل الجہود میں ضم حار اور سکون با کے ساتھ ضبط کیا ہے اور یہ کہ حبشی ایک جگہ کا نام ہے جبل باسفل مکہ، بینہ و بین مکہ ستمہ امیال الخ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر یہ لفظ منسوباً یعنی یا ئے نسبت کے ساتھ واقع ہے یعنی برجل حبشی، لہذا یہ نسبت حبشہ کی طرف ہوئی اور حبشہ کی طرف نسبت الحبشی لفتح تین مشہور ہے جیسے بلال حبشی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) چنانچہ نسخہ منذری مطبوعہ میں حبشی ہی مشکل کر کے لکھا ہے۔

### شرح الحديث

مضمون حدیث یہ ہے: وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ایک حبشی کو پکڑ کر لایا اور کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو قتل کیا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کو کیسے قتل کیا اس نے کہا کہ میں نے اس کے سر پر کھڑی ماردی تھی لیکن میرا ارادہ اس کو ہلاک کرنے کا نہیں تھا، اور سلم کی روایت میں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اور وہ ہم دونوں ایک درخت سے پتے وغیرہ جھاڑ رہے تھے اس نے مجھے کسی بات پر گالی دی جس سے مجھے غصہ آگیا، اس پر جو کھڑی میرے ہاتھ میں تھی اس کی گردن پر ماردی جس سے وہ مر گیا آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے تو اس کی دیت ادا کر سکے؟ اس نے کہا نہیں (اس پر حاشیہ بذل میں لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی قتل عمد کے اندر دیت قاتل کے مال میں ہوتی ہے نہ کہ عاقلہ پر، وهو مجمع علیہ) پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تجھ کو چھوڑ دوں تو تو لوگوں سے مانگ مانگ کر اس کی دیت جمع کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے موال اور آقا تجھ کو اس کی دیت دے سکتے ہیں؟ اس نے اس سے بھی انکار کیا، آپ نے ولی مقتول سے فرمایا جو اس قاتل کو لیکر آیا تھا کہ پکڑ اس کو اور لے جا قتل کرنے کے لئے، جب وہ لیجانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے اس کو قتل کر دیا تو یہ بھی قاتل ہی جیسا ہو جائے گا، اس جملہ کے شرح نے دو مطلب لکھے ہیں ایک یہ کہ مرتبہ کے لحاظ سے دونوں یکساں ہو جائینگے اور ولی مقتول کو قاتل پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہ ہوگی، اپنا حق وصول کر لینے کی وجہ سے، دوسرا مطلب یہ کہ گناہ اور ظلم میں دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ قاتل نے یہ بات کہی ہے کہ میرا مقصود اس کو ہلاک کرنا نہیں تھا، پس یہ قتل قتل خطا ہوا یا شبہ عمد جس میں قصاص نہیں ہے، ذکر الوہیمین الامام الخطابی، لیکن بذل میں پہلے ہی معنی اختیار کئے ہیں اور حاشیہ بذل میں لکھا ہے وہ جزم فی احکام القرآن ص ۱۵۶۔

فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، یعنی ولی مقتول اس قاتل کو اس جگہ لے گیا جہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تھی اور آپ کے سامنے پہنچ کر عرض کیا لیجئے یہ قاتل حاضر ہے اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمادیجئے، اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے، اپنے گناہوں کو لے کر لوٹے گا، اور جہنم رسید ہوگا، اس پر اس نے قاتل کو چھوڑ دیا۔

یہ وائل بن حجر کی حدیث ہے جس کو مصنف نے چند طرق سے اختلاف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، بظاہر یہ ایک ہی واقعہ ہے



آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عیینہ سے پھر وہی بات فرمائی اس نے ہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، الی ان قام رجل من بنی لیث یقال لہ مکیتل علیہ شکة وفی یدہ دوقعة، یہاں تک کہ ایک شخص لیثی یعنی جو قاتل کے قبیلہ کا تھا جس کا نام مکیتل تھا جس کے بدن پر بڑھتار تھے اور ہاتھ میں ایک ڈھال تھی اس نے مجلس میں کھڑے ہو کر یہ کہا یا رسول اللہ انی لم اجد لہما فعل ہذا فی غسرة الاسلام مثلاً الا غنما وردت فرجی اولہا ففصر اخرھا استنک الیوم وغیر غنما، اس شخص نے کھڑے ہو کر تقدیر کے انداز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ عرض کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باوجود اسکے کہ وہ قاتل کے قبیلہ کا تھا لیکن اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قصاص ہی لینے کا مشورہ دیا اور اپنی اس رائے کی تائید اور تقویت کے لئے دو مثالیں پیش کیں پہلی مثال میں قصاص لینے کا فائدہ دکھایا اور دوسری مثال میں ترک قصاص کی مضرت، پہلی مثال یہ ہے جیسے کوئی بکریوں کا ریوڑ جو پانی کی طرف جا رہا ہو جس میں ایک بکری آگے آگے چل رہی ہو اور اس کا کوئی شکار رکھ کر لے تو ظاہر ہے کہ پچھلی ساری بکریاں جان بچا کر بھاگ جائیں گی، یہ مثال تو ہوئی قصاص لینے کے فائدہ میں اس طرح پر کہ یہ واقعہ قتل اسلام میں قتل کا پہلا واقعہ ہے اب اگر اس میں قاتل سے قصاص لے کر اس کو قتل کر دیا گیا تو دوسرے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں قتل و غارت وہ اس سے عبرت پکڑیں گے اور پھر آگے ان کو اس قسم کے واردات کی ہمت نہیں ہوگی۔

اور دوسری مثال جس سے ترک قصاص کی مضرت بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے استنک الیوم وغیر غنما، کہ اگر آپ نے اس مرتبہ بجائے قصاص کے دیت قبول کر لی اور پھر اس کے بعد کوئی اور قصہ قتل کا پیش آیا وہاں بھی اولیائے قاتل اسی پر اصرار کریں گے کہ اس موقع پر بھی دیت ہی کا فیصلہ کر دیا جائے اور قصاص نہ لیا جائے، اور اگر آپ قصاص لینا چاہیں گے بھی تب بھی وہ لوگ اس پر تیار نہ ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اس مرتبہ تو دیت ہی قبول کر لیں اور آج کے بعد کوئی اور قتل کا قصہ پیش آئے گا اس میں آپ قصاص لے لیجئے گا، حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ اس مرتبہ ترک قصاص اور دیت لینے سے آئندہ دیت ہی کا فتح باب ہو جائے گا اور پھر یہی سلسلہ چل پڑے گا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسکی اس تقریر سے کچھ متاثر نہیں ہوئے بلکہ اسکے بعد بھی آپ نے دیت ہی کا فیصلہ فرمایا اور اس کی تقریر کو قطعاً نظر انداز کر دیا، چنانچہ روایت میں ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خمسون فی فورنا ہذا وخمسون اذ رجعنا الی المدینة وذلك فی بعض اسفانہ، یعنی آپ

نے فرمایا کہ دیت میں سوا دنٹ لے جائیں گے پچاس فی الحال اور پچاس مدینہ واپسی پر آگے روایت میں ہے: ومحلہم رجل طویل آدم ہوفی طرف الناس یعنی وہ قاتل یعنی محلہم ایک لائے قد کا آدمی تھا گندمی رنگ، مجلس کے کنارے پر تھا، آپ کے ارد گرد چونکہ لوگوں کا جمع تھا تو وہ محلہم اپنی جگہ سے اٹھ کر گویا لوگوں کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آکر بیٹھ گیا، اسکے آنسو بہہ رہے تھے اس نے اپنے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سامنے توبہ کی اور آپ سے اپنے لئے استغفار کی درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ

مع آج تو یہی طریقہ اختیار کر لیجئے (جو شروع میں کیا تھا یعنی دیت) آئندہ اس میں جو آپ چاہیں وہ تفسیر کر لیں۔



تو نے ابتدائے اسلام میں اپنی تلوار سے اس کو ناحق قتل کر لیا ہے، اور پھر آپ نے ناراض ہوتے ہوئے اس کے لئے بجائے استغفار کے باوازا بلند یہ فرمایا اللھم لا تعف لہ حکم اسے اللہ محکم کی مغفرت نہ کیجئے، اس پر وہ محکم اپنی چادر کے سرے سے اپنے آنسوؤں پر ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا، راوی حدیث ابن مسعود کہتا ہے کہ محکم کے قبیلہ والے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد محکم کے لئے استغفار فرمائی۔

آپ کی اس بددعا اور واقعہ کا ذکر اور خوالہ ہمارے یہاں ابواب المرور بین یدی المصلیٰ میں ایک حدیث کے ذیل میں جس میں آپ نے آپ کی نماز کے سامنے سے گزرنے والے سے فرمایا تھا اللھم اقطع اثرہ وہاں گزر چکا کیستل نے اپنی تقریر میں جو دو مثالیں بیان کیں اس کے بارے میں حاشیہ بذل میں حضرت شیخ نے لکھا ہے ذکر فی ہامش ابی داؤد عرقہ معانی لقول کیستل، فاربع الیہ، یعنی ان جملوں کی تشریح میں اور بھی اقوال ہیں جو حاشیہ ابوداؤد میں لکھے ہیں۔

اور یہ جو روایت میں آیا ہے راوی کے کلام میں وذلك اول غیر کہ یہ دیت کا پہلا فیصلہ ہے، اس میں تسامح ہے اس لئے کہ یہ واقعہ تو غزوہ حنین میں پیش آیا تھا سہ ماہ میں، جیسا کہ اوپر گزر چکا، لہذا یہ اولیت اضافی ہو سکتی ہے کسی لحاظ سے، یا زائد سے زائد یوں کہہ لیجئے کہ اول کا مطلب یہ کہ شروع شروع کا قصہ ہے۔ والحدیث اخر جابن ماجہ مختصراً، قالہ المذری۔

## باب ولی العمد یاخذ الدیۃ

یعنی قتل عمد کی صورت میں ولی مقتول اگر دیت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، یعنی بجائے قصاص کے، لیکن یہ دیت لینا حنفیہ اور امام مالک کے مشہور قول میں فریقین کی رضامندی پر موقوف ہے، لہذا بغیر قاتل کی رضامندی کے ولی مقتول کو اخذ دیت کا حق نہیں ہے بلکہ قصاص کا ہے، اور تیسرا حق یعنی عفو وہ تو بہر حال ہے ہی کہ نہ قصاص لے نہ دیت، اور امام شافعی اور احمد اور مالک فی روایۃ اور داؤد ظاہری ان کے نزدیک ولی مقتول کو اختیار ہے مطلقاً، قاتل چاہے یا نہ چاہے، یہ مسئلہ اور اس میں اختلاف پہلے بھی گزر چکا، اور یہ تو اس مسئلہ کا اصل محل ہے ہی۔

الا انکم معشر خزاعة قتلتم هذا القتیل من ہذیل وانی عاقلہ الخ۔

### شرح الحدیث من حیث الفقہ

جس قتل کے واقعہ کا ذکر اس روایت میں ہے وہ قتل فتح مکہ والے سال پیش آیا جس کا ذکر ہمارے یہاں مقدمۃ العلم میں کتابۃ الحدیث کی بحث میں بھی گذرا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العلم میں ان خزاعۃ قتلوا رجلاً من بنی لیث عام فتح مکہ۔ بقتیل منہم قتله فاخبر بذلك النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرکب راحلۃ فخطب الحدیث، جس کے اخیر میں وہ ہے جو یہاں روایت میں مذکور ہے، اس پہلی روایت میں بھی اور اسکے مابعد والی میں بھی، حاصل یہ کہ ایک خزاعی شخص نے ایک ہذلی شخص کو ان ہی ایام میں مکہ مکرمہ میں قتل کیا زمانہ جاہلیت کے ایک قتل کے انتقام میں جو ہذیل نے کیا تھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے اس کی عقل یعنی دیت ادا کرتا ہوں، اور پھر آپ نے قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا کہ اگر کسی قوم کا آدمی عداقت کر دیا جائے تو ولی مقتول کو درود اختیار ہیں



یادیت لے لے یا قصاص۔ بین ان یاخذ والعقل اذ یقتلوا۔ اور بعد والی روایت میں بھی یہی ہے اسکے لفظ یہ ہیں اما ان یودی واما ان یقتل یعنی ولی مقتول کو دیت دیجائے اور یاخذہ قصاص لے، یہ حدیث اپنے اطلاق اور عموم کے پیش نظر امام شافعی و احمد کی دلیل ہے۔ مذکورہ بالا اختلافی مسئلہ میں، اور حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک اخذ دیت کا حکم مقید ہے یعنی بشرطیکہ قاتل دیت دینے پر راضی ہو، اکثر روایات کے الفاظ تو ایسے طرح ہیں اور ترمذی کی ایک روایت میں اس طرح ہے جو اس میں باب کی پہلی روایت ہے۔

ما جاء فی حکم ولی القتل فی القصاص والعفو بروایت ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: من قتل لہ قتیلاً فہو بخیر النظرین اما ان یعفو واما ان یقتل، اس میں صرف عفو یا قصاص مذکور ہے، اور دوسری روایت وہی البوشریح کی ہے جس کے الفاظ وہی ہیں جو ابوداؤد میں گذرے ہیں قتل لہ قتیلاً بعد الیوم فاحلہ بین خیرتین اما ان یقتلوا او یاخذوا والعقل، اور تیسری روایت اس طرح ہے من قتل لہ قتیلاً فله ان یقتل او یعفو او یاخذ الیہ۔ اس میں تینوں اختیارات مذکور ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں: ذهب الی هذا رای الاختیار بین الامر الثلاثہ بعض اہل العلم وهو قول احمد واسحاق اسکے حاشیہ میں لمعات سے لکھا ہے: وهو مذہب الشافعی و احمد و عبد بن حنفیہ والک لا یشبہ الیہ الا برضا القاتل، وهو احد قولی الشافعی، لان موجب القتل عدا هو القصاص لقولہ تعالیٰ: کتب علیکم القصاص فی القتل۔ الا انہ تعد (کذا فی الاصل والظاهر لہ تعقید) بوصف العمد لقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم العمد قود، ای موجبہ فایجاب المال زیادۃ فلا یکون للولی اخذ الیہ الا برضا القاتل، والمسئلۃ مختلفۃ فیہا بین الصحابۃ من بعدہم، ویکون حمل الحدیث علی ذلک ایضاً، فافہم۔

**مسئلۃ الباب میں حنفیہ کی دلیل**۔ ہذل میں حنفیہ کی طرف سے امام طحاوی کا جواب نقل کیا ہے قال الطحاوی والجمہ لم حدیث انس فی قصۃ الریح عمۃ، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتب اللہ القصاص، فاند حکم بالقصاص ولم یخیر، ولو کان الخیار للولی لا علمہم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی آخرہ فی البذل، یہ حدیث جو امام طحاوی کے کلام میں ہے آگے کتاب میں، باب القصاص من السن میں آ رہی ہے ولفظہ: کسرت الریح اخت انس بن النضر ثنیۃ امرأۃ فاتوا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقضی بکتاب اللہ القصاص، فقال انس بن النضر والذی بعثک بالحق لا تکرث ثنیۃ الیوم، قال یا انس کتب اللہ القصاص الحدیث اور اس حدیث کا جواب حنفیہ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث مقید ہے دوسری احادیث کی بنا پر۔

## باب من قتل بعد اخذ الدیۃ

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا اعفی من قتل بعد اخذ الدیۃ۔

### شرح الحدیث

اس "لا اعفی" میں علامہ سنکی نے دو احتمال لکھے ہیں ایک یہ کہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے بروزن اگر کم، یا مضارع معروف واحد مکمل، اعفار سے (لا اعفی) پہلی صورت میں یہ معنی لکھے ہیں ای لا کثر مالہ ولا استغنی، یعنی خدا کرے اس شخص کے مال میں کثرت اور برکت نہ ہو جس نے دیت لینے کے بعد قتل کر دیا، اور دوسری صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میں

نہیں معاف کروں گا اس شخص کو (بلکہ لامحالہ سزا دوں گا) جس نے دیت لینے کے بعد قصاص لیا، اور اسی طرح بعینہ بذل الجہود میں بھی ہے اور صاحب نہایت نے اس میں صرف ایک ہی احتمال لکھا ہے اور ہمارے پاس جو نہایت کا نسخہ ہے اس میں اس کو لا احق۔ ماضی معروف کے طور پر لکھا ہے، اور لکھا ہے ہذا دعار علیہ ای لا کثر مالہ ولا استغنیٰ اہ۔

یہ مضمون حدیث وہی ہے جو اس سے پہلے قریب میں گذر چکا "فان اراد الرابعة فخذوا علی یدہ ومن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم۔"

## باب فیمن یسقی رجلا سماً واطعمہ فمات ایقادمہ؟

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امراً یهودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشاة مسمومة فاکل منها فجئ بہا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور باب کی تیسری روایت میں ہے: فاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الذراع فاکل منها واکل رھط من اصحابہ معہ۔

یہ واقعہ ۳۷ھ کا ہے کافی ہاشم البذل عن التلخیص چنانچہ ایک روایت میں ہے اسی باب آپ کو لحم مسموم کھلانے کا قصہ کی اہدات لہ یهودیۃ بغیبر اس سے معلوم ہوا غزوہ خیبر کے موقعہ کا قصہ ہے، مضمون حدیث

یہ ہے کہ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت الحارث لکھا ہے جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا گوشت زہر آلود کر کے آپ کو بطور ہدیہ پیش کیا، آپ نے اس کا دست اٹھا کر کھانا شروع کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے چند اصحاب نے بھی کھایا اور پھر ایک دم آپ نے کھانے والوں کو کھانے سے روک دیا، اور اس یہودیہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا بلانے کے لئے جب وہ حاضر ہو گئی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملا یا ہے، اس نے کہا آپ کو کس نے خبر دی تو آپ نے اس ذراع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں تھی کہ مجھ کو اسی نے خبر دی ہے، یہ سن کر اس نے اعتراف کیا، آپ نے پوچھا کہ تیرا مقصود اس سے کیا تھا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ان کو کچھ نقصان نہ ہوگا، اور اگر واقع میں نبی نہیں ہیں (تو اچھا ہے مر جائیں گے ہمیں ان سے خلاصی ملے گی)

آپ نے اس کا جواب سن کر درگزر فرما دیا۔ اور پھر آگے باب کی آخری حدیث میں ہے: فمات بشرب بن الدباء بن معور کہ چونکہ اس کے کھانے والوں میں بشرب بن الدباء بن معور انصاری صحابی بھی تھے وہ اس زہر کے اثر سے مر گئے تب آپ نے اس یہودیہ کو قصاصاً قتل کر دیا، روایت میں ہے راوی کہتا ہے فماتت اعرفہا فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس لحم مسموم کا اثر ہم آپ کے حلق میں ہمیشہ ہی محسوس کرتے رہے "لہوات" جمع ہے "لہات" کی جو حلق کے بالکل اخیر میں گوشت کا زرا سا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جس کو کوا کہتے ہیں، اور بعد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس زہر کے اثر سے بچنے کے لئے علاناً اپنے مونڈھے کے قریب پر بچھنے بھی لگوائے تھے، یہاں اس باب میں ابو داؤد کے بعض نسخوں میں چند روایات زائد ہیں جو

"بذل الجہود کے حاشیہ پر لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے، ثم قال فی وجعہ الذی مات فیہ ما ذلت اجد من الاکلة

التي اكلت بخير، فهذا اوان قطعت ابهرى، اور ایک روایت میں ہے۔ ان ام بشر قالت للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه ما اهتمكم بيا رسول الله؟ فاني لا اهتم باني شيئا الا الشاة المسومة التي اكل معك بخير، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانا لا اهتم بنفسى الا ذلك فهذا اوان قطع ابهرى، یعنی بشر بن البراء کی والدہ آپ کی خدمت میں آئیں آپ کے مرض الوفاۃ میں اور پوچھا کہ آپ اپنی اس بیماری کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ میں تو اپنے بیٹے کے بارے میں ہی وہم اور خیال کرتی ہوں کہ اس کو اس شاة مسومہ ہی کا اثر ہے جو اس نے آپ کے ساتھ کھائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے بارے میں ہی خیال ہے اور بس اب یہ میری شاة رگ کے انقطاع کا وقت ہے، صحیح بخاری میں بھی کتاب المغازیء باب مرض النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ووفاته میں اس مضمون کی روایت ہے: قالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ یاء عائشة ما زال اجد الم الطعام الذی اكلت بخیر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهری من ذلك السم؛

**مسئلہ الباب میں مذاہب ائمہ** | مصنف کی غرض ان احادیث کو ذکر کرنے سے اس مسئلہ کو بیان کرنا ہے جو ترجمۃ الباب میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زہر کھائے یا پلائے اور وہ مر جائے تو اس صورت میں قصاص ہے یا نہیں اس مسئلہ میں مذاہب بڑا الجہود میں امام خطابی سے یہ نقل کئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے کھانے میں زہر ملا دے اور وہ اس کو کھالے اور کھا کر مر جائے تو امام مالک کے نزدیک اس میں بہر صورت قصاص ہے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر زہر ملا کر اس کو کھلائے یا پلائے بغیر تلے اور وہ مر جائے تو اس صورت میں تو قصاص ہے اور اگر کھانے میں زہر ملا کر اس کے سامنے رکھ دے اور یہ نہ کہے کہ تو اس کو کھالے بلکہ وہ از خود اس کو کھائے یا پیے اور مر جائے تو اس صورت میں قصاص نہیں، یہ امام شافعی کا ایک قول ہے، اور اگر بالجرح پلائے تو اس صورت میں امام شافعی کے یہاں بھی قصاص متعین ہے اور امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف پلانے کی صورت میں تو قصاص نہیں ہاں ایجاری کی صورت میں دیت واجب ہوگی یعنی کسی کو لٹا کر اپنے ہاتھ سے اسکے حلق میں زہر ٹپکائے تب دیت ہے ورنہ نہیں، بدائع میں بھی حنفیہ کا مذہب یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے کھانے یا پینے کی چیز زہر ملا کر رکھ دے اور وہ دوسرا شخص خود اٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھالے یا پی لے، اس صورت میں دیت نہیں ہے بلکہ تعزیر اور تادیب ہے، اور اگر ایجاری کی صورت اختیار کرے تو اس میں دیت واجب ہوگی، پس ماصل یہ کہ امام مالک کے نزدیک اس مسئلہ میں مطلقاً قصاص ہے اور امام شافعی کے نزدیک اگر اہ کی صورت میں تو قصاص ہے اور بدون اگر اہ کے دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اسکے سامنے رکھ دے اور کچھ نہ کہے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہے اور اگر سامنے رکھ کر کھانے یا پینے کا امر کرے تو اس صورت میں ان کا ایک قول یہ ہے کہ قصاص واجب ہوگا، دوسرے قول میں نہیں، اور حنفیہ کے نزدیک قصاص تو کسی صورت میں نہیں، اور عرض کی صورت میں صرف تعزیر ہے اور ایجاری کی صورت میں ان کے نزدیک دیت ہے۔

حدیث الباب میں چونکہ قصاص لینا مذکور ہے جو حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہے بلکہ شافعیہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک قصاص اگر اہ کی صورت میں ہے غالباً اسی لئے خطابی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان روایات میں جن میں قصاص مذکور ہے

اختلاف واضطراب ہے اور بعض میں انقطاع، اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس یہودیہ کا قتل قصاصانہ تھا بلکہ تعزیراً۔ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخریۃ البخاری و مسلم قالہ المنذری۔

## باب من قتل عبداً او مثلہ ایقادمنہ؟

یعنی جو شخص اپنے غلام کو جان سے مار دے یا اس کا کوئی عضو ضائع کر دے تو اس میں قصاص ہے یا نہیں؟

عن الحسن عن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من قتل عبداً قتلانا

ومن جلد عبداً جلد عتلا۔

حدیث کی شرح اور مذاہب ائمہ کی تفصیل | جرد کے معنی ہیں ناک یا کان کاٹ دینا، اور زیادہ تر اس کا استعمال قطع الانف میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں

کہ جو اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے اور جو اپنے غلام کی ناک کان کاٹے گا ہم اس کی ناک کان کاٹیں گے۔

غلام اور اس کے مولیٰ کے درمیان قصاص کہ غلام کا مولیٰ سے قصاص لیا جائے جیسا کہ اس حدیث میں ہے ایسا ائمہ اربعہ میں سے کسی کے یہاں نہیں ہے، البتہ بعض علماء اس کے قائل ہیں جیسے سفیان ثوری، قال الثوری اذا قتل عبداً او عبداً غیرہ قتل بہ کذا فی البذل عن الخطابی، حنفیہ کے نزدیک تو یہ حکم یعنی ترک قصاص کا اپنے غلام کے بارے میں ہے لیکن اگر غلام دوسرے کا ہے تو حر اور عبداً غیر کے درمیان حنفیہ قصاص کے قائل ہیں اور ائمہ ثلاثہ اور بعض دوسرے علماء مطلقاً قصاص بین الحر والعبد کے قائل نہیں خواہ اپنا غلام ہو خواہ دوسرے کا لیکن یہاں حدیث میں خود مولیٰ اور اس کے عید کے درمیان قصاص کا ثبوت ہے جو ائمہ اربعہ کے خلاف ہے۔

اس کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ حدیث زجر و توبیخ پر مجہول ہے تاکہ لوگوں کو اس پر اقدام کی ہمت نہ ہو، جیسا کہ شارح حمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پانچویں مرتبہ میں قتل کر دیا جائے، اور دوسری تاویل اس حدیث کی یہ کی گئی ہے کہ اس عید سے اپنا آزاد کردہ مراد ہے یعنی جو پہلے

جمہور اور ائمہ اربعہ کی طرف سے  
حدیث الباب کی توجیہ

لہ اور اصل خطای میں اسکے بعد یہ ہے: وقد اختلف عنہ (ای عن الثوری) فی ذلک، وکل ان قال مثل قول ابی حنیفہ واصحابہ۔

کہ یعنی قصاص فی النفس اور قصاص فیما دون النفس بین الحر والعبد کے حنفیہ بھی قائل نہیں نفی الہدایۃ ص ۵۵۔ ولا قصاص بین الرلیل والمرأۃ فیما دون النفس ولا بین الحر والعبد ولا بین العبدین (ای فیما دون النفس) عہ علامہ سندھی فرماتے ہیں یہ جو تاویل و توجیہ شراح کیا کرتے ہیں کہ اس لفظ سے مقصود زجر و توبیخ ہے اس کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ اس لفظ کے سوائے زجر کے اور کوئی معنی مراد نہیں اسلئے کہ پھر تو وہ لفظ جمل ہو جائیگا اور نہ یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ مستعمل تو معنی حقیقی ہی میں ہے لیکن مقصود زجر ہے کیونکہ اس کا تو کیا مطلب یہ ہوا کہ مصلحت کذب جائز ہے بلکہ اس توجیہ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ لفظ مقام کے مناسب معنی مجازی میں مستعمل ہے مثلاً مطلق سزا اور سخت لفظ استعمال کیا گیا زجر و توبیخ کیلئے اھ۔ بہت بہترین تشریح ہے فائدہ۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نے سنایا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے کہی حدیث کی کیا سزا میں یہ کہا کہ یہ تو تغلیظ پر مجہول ہے تو شیخ فرماتے تھے کہ میری اس بات پر والد صاحب کو بہت ہی غصہ اور ناگواری ہوئی اور فرمایا کہ تغلیظ کی توجیہ اخبار میں نہیں ملتی۔

اس کا عید تھا جیسا کہ اس آیت کریمہ میں، والذین یؤفون بکم ویذرون ازواجہم الاۃ۔ اس آیت میں یہ وہ عورت پر یعنی اسکے شوہر کے انتقال کے بعد زوج کا اطلاق کیا گیا ہے یعنی ماکان کے اعتبار سے، اور ایک جواب نسخ کا دیا گیا ہے کہ یہ حدیث مسرورہ منسوخ ہے، اس حدیث میں قتل کے بعد دوسرا جزر جرد ہے اول یعنی قتل یہ تو ہوا قصاص فی النفس اور ثانی یعنی جرد یہ ہوا قصاص فیما دون النفس اس جزر ثانی میں علماء کا اتفاق ہے کہ قصاص فیما دون النفس بین العید والحرم مطلقاً نہیں ہے خواہ اپنا عید ہو یا عید غیر اگر بعض علماء کا اختلاف ہے بھی تو صرف جزر اول یعنی قصاص فی النفس میں ہے بعض سے مراد سفیان ثوری کا تقدم آفاق۔ اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ جب یہ حدیث جزر ثانی کے اعتبار سے منسوخ ہے تو جزر اول کے اعتبار سے بھی منسوخ ہے، لہذا ثابتاً ثباتاً فلما نسخ النسخی معاً، کذا فی البذل عن الخطابی امام ترمذی حدیث الباب کے بعد فرماتے ہیں، ہذا حدیث حسن غریب وقد ذهب بعض اهل العلم من التابعین منہم ابراہیم النخعی الی ہذا، وقال بعض اهل العلم منہم الحسن البصری وعطاء بن ابی رباح لیس بین الحرم والعید قصاص فی النفس ولا فی ما دون النفس، وهو قول احمد اسحاق وقال بعضهم اذا قتل عیدہ لا یقتل بہ واذا قتل عید غیرہ قتل بہ وهو قول سفیان الثوری اھ امام ترمذی نے اس حدیث پر عمل ابراہیم نخعی کا ذکر کیا ہے اور ثوری کا مذہب حنفیہ کے موافق لکھا ہے بخلاف خطابی کے کہ انہوں نے اس پر عمل ثوری کا لکھا ہے اور نخعی کا مذہب حنفیہ کے موافق لکھا ہے لیکن خطابی سے گذر گیا کہ سفیان ثوری کے اس میں دو قول ہیں، پس ہو سکتا ہے کہ نخعی سے بھی دونوں روایتیں ہوں مثل سفیان ثوری کے والله تعالیٰ اعلم۔

ائمہ ثلاث کا استدلال جو مطلقاً قصاص بین الحرم والعید کے قائل نہیں ہیں اس آیت کریمہ سے ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل الحرم والحرم بالعید اور حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ تخصیص الشئ بالذکر لا ینفی الحکم عما عداه۔

بعد والی روایت میں یہ ہے، زاد شہ ان الحسن نسى هذا الحدیث فكان یقول لا یقتل حر بعید، قتارہ جو حسن بصری کے شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد اس حدیث کو بیان کر کے بھول گئے چنانچہ وہ کہتے تھے لا یقتل حر بعید، خطابی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک حدیث مآول ہو اور جزر و تو بیخ پر محمول ہو جیسا کہ جمہور کہتے ہیں، یا کوئی اور تاویل وہ اس کی کرتے ہوں، اھ۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء رجل مستصوح الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقتال:

جاریۃ لہ یا رسول اللہ، فقال ویحک، مالک، فقال شر ابی لسیدہ جاریۃ لہ فغار علیہا، فحب مذکیرہ الخ۔

**مضمون حدیث** یعنی ایک شخص چلاتا ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ کہتا ہوا جاریۃ لہ یا رسول اللہ کہ اسکی باندی یا رسول اللہ یعنی شرت تکلیف کی وجہ سے پورا جملہ وہ ادا نہ کر سکا بس اتنا ہی کہا کہ اس کی باندی، آپ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو تجھے کیا ہوا، یعنی آگے تو بات کہو، اس پر اس نے کہا کہ بہت برا ہوا میں نے اپنے آقا کی باندی کو دیکھ لیا تھا جس پر اس کو غیرت آئی اور میرا ذکر اس نے کاٹ دیا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لایا جائے، اس کو تلاش کیا گیا مگر ملا نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے کہا تو توجا آزاد ہے، اس نے عرض کیا کہ میری مدد اور حمایت کون کرے گا یعنی اگر میرا



مولیٰ مجھ پکڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ تیری مدد ہر مسلمان پر واجب ہے۔

بذل میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے اور اس میں اس چیخنے والے غلام کا جواب یہ مذکور ہے: سیدی رآنی اُقْبِلْ جَارِيَةً لَمْ تُجِبْ مَذَاكِرِي، اور ابو داؤد کے بعض نسخوں میں ہے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس غلام کے مولیٰ کا نام زینار ہے ابو روح، اور حاشیہ بذل میں ابن الجوزی کی تعلق سے منقول ہے کہ اس غلام کا نام سند ہے۔

## باب القسامة

**قسامة سے متعلق مباحث اربعہ** یہاں پر چار بحثیں ہیں (۱) لفظ قسامة کے لغوی و شرعی معنی (۲) قسامة کی مشروعیت اور اس میں علماء کا اختلاف (۳) قسامة کی کیفیت اور طریقہ (۴) القصاص بالقسامة یعنی قسامة سے قصاص کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، یا صرف ریت ہی ثابت ہوتی ہے۔

**بحث اول:** کہا گیا ہے کہ قسامة اسم مصدر ہے بمعنی القسم، اور کہا گیا ہے کہ یہ مصدر ہے، يقال اقسم بقسم قسامة، نیز اس کا اطلاق اس جماعت پر بھی ہوتا ہے جو قسمیں کھاتی ہے، امام الحرمین سے منقول ہے کہ قسامة عند الفقہاء تو نام ہے ایمان کا، اور اہل لغت کے نزدیک حالفین کی جماعت کا، اور شرعاً قسامة نام ہے ان قسموں کا جن کو اولیاء قتل کھاتے ہیں استحقاق دم پر (هذا علی قول الجمهور) یا ان قسموں کا جن کو مدعی علیہم کھاتے ہیں نفی قتل پر (علی قول الخنفیة)

**بحث ثانی:** قسامة ان امور میں سے ہے جو زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے اور پھر اسلام نے بھی ان کو برقرار رکھا، ابن عبد البر فرماتے ہیں: کانت فی الجاہلیۃ فاقراہا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی ما کانت علیہ فی الجاہلیۃ، رواہ عبد الرزاق، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جاہلیت میں اولاً جو قسامة پائی گئی وہ ہمارے میں یعنی بنو ہاشم میں پائی گئی، کان رجل من بنی ہاشم استاجرہ رجل من قریش من فخذ اخری۔ الی آخر القصۃ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر عنوان قائم کیا۔ **القسامة فی الجاہلیۃ**، اور اس سے پہلا باب ہے "باب ایام الجاہلیۃ" اور یہ دونوں باب ابواب المناقب کے ضمن میں ہیں اس کے بعد پھر امام بخاری نے کتاب الحدود کے بعد کتاب الدیات کے ضمن میں دوبارہ باب القسامة کا باب قائم کیا جس میں انہوں نے اسلام میں آپ کے زمانہ میں جو قسامة پیش آئی اس کو ذکر فرمایا، اور امام نسائی نے کتاب الیموع کے بعد متصلاً کتاب القسامة والقود والدیات کو ذکر کیا اور اس میں شروع میں ہی ابن عباس والی روایت قسامة فی الجاہلیۃ کی ذکر کی، اسکے بعد متصلاً قسامة کا دوسرا باب قائم کیا جس میں یہود وغیرہ والی قسامة کو ذکر کیا قسامة فی الجاہلیۃ والا قصہ ہمارے یہاں ابو داؤد اور ترمذی میں نہیں ہے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ قسامة اصول شرع میں سے ایک اصل ہے، تقریباً تمام ہی علماء صحابہ اور تابعین اسکے قائل ہیں اگرچہ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے، لیکن بعض علماء اسکے قائل نہیں جیسے سالم و سلیمان بن یسار قتادہ، و ابن علیہ، اور امام بخاری، اور عمر بن عبد العزیز سے اس میں دو روایتیں ہیں اور ابن رشد نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء



کا مسئلہ وہ حدیث ہے جو حویصہ اور حیحصہ کے قصہ سے ثابت ہے وہو حدیث متفق علی صحیحہ من اهل الحدیث الا انہم مختلفون فی الفاظہ اور اسکے بعد لکھتے ہیں: اور دوسرا فرق جو اس کا منکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قسامت شریعت کے اصول مجمع علیہا کے خلاف ہے اور پھر انہوں نے ان کو ذکر کیا، کمافی الا و جز ص ۵۵۔

**قسامتہ کے بارے میں امام بخاری کا مسلک** حضرت شیخ حاشیہ لامع الدراری اور الابواب والتراجم میں لکھتے ہیں کہ قاضی غیاض نے جوابات فرمائی کہ امام بخاری قسامتہ کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح ابن المیز اور علامہ کرمانی کے کلام میں بھی ہے اور علامہ قسطلانی نے کتاب القسامتہ کے شروع میں تو یہی فرمایا لیکن آخر باب میں ان لوگوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری قسامتہ کے قائل نہیں، اسی طرح حافظ نے بھی یہی بات فرمائی کہ یہ کہنا کہ امام بخاری نفس قسامتہ کے قائل نہیں صحیح نہیں، نفس قسامتہ کے تو وہ قائل ہیں البتہ قصاص بالقسامتہ کے قائل نہیں، نیز اس بات کے بھی قائل نہیں کہ ابتداء ایمان کی مدعی سے ہو بلکہ اس میں ان کی رائے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں قصص انصار میں، یعنی بعض سے معلوم ہوتا ہے ابتداء الایمان بالمدین، اور بعض سے ابتداء الایمان بالمدین علیہم، لہذا اس اختلاف کی صورت میں انہوں نے امر متفق علیہ کو اختیار کیا یعنی الیمین علی المدعی علیہ (والبیینہ علی المدعی) الی آخر ما ذکر۔ اور یہی بات علامہ عینی نے بھی فرمائی ہے کہ امام بخاری قصاص بالقسامتہ کے منکر ہیں نہ کہ اصل قسامتہ کے، اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہی رائے میری عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ہے کہ وہ بھی قصاص بالقسامتہ کے منکر ہیں نہ کہ مطلق قسامتہ کے۔

**بحث ثالث: قسامت کی کیفیت اور طریقہ، اور اس میں علماء کا اختلاف، نیز حنفیہ اور جمہور کی دلیل و منشا اختلاف یہ** من حیث الفقہ ایک اہم بحث ہے، حافظ کے کلام میں اوپر گذر چکا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں انصار اور یہود خیر کے درمیان جو قسامت کا قصہ پیش آیا اس میں روایات مختلف ہیں، وہ اختلاف یہی ہے کہ آپ نے ابتداء ایمان کی انصار کو کہ مدین تھے ان سے فرمائی یا یہود جو مدعی علیہم تھے ان سے؟ چنانچہ امام ابو داؤد نے یہاں اس سلسلہ میں دو باب قائم کئے اور دونوں میں سہل بن ابی حثمہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ذکر فرمائی، پہلے باب کی حدیث بطریق یحییٰ بن سعید عن بشیر بن یسار ہے، اس طریق میں تو ابتداء ایمان کی مدین سے ہے چنانچہ اس کے لفظ یہ ہیں: یقسمون منہم منہم علی

رجل منہم فیدفع برمتہ، قالوا امر لم نشہدہ کیف نحلہ؟ قال فتبرکھ یہود بایمان خمسين منہم وخرج یعنی آپ نے انصار سے فرمایا کہ تم میں سے پچاس آدمی قسم کھائیں یہود میں سے کسی ایک شخص پر تو پھر وہ شخص پورا ہمارے حوالہ کر دیا جائے گا، انصار نے عرض کیا کہ ہم کیسے قسم کھ سکتے ہیں جبکہ ہم نے قتل کا مشاہدہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ بس تو پھر یہود پچاس قسمیں کھا کر تم کو اس قسم کھانے کی کلفت سے بری کر دیں گے (قصہ کی تکمیل ہم بعد میں ذکر کریں گے) اور دوسرے باب میں مصنف نے

لہ گویا جو رائے حنفیہ کی ہے اس میں اسی کو انہوں نے اختیار فرمایا ہے۔

اس حدیث کو بطریق سعید بن عبید عن بشیر بن یسار ذکر کیا ہے جو اس پہلی روایت کے خلاف ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب انصار آپ کی خدمت میں پہنچے اور اس قتل کے واقعہ کو آپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا: تأثرتی بالبیئۃ علی من قتل؟ قالوا مالنا بیئۃ، قال فی حلفون لکم، قالوا لا نرضی بأیمان الیہود، دیکھئے اس میں انصار جو کہ مدعین تھے ان سے آپ نے بیئۃ کا مطالبہ کیا، جب انہوں نے بیئۃ پیش کرنے سے عذر کر دیا تب آپ نے فرمایا کہ اب یہود قسمیں کھائیں گے۔ الی آخر القصة۔ یہ دو مختلف روایتیں ہیں یحییٰ بن سعید اور سعید بن عبید کی، ان میں سے جمہور نے یحییٰ بن سعید کی روایت کو لیا اور حنفیہ نے سعید ابن عبید کی، اور حضرت امام بخاری نے باب القسامۃ میں اسی دوسری روایت کو ذکر فرمایا ہے، اسی لئے شرح کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے اس مسئلہ میں حنفیہ کی موافقت کی ہے، اسی طرح نسائی میں ایک روایت ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے جس میں اس طرح ہے: فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقم شاہدین علی من قتله اذ فعلہ الیحد برمتہ، قال یا رسول اللہ این اصیب شاہدین، حافظ ابن قیم نے مختصر سنن ابی داؤد کی شرح تہذیب السنن میں جمہور کی طرف سے جواب دیتے ہوئے لکھا ہے: قال النسائی لا نعلم احدا تابع عمرو بن شعیب علی هذه الروایۃ ولا سعید بن عبید علی روایۃ عن بشیر بن یسار واللہ تعالیٰ اعلم۔ وقال سلم روایۃ سعید بن عبید غلط، یحییٰ بن سعید احفظ ممتنع (لیکن اوپر آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ امام بخاری نے قسامت کے باب میں سعید بن عبید ہی کی روایت کو لیا ہے، یعنی جو اصل اس مسئلہ کا محل ہے وہاں پر اور یحییٰ بن سعید کی روایت کو بھی اگرچہ انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن دوسرے مقام پر یعنی ابواب الجزیہ میں (چنانچہ ابن المنیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یحییٰ بن سعید والے طریق کو باب القسامۃ میں قصداً ذکر نہیں فرمایا تاکہ کوئی شخص مسئلہ قسامت میں اس سے نہ استدلال کر بیٹھے) ان کے بعد حافظ ابن قیم نے ان دونوں مختلف روایتوں میں امام بیہقی کی طرف سے تطبیق اس طرح دی یحییٰ بن سعید کی روایت کو اصل قرار دیتے ہوئے کہ ممکن ہے سعید بن عبید کی روایت میں بیئۃ سے مراد اس کے متبادر معنی نہ ہوں یعنی گواہ بلکہ اس سے مراد ایمان المدعین ہی ہوں جس کی تفسیر اور بیان یحییٰ بن سعید کی روایت میں آگیا، اور یا یہ کہا جائے کہ سعید بن عبید کی روایت میں بیئۃ سے متبادر معنی ہی مراد ہیں لیکن جب انہوں نے بیئۃ نہ ہونے کا عذر پیش کیا تو آپ نے ان پر ایمان کو پیش کیا جیسا کہ یحییٰ بن سعید کی روایت میں ہے (اس دوسری توجیہ کا حاصل یہ ہوا کہ ان دونوں روایتوں میں اختصار واقع ہوا اور واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے دونوں چیزیں پائی گئی تھیں اور مجموعہ روایتیں سے یہی ثابت ہوا کہ اولیائے مقتول کے پاس اگر بیئۃ نہ ہو تو ان ہی سے قسمیں لی جائیں گی، وھذا ہو مسلک الجمہور)

جاننا چاہیئے کہ علماء کی ایک جماعت نے جیسا کہ بحث ثانی میں گذر چکا قسامت کا سرے ہی سے انکار کیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ مجمع علیہا اصول کے خلاف ہے، اور ان اصول میں ایک اصل مجمع علیہ یہ بھی ہے البیئۃ علی المدعی والیمن علی المدعی علیہ، حنفیہ نے جو

مع کیونکہ مسئلہ قسامت میں ایمان مدعین ہی بیئۃ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔

صورت قسامت کی اختیار کی ہے اس میں کم از کم اس اصل کلی کی مخالفت نہیں ہے وہ طریقہ اسکی مخالفت سے محفوظ ہے، لہذا حنفیہ کا مسلک اس میں معتدل ہوا، فتاویٰ و تدبیر و لا تکن المستعجلین۔

آگے روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے جب آپ سے یہ عرض کیا کہ ان یہودی قسموں کا کیا اعتبار یہ تو جھوٹی قسم کھالیں گے تو اسکے بعد یہ ہے: فودا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قبلہ، جب انصار نے یہودی قسموں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ناقابل اعتبار ہیں تو یہ اب مقدمہ خارج ہو گیا تھا اسلئے کہ انصار کو تو یہی دو اختیار تھے (علی مسلک الجمهور) کہ یا تو وہ خود قسمیں کھائیں یا پھر مدعی علیہم سے قسمیں لی جائیں، مگر وہ دونوں کیلئے تیار نہ ہوئے لہذا مقدمہ خارج لیکن چونکہ وہ شکستہ دل تھے قتل کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبراً نفاطرم یعنی ان کی دجھوٹی کے لئے اور قطع منازعت اور اصلاح ذات البین کے طور پر اپنے پاس سے سوا ونٹ دیتے ہیں ان انصار کو عطا فرمادیئے۔

**من عنده اور من ابل الصدقة کی توجیہ** | ایک روایت میں تو ہے "من عنده اور ایک میں ہے "من ابل الصدقة جمع ہیں اور تین اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ نے وہ اونٹ صدقہ کے اونٹوں میں سے اپنے پاس سے

خرید لئے (اشترأ من ابل الصدقة بمال دفعه من عنده) اور یا یہ کہا جائے کہ من عنده سے اپنا ذاتی مال مراد نہیں ہے بلکہ اس سے بیت المال ہی مراد ہے جس کا انتظام آپ کے ہاتھ میں تھا مصالح میں خرچ کرنے کے لئے (تحفہ)

ان کلی اختلافات کو جاننے کے بعد اب آپ جمہور علماء اور حنفیہ کے نزدیک قسامت کی پوری صورت سمجھئے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قیتل کسی محلہ میں پایا جائے (جس میں قتل وغیرہ کا اثر و نشان ہو) اور قاتل معلوم نہ ہو تو ان اہل محلہ میں سے پچاس آدمیوں سے قسمیں لی جائیں جن کا انتخاب ولی مقتول کرے گا وہ اس طرح قسم کھائیں: باللہ ما قتلناہ ولا علمناہ قاتلاً، جب وہ یہ قسمیں کھائیں تو ان پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائیگا، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کے قسم کھانے کے بعد ان پر دیت واجب نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا تبرئکم یہود یا یسمائیل، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیت اور قسامت کے درمیان جمع فرمایا تھا جیسا کہ حدیث ہسل میں ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تبرئکم یہود یہ محمول ہے ہمارے نزدیک برابر عن القصاص پر، (یعنی یہود قسمیں کھانے کی وجہ سے تم کو مطالبہ قصاص سے بری کر دیں گے نہ کہ دیت سے) اور پھر آگے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ ان پچاس میں سے جو قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کو جس کی جائے گا یہاں تک کہ قسم کھائے اھ

اور جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قسامت کی صورت یہ ہے کہ اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ فریقین کے درمیان لوٹ ہے یا نہیں لوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا قرینہ پایا جا رہا ہو جو مدعیین کے صدق پر دلالت کرے کہ ہاں ان کا خیال صحیح ہے قاتل یہی لوگ ہوں گے، مثلاً عداوت ان دونوں کے درمیان، پس اگر لوٹ نہیں ہے تب تو اس دعویٰ اور مقدمہ کا حکم وہی ہے جو اور دعویٰ کا ہوتا ہے کہ اگر مدعی بینہ پیش کرے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا والا فالقول قول المنکر، لیکن اگر ان کے درمیان عداوت اور لوٹ ہے تو اس صورت میں اولاً اولیائے دم یعنی مدعیین سے پچاس قسمیں لی جائیں گی، اگر وہ قسمیں کھالیں

تو ان کے حق میں دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر وہ قسمیں کھانے سے انکار کریں تو پھر مدعی علیہم سے قسمیں لی جائیں گی اور قسمیں کھا کر وہ بری ہو جائیں گے، مدت ابی شجاع بوقفہ شافعی میں ہے اس میں قسامت کے باری میں صرف اتنا ہے کہ جب دعویٰ دم کیسا قتلہ لوٹ پایا جا رہا ہو جس سے صدق مدعی کا گمان غالب ہو تو مدعی پچاس قسمیں کھائے اور اس پر وہ دیت کا مستحق ہو جائے گا اور اگر وہاں پر لوٹ نہ ہو تو پھر یکمین مدعی علیہ بر عائد ہوگی، اور شرح اقتناع مہر سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعیہ کے نزدیک اگر مقتول کا وارث ہو کہ مدعی وہ ایک ہی ہو تو تنہا وہی پچاس قسمیں کھائے گا اور اگر چند ورثہ ہوں تو یہ پچاس قسمیں ان پر تقسیم کر دی جائیں گی ان کے حق وراثت کے اعتبار سے، تفصیلات خود ان کی کتابوں میں دیکھی جائیں، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہو رہا ہے کہ قسامت میں قسمیں کن پر لائیں گی امام مالک و شافعی اور جہور کے نزدیک ورثہ قتل میں قسم کھائیں گے یعنی مدعیین، اور ان کی پچاس قسمیں کھانے سے ان کا حق ثابت ہو جائے گا۔ الی آخر ما ذکر من الکلام علی الدلائل۔ گذشتہ عبارات سے یہ معلوم ہوا کہ قسامت کے لئے ائمہ ثلاث کے نزدیک لوٹ کا ہونا ضروری ہے محض کسی محلہ میں قتل کا پایا جانا موجب قسامت ان کے نزدیک نہیں ہے بخلاف حنفیہ کے کہ ان کے یہاں صرف قتل کا پایا جانا کافی ہے اور اس میں ان کے نزدیک لوٹ کی احتیاج نہیں، اس کے علاوہ حنفیہ اور جہور کے مذہب میں دو اختلاف اور نمایاں ہیں اول یہ کہ جہور کے نزدیک ایمان کی ابتداء مدعیین سے ہے بجائے مدینہ کے اور حنفیہ کے نزدیک مدعیین کے پاس مدینہ نہ ہونے کی صورت میں یکمین مدعی علیہم پر عائد ہوتی ہے اور دوسرا اختلاف یہ کہ مدعی علیہم کے قسموں کے بعد جہور کے نزدیک دیت ساقط ہوتی ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہوتی ہے، پہلی بات جہور کی خلاف قیاس ہے اور دوسری بات حنفیہ کی خلاف قیاس ہے، پیش نظر دونوں ہی فریق کے مقصود اتباع حدیث ہے، شکر اللہ تعالیٰ مسامحہ۔

بحث رابع: یعنی قسامت سے قصاص ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ سو امام مالک و احمد اور شافعی فی القیم قصاص بالقسامتہ کے قائل ہیں جبکہ دعویٰ قتل عمد کا ہو، اور حنفیہ اور امام شافعی فی الجدید۔ وهو الاصح عندہم۔ قسامت کے قصاص کے قائل نہیں صرف وجوب دیت کے قائل ہیں، کذا قال النووی مہر اور ابن رشد فرماتے ہیں: وهل یجب بہا الدیۃ والدم اور رفع مجرد الدعوی؟ فقال مالک احمد یستحق بہا الدم فی العمد والدیۃ فی الخطأ، وقال الشافعی والثوری وجماعۃ یستحق بہا الدیۃ فقط، وقال بعض الکوفیین لا یستحق بہا الادفع الدعوی، یہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام مالک اور احمد کے نزدیک قسامت سے قصاص کا ثبوت ہو جاتا ہے قتل عمد کی صورت میں یعنی اگر قتل عمد کا دعویٰ ہے، اور قتل خطا کی صورت میں دیت کا ثبوت ہوتا ہے، 'وامام شافعی اور ایک جماعت کے نزدیک صرف دیت کا ثبوت ہوتا ہے، اور تیسرا قول اس میں بعض کوفیین کا ہے (غیر حنفیہ) کہ قسامت یعنی مدعی علیہم کی قسموں کے ذریعہ صرف دعویٰ مدعی کا رفع ہوتا ہے، نہ اس سے قصاص کا ثبوت ہوتا ہے نہ دیت کا اہ

اب احادیث الباب کو لیجئے۔

لے مطلقاً امام شافعی کے نزدیک علی القول الاصح اور امام مالک و احمد کے نزدیک قتل خطا کی صورت میں دیت اور قتل عمد کی صورت میں قصاص کا فیصلہ بشرطیکہ معین شخص پر دعویٰ ہو

عن سهل بن ابی حشمة ورافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان محیصة بن مسعود عبد اللہ بن سهل انطلقا قبل خیبر فتنرقا فی النخل فقتل عبد اللہ بن سهل الخ۔

سهل بن ابی حشمة اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محیصة بن مسعود اور عبد اللہ بن سهل یہ دونوں مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف گئے، وہاں کسی باغ میں پہنچے، وہاں جانے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر جس جگہ سے جدا ہوئے تھے وہاں آکر محیصة نے اپنے ساتھی عبد اللہ بن سهل کو جب لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے کے درخت کے نیچے مقتول پڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں یہود کے علاوہ کون قاتل ہو سکتا ہے لہذا ان ہی کے بارے میں شک کیا گیا چنانچہ مقتول کا بھائی عبد الرحمن بن سهل اور ان کے دو چچیرے بھائی حویصہ اور محیصة حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، عبد الرحمن جو کہ مقتول کے بھائی اور اسکے ولی تھے انہوں نے آپ سے بات کرنی شروع کی، لیکن عمر میں یہ سب سے چھوٹے تھے اسلئے آپ نے فرمایا: الکبیر الکبیر جو تم میں بڑا ہے اس کو مقدم کرو چنانچہ ان کے دونوں ساتھیوں نے اس سلسلہ میں آپ سے گفتگو کی، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ولی مقتول اور اصل مدعی تو عبد الرحمن ہی تھے لہذا دعویٰ اور مطالبہ ان ہی کی طرف سے ہونا چاہیے تھا قاعدہ اور ضابطہ میں، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ نہیں کہ دعویٰ بڑے کی جانب سے ہو، دعویٰ تو اصل اور ولی ہی کی جانب سے ہوگا، بلکہ آپ کی مراد یہ ہے کہ واقعہ جو پیش آیا اس کی صورت حال جو بڑا ہو وہ بیان کرے، چنانچہ آپ نے پوری بات سننے کے بعد یہ فرمایا: یقسم خمسون منکم انکم تم میں سے پچاس آدمی قسمیں کھائیں، یہ مضمون بحث ثالث میں گذر گیا، یہ پورا قصہ اوپر گذر چکا، آگے آخر قصہ میں یہ ہے قال سهل دخلت مرید الہدی ما فر کضتی ناقة من تلك الابل رکضة برجلها، سهل بن ابی حشمة راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک روز میں ان اونٹنوں کے باڑے میں داخل ہوا کسی ضرورت سے، تو ان اونٹنیوں میں سے (جو دیت میں ملی تھیں) ایک اونٹنی نے میرے بہت زور سے لات ماری، بظاہر اس کے ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ قسامت کا قصہ پورا بھی طرح یاد ہے یہ ایک بات رہ گئی تھی اس کو بھی کیوں چھوڑوں،

قال ابو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه اتحلفون خمسين يمينا۔

پہلی روایت حماد بن زید کی تھی یحییٰ بن سعید سے، ان کی روایت کے لفظ دوسرے تھے اور ان دو یعنی بشر اور مالک کے لفظ یہ ہیں جو یہاں ذکر کئے، اختلاف الفاظ کو بیان کرنا مقصود ہے، یہ روایت جیسا کہ پہلے گذر گیا حنفیہ کے خلاف ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء ایمان کی مدین سے ہوگی، اس پر تفصیل کلام تو پہلے گذر چکا، اس کا ایک جواب حنفیہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ اس بارے میں روایات کے الفاظ مختلف ہیں ایک میں ہے: یقسم خمسون منکم اور اس روایت میں ہے استفہام کیساتھ اتحلفون خمسين يمينا، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ استفہام انکاری ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ انصار سے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم تم ہی سے قسمیں لے کر تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں، ان انصار کا طرز کلام اس طرح ہوگا کہ گویا یہ یقینی امر ہے کہ قتل یہودی نے کیا ہے لہذا ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اور ہمارا حق ان سے دلایا جائے تو اس پر آپ نے



فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم ہی سے قسمیں لیکر تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں اس پر وہ چونکہ کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر دیکھ  
قسمیں کھالیں، اس کے بعد آپ نے جو اصل حکم تھا وہ بیان کیا کہ جب تمہارے پاس بیٹہ نہیں ہے تو پھر یہودی کے قسموں پر فیصلہ  
ہوگا، اس پر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے کہ ان کی قسمیں قابل اعتبار نہیں، لہذا مقدمہ خارج، لیکن پھر آپ نے انصار کی دلداری میں  
اپنی جانب سے دیت ادا فرمادی، یہ جواب وہاں بھی آنا چاہیے جہاں ہم نے شروع میں حنفیہ کی دلیل بیان کی ہے اس کے بعد  
مصنف ایک اور اختلاف بیان کر رہے ہیں: **ورواہ ابن عیینہ عن یحییٰ بن عبدہ بن بقرہ تبرککم یہود بخمسین یمینا**  
**یحلفون ولم یدکر الاستحقاق، قال ابو داؤد: وهذا وہم من ابن عیینہ۔**

اس سے پہلے بھی مصنف یحییٰ بن سعید کے تلامذہ کا اختلاف الفاظ حدیث میں بیان کر چکے ہیں جو ابھی قریب میں  
گزرنا، یہاں یحییٰ بن سعید کے — ایک اور شاگرد سفیان بن عیینہ کا اختلاف بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کی روایت  
کا سیاق ہی دوسرا ہے، ان کی روایت میں ابتداء ہی سے ایمان یہود کا ذکر ہے۔ بجائے ایمان مدین کے جسکے حنفیہ قائل ہیں لیکن  
مصنف نے اس کو ابن عیینہ کا وہم قرار دیا ہے کیونکہ ابن عیینہ کے علاوہ باقی تینوں راوی حماد بن زید اور بشر بن المفضل اور مالک  
نے ان کے خلاف روایت ذکر کی ہے اور حدیث میں ایمان مدین سے کلام کی ابتداء کی ہے، اسکے بعد مصنف نے یہی حدیث بالتفصیل  
بجائے بشر بن یسار کے بطریق ابویسی عن سہل بن ابی حنیمہ ذکر کی ہے جس میں بعض الفاظ زائد بھی ہیں چنانچہ اس میں ہے: **خرجنا**  
**الیخیر من جہد اصابہم کہ یہ دونوں خیبر کی جانب محض سیر کے لئے نہیں گئے تھے بلکہ کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت گئے تھے**  
**مثلاً قمر، اور اس میں ہے قد قتل و طرح فی فقیروا وعین کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے ایک گڑھ میں یاد رخت کے چاروں طرف**  
**جو پانی کیلئے حوض سا کر دیتے ہیں یا کسی چشمہ میں ڈال دیا گیا شک راوی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ صحابی محیصہ یہود کے پاس پہنچے**  
**اور ان سے کہا انتم واللہ قتلتہوا، قالوا واللہ ما قتلنا، نیز اس میں ہے فذهب محیصہ لیست کلہ کہ ان مقتول صحابی کیساتھ**  
**جو صحابی خیبر میں تھے یعنی محیصہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کلام کرنے لگے، اس پر آپ نے فرمایا کپڑا کپڑا، یعنی**  
**بڑے کی تعظیم کریہ آپ نے دوبار فرمایا مطلب یہ کہ کلام کرنے میں اس کو مقدم کر۔ پھر اس پر آپ سے ان کے بڑے بھائی حویصہ نے بات**  
**شروع کی، لیکن اس سے پہلی روایت میں یہ گزر چکا کہ ابتداء کلام کی عبدالرحمن بن سہل نے کی، ولم یعرض لہ فی البذل ولا فی عون المہود**  
**ہو سکتا ہے عبدالرحمن کے بعد محیصہ نے بات شروع کی ہو ان سے بھی آپ نے یہی فرمایا ہو، اور محیصہ نے پیش قدمی عبدالرحمن کے**  
**بعد اسلئے کی ہو کہ اصل واقعہ کے وقت وہی موجود تھے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ والحدیث الخرجہ البخاری وسلم والتہذیب والنسائی، قال المنذری۔**

**عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ قتل بالقسامۃ رجلاً من**

**بنی نصر بن مالک۔ ببحرۃ الرغاء علی شطیر لیلۃ البحرۃ۔**

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسامت کے ذریعہ ایک شخص کو جو قبیلہ نصر بن مالک سے تھا مقام بحرۃ الرغاء میں جو  
لئے البحرۃ کی جانب واقع ہے قتل کیا، قاتل اور مقتول دونوں ایک ہی قبیلہ تھے تھے بحرۃ الرغاء طائف کے مضافات میں لئہ کے



قریب ایک جگہ کا نام ہے، بذل میں محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی پر طائف کا ارادہ فرما رہے تھے تو وہاں راستہ میں بحر الغار میں ایک شخص کا قصاص لیا۔

وهذا القصد محمود، مصنف کے اس حدیث میں کئی استاذ ہیں محمود کے علاوہ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ علی شطالیۃ البحر یہ محمود کا لفظ ہے اور دوسرے اساتذہ نے لفظ بحرہ ذکر نہیں کیا بلکہ صرف علی شطالیۃ ذکر کیا۔

اس حدیث میں قصاص بالقسمۃ کا ثبوت ہے جس کے امام مالک و احمدیہ دو قائل ہیں حنفیہ اور شافعیہ کی طرف سے یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کی تفصیل ہمارے علم میں نہیں ہو سکتا ہے یہاں قتل کا ظہور بینہ یا قسامت کے بعد قاتل کے اقارب کے بعد ہوا ہو، کذا فی البذل۔

### باب فی ترک القود بالقسمۃ

یہ ترجمۃ الباب صرف حنفیہ اور امام شافعی کے قول اصرح کے مطابق ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں اختلاف کا بیان پہلے گذر چکا۔

سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار عن عم ان رجلاً من الانصار يقال له سهل بن ابي حنيفة اخبره ان نفراً من قومه انطلقوا الى خيبر فقتلوا فيها ائمة۔

اس روایت کے اخیر میں ہے: قال فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تأتوني بالبيضة على من قتل قالوا بالنابينة، قال فيحلفون لكم الخ..... فوداه مئة من ابل الصدقة۔

اس باب کی روایت پر کلام پہلے باب کے تحت گذر چکا، حضرت امام بخاریؒ نے بھی سہل بن ابی حنیمہ کی اس حدیث کو ان ہی الفاظ کے ساتھ اسی طریق سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ حنفیہ کے مسلک کے عین مطابق ہے، چہرہ اس روایت کا جو جواب دیتے ہیں وہ پہلے باب میں گذر چکا۔

عن ابي حيان التميمي ناعباية بن رفاعه عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه - قال اصبح رجل من الانصار مقتولاً بغيبر فانطلق اولياؤه الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له فقال لکم شاهدان يشهدان علی قتل صاحبکم؟ الحدیف۔ وفي اخوة۔ فوداه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عنده۔

پہلے باب میں سہل بن ابی حنیمہ اور رافع بن خدیج دونوں کی حدیث ایک ہی طریق سے اور ایک ہی مضمون کی گزری ہے اور اس باب میں دونوں حدیثوں کی سند مختلف ہے مگر مضمون متحد دونوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدین سے بینہ کا مطالبہ فرمایا، اوپر والی حدیث میں من ابل الصدقة تھا اور اس دوسری حدیث میں من عنده اس اختلاف کی توجیہ پہلے باب میں گذر چکی۔

عن عبد الرحمن بن بجيد قال ان سهلاً والله اوهم الحديث ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كتب الى يهود انه قد وجد بين اظهركم قتيل فدوة فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا الخ

## باب اول کی حدیث جو مستدل جمہور ہے اس کا وہم ہونا

عبدالرحمن بن بجید فرما رہے ہیں کہ۔ واللہ۔ بالتحقیق سہل بن ابی حثمہ کو حدیث القسامۃ بیان کرنے میں وہم ہو گیا (جس طرح انہوں نے بیان کیا یعنی ابتدائے ایمان مدینہ سے اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے) کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (قصۃ قتل پیش آنے اور انصار کے دعویٰ قائم کرنے پر) یہود خیبر کی طرف لکھوایا کہ تمہارے درمیان ایک قتیل پایا گیا ہے لہذا اس کی دیت ادا کرو، انہوں نے اسکے جواب میں پچاس قسموں کے ساتھ یہ مضمون لکھ کر بھیجا ماقبلناہ و ما علمنا قاتلاً انہ عبدالرحمن بن بجید پہلے باب کی حدیث جس سے جمہور استدلال کرتے ہیں اس کو وہم قرار دے رہے ہیں، عبدالرحمن بن بجید کا قول نقل کرنے والے سند میں محمد بن ابراہیم ہیں، حافظ نے اصابہ میں محمد بن ابراہیم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں و ما کان سہل بن ابی حثمہ باکثر منہ علما و لکنہ کان اس منہ اھ کہ سہل بن ابی حثمہ ہمارے استاد عبدالرحمن بن بجید سے علم میں بڑھ کر نہ تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے، عبدالرحمن بن بجید کے بارے میں، عون المعبود میں اصابہ وغیرہ کتب رجال سے ان کی صحبت کے بارے میں اختلاف نقل کیا ہے، بعض حضرات نے ان کے لئے صحبت ثابت کی ہے اور بعض نے تردد کا اظہار کیا ہے، اور ابن عبدالبر فرماتے ہیں:

ادرک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لم یسمع منہ فیما احسبہ، فی صحبۃ نظر الا انہ روی، فمنہم من یقول ان حدیثہ مرسل، و کان یدکر بالعلم اور حافظ منذری نے امام شافعی کا جواب نقل کیا کہ جب کسی سائل نے ان سے سوال کیا کہ آپ ابن بجید کی حدیث کو کیوں اختیار نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا۔ جس کا حاصل یہ ہے۔ کہ ابن بجید کے ثبوت سماع میں ہمیں تردد ہے، اگر ان کا سماع ثابت نہیں تو ان کی حدیث مرسل ہوئی بخلاف سہل بن ابی حثمہ کے کہ ان کی صحبت اور ثبوت سماع معلوم ہے۔

اسکے بعد مصنف نے اس باب میں ایک اور حدیث ذکر کی۔

عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن وسلیمان بن یسار عن رجال من الانصار ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

قال للیہود ویدأ بھم: یحلف منکم خمسون رجلاً۔ (حدیث۔

پس معلوم ہوا کہ اس باب ثانی کی جملہ روایات میں ابتداء ایمان کی یہود سے ہے۔

## باب یقاد من القاتل

اور ایک نسخہ میں ہے، "أیقاد من القاتل یحج أو یمثل ما قتل، یقاد، قود سے ماخوذ ہے بمعنی قصاص اس دوسرے نسخہ سے معلوم ہوا کہ مصنف کی غرض اس باب سے قصاص بالمثل کو بیان کرنا ہے یعنی جس طرح اور جس آلہ سے قاتل نے قتل کیا ہے قصاص میں قاتل کو بھی اسی طرح قتل کرنا جس کے جمہور قاتل ہیں، بخلاف حنفیہ کے کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ، "لا قود الا بالسیف۔ یہ ایک حدیث مرفوعہ کے الفاظ ہیں جس کو امام طحاوی نے روایت کیا بندہ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واخرجه ابو داؤد الطیالسی، ولفظہ: لا قود الا بعد یدہ، کذا فی البذل۔

عن انس رضي الله تعالى عنه ان جارية وجدت قد رخص رأسها بين حجرين فقبل لها من فعل بك هذا فلان افلان؟ حتى سعى اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأعترف، فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان يرض رأسه بالحجارة.

**مضمون حدیث** حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی راستہ میں اس طرح پائی گئی جس کا سر دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کچل دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی اس میں کچھ رقی باقی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسکی اطلاع کی گئی، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور چند لوگوں کا نام الگ الگ لیکر اس سے پوچھا کہ کیا فلاں نے تجھ کو قتل کیا ہے وہ بولنے کی طاقت نہ ہونیکی وجہ سے سر کے اشارے سے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اس کے سامنے ایک یہودی کا نام لیا تو اس کے نام پر اس نے سر کے اشارہ سے ہاں کیا۔ باب کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے، لیکن علیہا توضیح جو واضح کی جمع ہے چاندی کے زیور کو کہتے ہیں یعنی جس نے چاندی کے زیور پہن رکھے تھے، اور اس یہودی نے اس لڑکی کو ان زیورات کے لالچ ہی میں مارا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے جس طرح اس نے اس لڑکی کو قتل کیا، فقط بین حجرین۔

**اس حدیث میں دو مسئلے ہیں** اس حدیث سے قصاص بالمثل کا ثبوت ہوا جیسا کہ ائمہ ثلاث کا مسلک ہے، لہذا یہ حدیث حنفیہ کے خلاف ہوئی اس لحاظ سے، اور ایک دوسرے لحاظ سے یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے دونو صاحبین جیسا کہ حضرت علامہ نور شاہ صاحب کی تقریر ترمذی عرف الشذی میں ہے وہ یہ کہ جو قتل منقول کبیر سے ہو وہ امام صاحب کے نزدیک مشبہ عمد میں داخل ہے اور ائمہ ثلاث و صاحبین کے نزدیک قتل عمد میں داخل ہے۔ پس ائمہ ثلاث اور صاحبین کے نزدیک تو یہ قتل قتل عمد تھا جس میں قصاص ہے، اور امام صاحب کے نزدیک یہ قتل مشبہ عمد تھا جس میں دیت ہے نہ کہ قصاص حالانکہ یہاں پر قصاص لیا گیا، ان دونوں باتوں کا جواب حنفیہ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ اس یہودی کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ تغیر اور سیارہ تھا، اور قتل مشبہ عمد والے اشکال کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس قاتل یہودی نے قطع طریق بھی کیا تھا لہذا قطاع الطريق میں سے ہوا، اور قطع طریق میں قتل کی سزا وہ جس طرح بھی ہو قتل ہی ہے۔

**ایک تیسرا مسئلہ** اس حدیث کے بعض طرق سے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس یہودی کا قتل صرف لڑکی کے اقرار قتل پر کیا گیا اسلئے بعض مالکیہ نے اس سے اس پر استدلال کیا کہ ثبوت قتل کے لئے صرف مقول کا اقرار کافی ہے لیکن یہ استدلال عدم واقفیت پر مبنی ہے اسلئے کہ اس حدیث کے بعض طرق میں تصریح ہے اس بات کی کہ اس یہودی نے قتل کا اقرار کیا، کذا فی تقریر شرح الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علی جامع الترمذی، اور بذل المجہود میں یہ تیسرا مسئلہ اور اس میں مالکیہ کا اختلاف اس کا ذکر نہیں کیا گیا البتہ یہ ہے کہ: ادعی بعض المالکیۃ ان زیادۃ قتادة هذه (اس زیادتی سے مراد اقرار یہودی ہے جو قتادہ کی روایت میں مذکور ہے) غیر مقبولۃ قال محی افظ، ولا یکنی فساد هذه الدعوی فقطادة حافظ، زیادۃ مقبولۃ الخ۔

حدیث الباب الاول اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، والحدیث الثانی اخرجه مسلم والنسائی، والحدیث الثالث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ، قالہ المذری۔

تنبیہ: باب کی دوسری حدیث ہے قال ابوداؤد: رواہ ابن جریج عن ایوب نحوہ، اوپر سند میں اس طرح آیا ہے: عبدالرزاق عن معمر عن ایوب، اس قال ابوداؤد سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابن جریرج براہ راست ایوب سے روایت کرتے ہیں جس طرح اوپر سند میں معمر ایوب سے روایت کرتے ہیں، حضرت شیخ کے حاشیہ بذل میں اس پر یہ نقد کیا ہے کہ ابن جریرج کی روایت طحاوی اور دارقطنی میں بھی ہے اور وہاں پر سند اس طرح ہے: ابن جریرج عن معمر عن ایوب، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بروایت محمد بن بکر عن ابن جریرج، فالظاهر سقوط لفظ معمر من روایۃ ابی داؤد، لہذا ابن جریرج عبدالرزاق کے عدیل ہیں نہ کہ معمر کے کما توہم من هذه العبارة۔

## باب ایقاد المسلم من الکافر

عن قیس بن عباد قال انطلقت انا والاشتری الی علی - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - فقلنا هل عهد الیک رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شیئاً لم یعهد الی الناس عامۃ؟ فقال لا الا ما فی کتابی هذا الخ

اس حدیث کا شروع کا حصہ "الدر المنثور" کے مقدمہ میں کتابت حدیث کی بحث میں گزرا ہے اور آخری حصہ المؤمنون تک قادم و ہم یہ کتاب الجہاد باب فی السیرۃ ترد علی اهل العسکر میں گزر گیا، اس کی شرح وہاں دیکھی جاسکتی ہے، اور وہاں یہ بھی گزر گیا کہ لا یقتل مؤمن بکافر

ولا ذو عہد فی عہدہ۔ مسئلہ الباب میں حنفیہ کی دلیل ہے، وہ یہ کہ کافر ذمی کے بدلہ میں مسلم کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ جمہور کے نزدیک ذمی کا قصاص مسلم سے نہیں لیا جائے گا۔ بخلاف حنفیہ کے، ان کے نزدیک لیا جائیگا، مسئلہ قصاص میں ان کے نزدیک کافر ذمی اور مسلم دونوں برابر ہیں، اس حدیث میں یہ بھی ہے: من احدث حدّاً فافعلی نفسہ، ومن احدث حدّاً او آوی مجدّاً الخ کہ جو شخص دین میں کوئی نئی بات جاری کرے یعنی بدعت تو اس کا وبال اسی پر ہے اور جو شخص کوئی بدعت جاری کرے یا کسی مبتدع کی حمایت اور اعانت کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ والحدیث اخرجه النسائی، قالہ المذری۔

## باب فیم وجد مع اہلہ رجلاً یقتلہ؟

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعد بن عبادۃ قال یا رسول اللہ! الرجل یجد مع اہلہ رجلاً یقتلہ

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا، قال سعد بن ابی والذی اکرمک بالحق الخ۔

شرح الحدیث اور مسئلہ الباب کی تحقیق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے

نو کیا وہ دیکھنے والا یعنی شوہر اس زانی کو قتل کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی قتل کرنا جائز نہیں، تو اس پر انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی، یعنی وہ اس زانی کو حضور قتل کرے گا اور اس کو ذرا اس میں شامل نہیں ہوگا اس پر آپ نے فرمایا دوسرے حضرات کو خطاب کرتے ہوئے (غالباً وہ ان ہی کے قوم کے ہوں گے کیونکہ یہ رئیس الخرج تھے) دیکھو تو یہی یہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں، بذل میں لکھا ہے کہ مخرج یہ کہتے ہیں کہ نرت سعد کی مراد۔ والعیاذ باللہ۔ آپ کے کلام کی تردید نہیں اور نہ ان کی مراد یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو قتل کرنا جائز ہے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ باغیر آدمی کی طبیعت اس معاملہ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی اور وہ اس کو بغیر قتل کئے نہیں رہ سکتا، اسی لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انکی تردید یا اس پر تنبیہ نہیں فرمائی بلکہ اظہار تعجب فرمایا یعنی ان کی حمیت اور غیرت پر، اور بہر حال مسئلہ وہی ہے جو حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنا جائز نہیں، چنانچہ یہ مسئلہ الدر المنصور میں کتاب اللعان میں گزر چکا، بذل المجہود ہی سے نقل کرتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور وہ اس زانی کو قتل کر دے تو اس صورت میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس قاتل کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائیگا کیونکہ یہ قتل بغیر شہود کے ہے، ہاں اگر بیعت قائم ہو جائے یا زانی کے ورثہ اعتراف کر لیں زنا کا تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں، یہ حکم تو قضاء تھا اور دینائے فہامینہ و بین اللہ تعالیٰ اس پر قتل کا کوئی گناہ نہیں اس کے صادق ہونے کی صورت میں اہ اور یہی بات "الحل المفہم" میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کی گئی ہے لیکن حضرت شیخ نے حاشیہ بذل میں باب اللعان میں درمختار سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے: دخل رجل بیتہ فرأى رجلاً مع امرأۃ اوجاریۃ فقتلہ حل لہ ذلک ولا قصاص علیہ جس میں تصریح ہے اس بات کی کہ مذکورہ بالا مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک جمہور کے خلاف ہے جو بذل میں مذکور ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ شامی نے اس میں دو قیدیں ذکر کی ہیں بعض فقہار سے ایک یہ کہ وہ اجنبی شخص محض ہو، دوسرے یہ کہ صاحب فائدہ یعنی عورت کے شوہر کے شوہر کرنے پر بھی وہ شخص زنا سے نہ رکے، لیکن پھر انہوں نے احصان کی قید پر اشکال کیا ہے اس لئے کہ یہاں پر یہ جواز قتل زانی بطور حد کے نہیں ہے تاکہ احصان کی قید لگائی جائے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قبیلہ سے ہے اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ عورت اس اجنبی کے اس فعل پر راضی ہو اور روکنے کی کوئی اور صورت نہ ہو تو پھر دونوں کو قتل کر سکتا ہے (شامی ۲۵۹)

وحديث الباب الاول اخرجہ مسلم وابن ماجہ، والحديث الثاني اخرجہ مسلم والنسائي، قال المنذري۔

### باب العامل یصاب علی یدیه خطأ

یعنی حامل جو کہ صدقات وغیرہ وصول کرنے پر حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اگر کسی بات پر وہ رعایا میں سے کسی کو کوئی گزند اور نقصان پہنچا دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث الباب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عامل اور غیر عامل دونوں کا حکم برابر ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث ابا جهل بن حذيفة مصداقا

فلاجة رجل في صدقة فضرب به ابرجه فشجّه الخ-

**مضمون حدیث** حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہم بن حذیفہ کو صدقات وصول کرنے کیلئے بھیجا تو صدقہ وصول کرنے کے سلسلہ میں ایک شخص سے ان کا جھگڑا ہو گیا انہوں نے اس کے کوئی چیز باری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے قصاص یعنی بدلہ لینے کے لئے، تو آپ نے ایک مقدار مال کی ان کے سامنے رکھی کہ وہ اس کو لے لیں مگر وہ راضی نہ ہوئے، آپ نے اس مقدار میں اور اضافہ کیا اس پر بھی راضی نہ ہوئے پھر اور اضافہ فرمایا اس پر راضی ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب لوگ شام کو آنا میں مجلس میں سب لوگوں کے سامنے اس معاملہ کو اور تمہاری رضامندی کو رکھ دوں گا، انہوں نے کہا بہتر ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شام کو سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی یعنی یہ کہ یہ لوگ اتنا مال لینے پر راضی ہو گئے، آپ نے دوبارہ لوگوں کے سامنے ان سے اقرار کرنا چاہا رضامندی کا، مگر وہ اپنی بات سے پھر گئے، اس پر مہاجرین نے ان کی اصلاح کا ارادہ کیا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس سے روک دیا وہ رک گئے، پھر ایک دوسری مجلس میں آپ نے ان لوگوں کو پھر بلایا اور مال کی سابق مقدار میں اور اضافہ فرما کر ان کو راضی کرنا چاہا وہ اس پر راضی ہو گئے، اس پر آپ نے ان سے پھر وہی فرمایا کہ میں تم لوگوں کی رضامندی سب لوگوں کے سامنے رکھوں گا انہوں نے اس کو منظور کر لیا، چنانچہ آپ نے لوگوں کے سامنے ان کی رضامندی کا ذکر فرمایا اور پھر سب کے سامنے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم راضی ہو؟ قالوا نعم، اس پر وہ معاملہ رفع دفع ہوا، یہ عامل ابو جہم وہی ہیں جن کے بارے میں "کتاب النکاح" میں گذر چکا: ابا ابو جہم فلا یضع عصاه عن عاتقہ، ان کے مزاج میں تیزی اور غصہ تھا اسی لئے یہ قصہ بھی پیش آیا تھا۔ والحدیث اخرہ للنسائی وابن ماجہ، قال المستذری۔

### باب القود بغیر حدید

اس باب میں مصنف نے رضی رائے جاریہ والی حدیث ذکر کی ہے جو قریب میں گذری ہے، بذیل میں بھی لکھا ہے کہ: وهذا الحدیث مکرر بسندہ و متتہ، تقدم قریباً، تکرار کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آیا اسی لئے بہت سے نسخوں میں یہ باب اور حدیث نہیں ہے

### باب القود من الضربة، وقص الامیر من نفسه

یعنی معمولی سی پٹائی پر بھی کوئی قصاص اور ضمان ہوتا ہے؛ اور دوسرا جزرہ ترجمہ کا یہ ہے کہ اگر امیر رعایا میں سے کسی شخص پر کوئی جنایت کرے تو اس کا اپنے نفس سے بدلہ لینا۔

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقسم قسمًا قبل



رجل فأكب عليه فطعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعرجوه مكان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعال فاستقد فقال بل عفرت يا رسول الله.

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے تو اسی اثناء میں ایک شخص آگے بڑھا جو مال لینے کے لئے آپ پر گرجا رہا تھا اور جھک رہا تھا، اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے تنبیہاً وہ چھڑی اس کے ماری (وہ اتفاق سے اس کے چہرے پر لگ گئی) جس سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، اس پر آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر اپنا بدلہ مجھ سے لیے اس نے عرض کیا ہمیں یا رسول اللہ بلکہ میں نے معاف کیا۔ والحدیث اخرجه النسائی، قالہ المنذری۔

عن ابی قراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال انی لم ابعث عُمَالی لیضربوا ابشارکم ولا

لیأخذوا اموالکم، فمن فعل به ذلك فلیدفعه الی اقرضه منه الا۔

ابو قراس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا (ممکن ہے کسی عامل کی زیادتی اور تشدد کی شکایت آپ تک پہنچی ہو جس پر) انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے عمال کو اس لئے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہاری پٹائی کریں یا واجب سے زیادہ مال لیں، پس جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کسی عامل کی طرف سے تو وہ اپنے معاملہ کو میرے سامنے پیش کرے میں اس کو اس کا قصاص اس عامل سے دلاؤں گا، اس پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ماتحت کے ساتھ تادیباً کوئی کلام کرے مار پٹائی کا تو کیا آپ اس سے اس کا بدلہ دلاؤں گے؟ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہاں بخدا میں اس سے اس کا قصاص دلاؤں گا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے نفس سے قصاص دلوایا، غالباً مطلب یہ ہے کہ آپ نے قصاص لینے کی دوسرے شخص سے درخواست کی جیسا کہ اوپر والی حدیث میں گزرا۔ والحدیث اخرجه النسائی، قالہ المنذری۔

## باب عفو النساء عن الدم

### مسئلة الباب کی توضیح

مسئلہ یہ ہے کہ قتل عمد میں اگر اولیاء مقتول میں سے ایک شخص کی رائے ترک قصاص اور معاف کرنے کی ہو تو پھر قصاص لینا جائز نہیں، اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان اولیاء میں کوئی عورت ہو اور وہ قصاص لینا نہ چاہے تو اس کا عفو کرنا معتبر ہو گیا یا نہیں؟ جہور کے نزدیک معتبر ہے، خطاب فرماتے ہیں قال اکثر اهل العلم عفو النساء عن الدم جائز عفو الرجال، وقال الاوزاعي وابن مبرم ليس للنساء عفو، یعنی جہور کے نزدیک تو معتبر ہے، امام اوزاعی وغیرہ کے نزدیک معتبر نہیں۔

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: علی المقتتلین ان ینحجزوا

الاول فالاول وان كانت امرأة، قال ابو داود، ینحجزون بکفوا عن القود۔

## شرح الحدیث

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اولیاء قاتل اور اولیاء مقتول میں جب آپس میں جھگڑا ہو جائے یعنی اولیائے قاتل اصرار کر رہے ہیں ترک قصاص اور عفو پر اور اولیائے قاتل مقتول لینے پر تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے جس کی شکل آپ یہ بتلا رہے ہیں: ان ینحجزوا کہ اولیائے مقتول ہی کو چاہیے کہ وہ قصاص لینے سے رکیں، اور یا مرد مقتولین سے یہ ہے کہ اولیائے مقتول میں آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو گیا بعض عفو چاہتے ہیں اور بعض قصاص، اور چونکہ ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کا قول ساقط ہے اسلئے آپ اولیاء میں جو اقرب الی القتل ہے اسی کو آپ قاص طور سے عفو کی ترغیب اور پیش قدمی کا حکم دے رہے ہیں اگرچہ وہ جو اقرب ہے عورت ہی کیوں نہ ہو، اس حدیث میں تصریح ہے عفو النساء کے معتبر ہونے کی جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے، امام اوزاعی کا قول اس حدیث کے خلاف ہے۔ والحدیث اخرجه النسائی، قال المنذری۔

حدثنا محمد بن عبیدناحماد، ح ونا ابن السرح ناسفیان وهذا حدیثہ عن عمرو بن طاؤس قال من

قتل وقال ابن عبید: قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔

## شرح السند

اس حدیث میں مصنف کے دو استاذ ہیں محمد بن عبید اور ابن السرح، محمد بن عبید کے استاذ حماد ہیں اور ابن السرح کے سفیان، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں، سفیان اور حماد، عمرو بن طاؤس سے، ابن السرح کی سند تو ہمیں اگر ختم ہوگئی، لہذا یہ روایت موقوف بلکہ مقطوع ہوئی اور محمد بن عبید کی روایت میں طاؤس روایت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لہذا یہ حدیث مرفوع مرسل ہوئی، متن حدیث یہ ہے:

من قتل في عتباتي رمي يكون بينهم بجرارة او بالسياط او ضرب بعضاهم خطأ وعقله عقله الخطأ۔

## شرح الحدیث

یعنی جو شخص اندھا دھند لڑائی میں مارا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ دو جماعتوں میں لڑائی ہوتی لڑائی دڑے پتھر استعمال ہوئے جانبین سے اور پھر اس میں کوئی شخص مارا گیا جس میں یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ قتل کیسے ہوا کس چیز سے ہوا مثقل کبیر سے ہوا یا صغیر سے ہوا تو اس قتل کو قتل خطا قرار دیا جائے گا لہذا قتل خطا والی دیت ہی واجب ہوگی۔ ومن قتل عمدا فهو قود یعنی جس قتل کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ قتل قتل عمد ہے یا اس طور کہ قتل عمد کی تعریف وہاں پر صادق آتی ہو تو اس کا حکم قصاص ہے، اور ابن عبید کی روایت میں ہے "قود ید" ید سے مراد نفس یعنی قصاص فی النفس ثم اتفقا ومن حال دونہ فعليه لعنة الله وغضبه، اب تک حدیث کے الفاظ جو گزرے ہیں وہ ابن السرح کی روایت سے تھے اور یہ اخیر کے الفاظ ابن السرح اور ابن عبید دونوں کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شخص قاضی کی جانب سے قصاص کے فیصلہ کے بعد اس قصاص لینے سے مانع بنے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق ہوگا، نہ اس کی نفس عبادت قبول ہوگی نہ قرض۔

وحديث سفیان استمر یعنی حماد کے مقابلہ میں سفیان کی روایت اتم ہے، شروع میں مصنف نے فرمایا تھا: وهذا حدیثہ

کہ ہم سفیان کی حدیث روایت کر رہے ہیں، تو گویا سفیان کی روایت اختیار کرنے کی یہ وجہ ترجیح ہوئی۔

عمر بن دینار عن طاہس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الخ۔

یہ روایت عمرو بن دینار کی بروایت سلیمان بن کثیر مسند ہے۔ والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجہ مرفوعاً، قال المنذری۔

## باب فی الدیۃ کمرہی

کتاب الدیات کے شروع میں گزر چکا کہ دیت کا اطلاق عرف فقہاء میں بدل النفس پر، اور بدل الاطراف پر ارش کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ویسے تو سغا ارش پر دیت کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے

**قتل کے اقسام اور تعریفات** جب یہ معلوم ہو گیا کہ دیت کا استعمال قتل نفس میں ہوتا ہے اور مصنف کی غرض یہاں مقدار دیت کو بیان کرنا ہے جس کا مدار قتل کی نوعیت پر ہے، کیونکہ قتل کی ائمہ ثلاث اور صاحبین کے نزدیک تین قسمیں ہیں قتل عمد اور قتل شبه عمد اور قتل خطا اور ہر ایک کا حکم اور دیت الگ الگ ہے لہذا اب احتیاج اس کی ہے کہ قتل کی ان قسموں کو جانا جائے اور ان کی تعریف معلوم کی جائے اسکے بعد ہر ایک کی دیت معلوم کی جائے۔ پس جانا چاہیے کہ آلات قتل تین ہیں متحد، مشتمل کبیر و مشتمل صغیر قتل عمد وہ ہے جو سلاح یعنی ہتھیار کے ذریعے ہو یا اس چیز سے جو جاری مجری السلاح ہو یعنی متحد (ہر دھار دار چیز) اور شبه عمد وہ ہے جو مشتمل صغیر سے ہو یعنی وہ غیر دھار دار چیز جس سے عامۃ ہلاکت واقع نہیں ہوتی جیسے معمولی سا ڈنڈا، چھوٹا پتھر اور قتل خطا عام ہے خواہ کسی آلہ سے ہو، پھر خطا کی دو قسمیں ہیں ایک خطا فی الفعل، ایک خطا فی النطن (سیاتی بیان) اور جو قتل مشتمل کبیر سے ہو یعنی وہ غیر دھار دار چیز جس سے اکثر ہلاکت واقع ہو جاتی ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ قتل عمد میں داخل ہے یا شبه عمد میں، امام صاحب کے نزدیک شبه عمد میں، اور صاحبین اور چھوٹے کے نزدیک قتل عمد میں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مشتمل کبیر امام صاحب کے نزدیک ملحق ہے مشتمل صغیر کیساتھ، اور عند الجمہور والصابحین ملحق ہے عمد کے ساتھ، اور جو اوپر گزر رہا ہے کہ خطا کی دو صورتیں ہیں خطا فی الفعل یہ ہے کہ کوئی شخص مارنا چاہتا تھا کسی جانور کے لیکن نشانہ نے خطا کھائی اور لگ گیا انسان کے، اور خطا فی النطن یہ ہے کہ دور سے کسی شخص نے کسی انسان کو کمبل اوڑھے ہوئے دیکھا اور یہ سمجھ کر کہ شیر یا چیتا ہے اس کو مار ڈالا، یہ خطا فی النطن ہے قصاص صرف قتل عمد میں ہے اور قتل شبه عمد و خطا میں صرف دیت ہے، شبه عمد میں دیت مغلظہ اور خطا میں غیر مغلظہ نیز قسمیں اخیر میں دیت کیساتھ کفارہ بھی ہے بخلاف قتل عمد کے کہ اس میں کفارہ واجب نہیں۔

**اہل دیت کی تفصیل** دیت اگر اونٹ سے دی جائے تو اس کی تعداد بالاتفاق سو ہے قتل خطا کی دیت بالاتفاق اخصا ہے یعنی سوا اونٹ پانچ قسم کے، ہر ایک بیس بیس، جس میں چار قسمیں تو متفق علیہ ہیں بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جذغہ، پانچویں کی تعیین میں اختلاف ہے، حنفیہ و حنابلہ کے یہاں وہ ابن مخاض ہے اور شافعیہ و مالکیہ

لہ اور امام مالک کے نزدیک صرف دو قسمیں ہیں وہ شبه عمد کے قائل نہیں۔

کے نزدیک ابن لبون، اور شبہ عمد کی دیت امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک اثلاً ثابہ حقہ، جذعہ، قلفہ، پہلے دو تیس تیس اور قلفہ چالیس، قلفہ یعنی حاملہ، اور شحین (الوصیفہ والیوسف) اور امام احمد کے نزدیک شبہ عمد کی دیت ارباعہ ہے یعنی سوا ونٹ چار قسم کے ہر ایک پچیس، بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جذعہ، اور یہ پہلے گزر چکا کہ امام مالک شبہ عمد کے قائل نہیں۔

### دیت کا مصداق کیا کیا چیزیں ہیں

یہ مذکورہ بالا تفصیل تو اس صورت میں ہے جب دیت میں اونٹ دیئے جائیں، اب یہ کہ دیت میں کیا کیا چیزیں دی جاسکتی ہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے امام شافعی کے نزدیک دیت میں اصل اہل ہے، امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے اگر اونٹ ملتے ہوں تو وہ دیئے جائیں فان لم توجد فقیمۃ بالغۃ مابلغت، یعنی سوا ونٹوں کی قیمت دی جائے گی جہاں تک بھی وہ پہنچ جائے، اور امام ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک دیت کا مصداق تین چیزیں ہیں الابل، الدراہم، الدنانیر، امام صاحب کے نزدیک تینوں میں اختیار ہے اور امام مالک کے نزدیک گاؤں والوں کے حق میں اہل متعین ہے اور سونے چاندی والوں کے حق میں سونا چاندی، اور حنابلہ کے قول رائج میں دیت کا مصداق پانچ چیزیں ہیں تین وہ جو اوپر مذکور ہوئیں اور دو اس کے علاوہ بقر اور شاة، اور جو تھا مذہب اس میں صاحبین کا ہے، ان کے نزدیک دیت کا مصداق چھ چیزیں ہیں، پانچ اوپر والی اور چھٹی چیز حُلّ اہل کے بارے میں تو گزر چکا کہ وہ بالاتفاق سو ہیں، اور بقر کی تعداد دو سو ہے اسی طرح حُلّ کی بھی اور شاة کی دو ہزار، کذا فی ہامش البذل عن الاویمز آگے ایک حدیث میں ان چھ چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ درہم کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، امام ترمذی نے ابواب الدیات میں پہلا باب باندھا ہے باب ما جاء فی الدیۃ کم ہی من الابل۔ دوسرا باب ہے۔ باب ما جاء فی الدیۃ کم ہی من الدراہم، دوسرے باب میں انہوں نے یہ حدیث ذکر کی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان جعل الدیۃ اثنی عشر الفا، اس کے بعد فرماتے ہیں والعمل علی هذا الحدیث عند بعض اہل العلم، وهو قول احمد واسحاق، وراى بعض اہل العلم الدیۃ عشرة آلاف وهو قول سفیان الثوری واهل الکوفۃ، وقال الشافعی لا اعرف الدیۃ الا من الابل وھی منۃ من الابل، درہم کی تعداد جمہور کے نزدیک بارہ ہزار ہے اور حنفیہ کے نزدیک دس ہزار، روایات دونوں طرح کی ہیں اور جمع بین الروایتین یہ ہے کہ درہم کی دو قسمیں ہیں وزن ستہ اور وزن سبعة، وزن ستہ کے اعتبار سے بارہ ہزار، اور وزن سبعة کے لحاظ سے دس ہزار، وزن ستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دس درہم چھ مثقال کے برابر ہوں اور وزن سبعة میں یہ ہے کہ ہر دس درہم سات مثقال کے برابر ہوں۔

نیز امام ترمذی نے پہلے باب میں فرمایا ہے: وقد اجمع اہل العلم علی ان الدیۃ تؤخذ فی ثلاث سنین فی کل سنۃ ثلث الدیۃ، وراوان دیت الخطأ علی العاقلۃ الخ یعنی دیت پوری دفعہ نہیں لی جاتی بلکہ تین قسطوں میں تین سالوں میں، اور یہ کہ قتل خطا کی دیت قاتل کے عاقلہ پر یعنی عصبہ پر واجب ہوتی ہے، اور پھر اسکے بعد انہوں نے عاقلہ کا مصداق اور اس میں علماء کا اختلاف لکھا ہے اور ہمارے یہاں اس سے پہلے گزر چکا کہ قاتل عمد کی دیت قاتل کے مال میں واجب ہوتی ہے یہ اجماع مسئلہ ہے۔  
وفي الهدایۃ ص۔ والدیۃ فی الخطأ منۃ من الابل اخرا صا، وفي العین الف دینار و من الودق عشرة آلاف درهم، وقال الشافعی

من الورق اثنا عشر الفا، ولا تثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثة (الابل والذهب والفضة) وقال ابنها من البقر منقصة ومن الغنم الفاشاة من الحبل منقصة كل حلة ثوبان، لان عمر رضي الله تعالى عنه هكذا جعل على اهل كل مال منها، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان مذکورہ بالا اشیاء سے اسی طرح دیت لینا ثابت ہے جو جس کا اہل تھا اس سے وہی لیا، اہل اہل سے اہل اور اہل دراهم سے دراهم، اور اہل ذہب سے دنانیر و ہکذا، اور امام صاحب کی دلیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ اشیاء ثلاثہ باقیہ جو ہیں جن کے صاحبین قائل ہیں ان کا ثبوت آثار مشہورہ سے نہیں ہے، اسی لئے امام صاحب نے ان تین کو نہیں لیا۔  
اب احادیث الباب کو لیجئے۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى ان من قتل خطأ اثم - اس حدیث میں قتل خطا کی دیت سوا اونٹ اس ترتیب سے مذکور ہے بنت لبون بنت مخاض اور حقہ ہر ایک تیس تیس اور دس ابن لبون، بذل میں خطابی سے نقل کیا ہے لا اعراف احدا قال به من الفقهاء، کہ میرے علم میں نہیں کہ اسکو کسی فقیہ نے اختیار کیا ہو، اس پر حضرت شیخ حاشیہ بذل میں لکھتے ہیں کہ ابن قدامہ نے اس کو طائوس کا مذہب قرار دیا ہے اسی حدیث کی بنا پر۔  
والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المتذري۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله

وسلم ثمان مئة دينار وثمانية الاف درهم

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دیت کی قیمت یعنی دیت کے سوا اونٹوں کی قیمت۔ کیونکہ دیت میں اصل اہل ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم تھی، اور دیت اہل کتاب یعنی ذمیوں کی اس وقت یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کی دیت سے نصف تھی، پس دیت کی یہی مقدار چلتی رہی یعنی آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اونٹ اب گراں ہو گئے، اس پر اب حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: چنانچہ انہوں نے (خلیفہ ثانی نے) دینار بجائے آٹھ سو کے ایک ہزار مقرر کر دیئے اہل ذہب کے حق میں اور دراهم بارہ ہزار مقرر فرما دیئے چاندی والوں کے حق میں، اور اہل بقر پر دوسو لیر اور اہل شاة پر دو ہزار شاة اور اہل حلل پر دوسو حللے، آگے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے اہل ذمہ کی دیت کو نہیں بڑھایا بلکہ اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا اہل ذمہ کی دیت کا باب آگے مستقل آرہا ہے اس پر کلام وہیں آئے گا، دیت میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ کل چھ ہیں اس حدیث میں وہ سب مذکور ہیں۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في دية الخطأ

دية الخطأ بين حنفية وحنابلة كدليل | حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں قتل خطا کی دیت

میں سوانح اس تفصیل سے مذکور ہے، حقہ، جذعہ، بنت مخاض، بنت لبون اور ابن مخاض، ہر ایک بیس بیس، اس حدیث میں پانچویں چیز ابن مخاض ہے، یہی مذہب حنفیہ و حنابلہ کا ہے، اور امام مالک و شافعی کے نزدیک بجائے ابن مخاض کے ابن لبون ہے۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ الملتذری۔

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خطب يوم الفتح بمكة فذكر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، الا ان كل ما تروا كانت في الجاهلية تذكروا وتدعى من دم او مال تحت قدمي الا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت۔

**شرح الحدیث** یعنی جس روز مکہ مکرمہ فتح ہوا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد والی روایت میں ہے کہ یہ خطبہ آپ نے بیت اللہ کی میٹھی پر کھڑے ہو کر دیا جس میں تین بار تکبیر کہی اور پھر یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندہ کی نصرت فرمائی۔ وعدہ سے مراد یہی مکہ مکرمہ کا فتح ہونا اور اسلام کا غلبہ۔ اور آگے ہے اور جس نے کفار کی جماعتوں کو شکست دی۔ اشارہ ہے غزوۃ احزاب یعنی غزوہ خندق کی طرف، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیشک جو امور زمانہ جاہلیت میں عزت اور فخر کے سمجھے جاتے تھے اور وہ حقوق جن کو اپنا حق واجب سمجھتے تھے، مثلاً خون بہا، یا سود کار و پیسہ پیسہ یا سودی قرضہ، وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں، یعنی میں ان کو باطل قرار دیتا ہوں، یعنی اسلام نے ان کو باطل کر دیا، البتہ بعض امور جاہلیہ اس سے مستثنیٰ ہیں (جن کا ذکر آگے ہے) یعنی سقایۃ الحاج حج کے زمانہ میں حاجیوں کے لئے سبیل لگانا اور ان کو پانی پلانا، اور بیت اللہ کی خدمت اور درباری، پھر آگے حدیث میں قتل خطا جو شبہ عمد ہو اس کی دیت مذکور ہے کہ وہ سوانح ہیں جس میں چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں۔

والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجہ، واخرجه البخاری فی التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه، واخرجه الدرر القطنی فی سننه وساق ايضا اختلاف الرواة فيه، قالہ الملتذری۔

عن ابن ابي نجیح عن مجاهد قال قضی عمر رضي الله تعالى عنه فی شبه العمدة ثلاثین حقۃ وثلاثین جذعة واربعین خلقة۔

**امام شافعی و امام محمد کی دلیل** شبہ عمدہ کی یہ دیت جو اس حدیث میں مذکور ہے یہی امام شافعی و محمد کا مسلک ہے یعنی اثلاثاً، اور شیخین اور امام احمد کے نزدیک ارباعاً ہے و تقدم بیان الاختلاف قبل ذلک اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ اونٹ ثنیہ اور بازل عام کے درمیان ہونے چاہئیں، ثنیہ وہ اونٹنی ہے جو پانچ سال کی ہو کر چھٹے میں داخل ہو، اور بازل وہ ہے جو آٹھ سال کی ہو کر نو میں داخل ہو، بازل اونٹنیوں کے ناموں میں جو عمر کے لحاظ سے ہیں

لے بیت اللہ شریف کا دروازہ زمین کی سطح سے کافی اونچا ہے آدمی کے قدم سے بھی زیادہ، اسی لئے بیت اللہ میں داخل ہونے کیلئے میٹھی کی ضرورت ہوتی ہے



یہ آخری نام ہے یعنی جو نویں سال میں داخل ہو، اسکے بعد جب دسویں سال میں داخل ہو تو اس کو مخلف کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اپنے مادہ کے اعتبار سے آخری ہیں چنانچہ اسکے بعد اس طرح کہا جاتا ہے۔ بازل عام بازل مائین، مخلف عام، مخلف مائین دھکڑا۔

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال فی شبہ العمد اثلاثا۔

اس روایت میں شبہ عمد کی دیت ہے تو اثلاثا ہی لیکن اعداد میں فرق ہے چنانچہ اس میں تینتیس حقہ اور جذعہ تینتیس اور خلفہ چونتیس ہے، یہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں۔

قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فی الخطأ ارباعا۔

یعنی قتل خطا کی دیت ارباعا ہے اس تفصیل کے ساتھ حقہ، جذعہ، بنت لبون، بنت مخاض، ہر ایک پچیس پچیس۔

عن ثلقمة والاسود قال عبد اللہ فی شبہ العمد اربع۔

اس حدیث میں شبہ عمد کی دیت ارباعا مذکور ہے اس تفصیل کے ساتھ جس کو شیخین اور امام احمد نے اختیار کیا ہے وقد تقدم

عن عثمان بن عفان وزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی المغلظة اربع۔

اس روایت میں بھی شبہ عمد کی دیت اثلاثا ہے اس تفصیل کے ساتھ: چالیس جذعہ جو خلفہ ہوں یعنی حاملہ اور تیس حقہ اور تیس بنت لبون، اور قتل خطا کی دیت اس میں ارباعا ہے حقہ اور بنت لبون تیس تیس، اور ابن لبون اور بنت مخاض بیس بیس۔

قال ابو نعید عن غیر واحد، بعض نسخوں میں اس عبارت سے پہلے، "باب استناب الابل" مذکور ہے، اور اس سے قبل

کتاب الزکاة میں، "تفسیر استناب الابل" کے عنوان سے ایک مفصل باب گذر چکا جس میں یہاں سے زیادہ تفصیل مذکور ہے فتدکر لیکن وہاں یہ جملہ نہیں گذرا فاذا بلغ عشرة اشهر فبی عشر، باقی چونکہ سب گذر گیا اسلئے یہاں لکھنے کی حاجت نہیں

## باب دیات الاعضاء

اس باب کے شروع کی متعدد روایات میں اصابع اور اسنان کی دیت یعنی ارش مذکور ہے، وہ یہ کہ ہر اصبع میں من اصابع الید والرجل دس اونٹ ہیں اور اسنان میں سے ہر سن کے بدلہ میں پانچ اونٹ ہیں، لہذا دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں کی دیت سو اونٹ ہوں گے، اسی طرح اصابع الرجلین میں بھی، اور اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک ہاتھ کی انگلیوں میں پچاس اونٹ ہیں اسی طرح صرف ایک پاؤں کی انگلیوں میں بھی پچاس اونٹ ہیں، یہ اور رجل ہر ایک کی جنس لگ ہے اور دیت کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اس میں جنس منفعت کا اعتبار ہوتا ہے اور جنس منفعت پوری ضائع کر دی گئی تو پوری دیت ہوگی اور نصف میں نصف دیت ہوگی، اسی طرح عینین میں یہ قاعدہ جاری ہوگا، اور ناک چونکہ اپنی جنس میں ایک ہی ہے لہذا اسکو ضائع کرنے میں پوری دیت واجب ہوگی، یہاں پر حدیث میں ہے: ہذا ذلہ سوا یعنی الالبہام والنخصر دوسری روایت میں ہے الاسنان سوا، والاصابع سوا، اصابع الیدین والرجلین سوا، قال الخطابی والتفق عامة اهل العلم علی ترک التفصیل وان فی کل سن خمسة البقرة وفي کل اصبع

عشر عشر من الابل، خنصرها و اباہما سوار۔ الی آخر ما ذکر فی البذل۔ یعنی مسئلہ بھی بالاتفاق یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ شروع میں انگلیوں کے درمیان فرق کیا کرتے تھے ففی البذل عن الخطابی انہ کان یجعل فی الایہام خمس عشرة و فی السیابة عشر و فی الوسطی عشر و فی البصر تسعا و فی الخنصر ستا، حتی وجد کتابا عند عمرو بن حزم عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الاصابع کلہا سوار فاخذہ۔

**اعضار کی دیت کا ضابطہ و قاعدہ** | اعضا کی دیت میں فقہار نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ جس صورت میں جنس منفعت کی تقویت علی وجہ الکمال ہوگی، یا جمال مقصود کی تقویت ہوگی وہاں پوری دیت

واجب ہوگی، ففی الہدایۃ: و فی المارن الدیۃ و فی اللسان الدیۃ و فی الذکر الدیۃ، و الاصل فی الاطراف انہ اذا فوت جنس منفعتہ علی الکمال او ازال جمالا مقصودا فی اللدھی علی الکمال یرجب کل الدیۃ لا تلافہ النفس من وجہہ و هو ملحق بالاتلاف من کل وجہ تعظیما للادھی۔ یعنی جنس منفعت کو فوت کر دینا یہ فی الجملہ اتلاف نفس ہی ہے اور فی الجملہ اتلاف نفس کا حکم بھی وہی قرار دیا گیا ہے جو اتلاف من کل وجہ کا ہے تعظیما للادھی اور جمال مقصود کی مثال میں لمحیہ کو بھی لکھا ہے ففی الہدایۃ ضئفہ و فی اللہیۃ اذا حلفت فلم تنبت الدیۃ لانه یفوت بہ منفعة الجمال، یعنی اگر کسی نے کسی کی ڈاڑھی کو اس طرح مونڈ دیا کہ جس سے وہ دوبارہ نہ اگے تو وہاں بھی کامل دیت واجب ہوگی اسلئے کہ ڈاڑھی مرد کے حق میں ایسا جمال ہے جو مقصود ہے، بخلاف عورت کی ڈاڑھی کے کہ اگر اس کے چہرے پر بال نکل آئیں اور ان کا کوئی حلق کر دے تو اس میں کچھ واجب نہیں اسلئے کہ ڈاڑھی عورت کے حق میں نقص ہے نہ کہ جمال، کذا فی الشامی ۲۔

جاننا چاہیے کہ اعضا کی دیت بعض مرتبہ دیت نفس سے بڑھ جاتی ہے چنانچہ فقہار نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی کسی کے تمام دانت توڑ دے تو چونکہ ایک دانت میں پانچ اونٹ منصوص ہیں اس اعتبار سے تمام دانتوں میں ایک سو ساٹھ اونٹ واجب ہونگے جیسا کہ بذل الجہود میں درج ہے اسے نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے: و لا یاس فیہ لانه ثابت بالنقص علی خلاف القیاس حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الثانی اخرجه النسائی وابن ماجہ، و حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الاول اخرجه البخاری والترذی والنسائی وابن ماجہ، و حدیث الثانی اخرجه الترمذی، وابن ماجہ (بالفاظ مختلفہ) و حدیث عمرو بن شعیب الاول اخرجه النسائی وابن ماجہ، والثانی اخرجه النسائی، قال المنذری۔

عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقوم دیۃ الخطأ

علی اہل القری اربع مئة دینار او عدلہا من الورق ویقوہا علی اثمان الابل، فاذا غلت رفع فی قیمتہا واذا حاجت رخصا نقص من قیمتہا الخ۔

**شرح الحدیث** | یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قتل خطا کی دیت کی قیمت اہل قری کے حق میں چار سو دینار متعین فرماتے تھے یا اس کی قیمت کے برابر چاندنی، اور دیت کی مقدار متعین کرنے میں اونٹوں کے بھاؤ کا اعتبار

کرتے تھے، جب اونٹ گراں ہوتے تھے تو قیمت دیت آپ بڑھا دیتے تھے اور جب وہ سستے ہوتے تھے تو قیمت گھٹا دیتے تھے اور دیت کی قیمت آپ کے زمانہ میں چار سو دینار سے آٹھ سو دینار تک رہی ہے یا اس کے برابر آٹھ ہزار دینار، حاصل یہ کہ دیت میں اونٹوں کی تعداد تو متعین ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں، اور اگر کوئی شخص بجائے اونٹوں کے درہم اور دنانیر دے تو وہ اونٹوں کی قیمت کے اعتبار سے ہی دی جائے گی۔

آگے روایت میں یہ ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصْبَةِ، یعنی مقتول کی دیت اسکے ترکہ میں شمار کی جائے گی، اور قاتل کے ورثہ میں اور دوسرے ترکہ کے ساتھ تقسیم کی جائیگی حسب قربت جس کا جتنا حصہ ہوگا، جس میں ذوی الفروض کو مقدم رکھا جائے گا، ان سے جو بچے گا وہ عصبہ کے لئے ہوگا۔ اور آگے روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ جڑ سے کاٹ دی جائے تو پوری دیت ہوگی، اور اگر اس کا اوپر کا نرم حصہ کاٹ دیا جائے تو پھر نصف دیت ہے، اسی طرح ایک پاؤں میں۔ کے برابر سونا یا چاندی، یا سولہ یا ایک ہزار کیریاں، اور ایک ہاتھ کے کاٹے جانے میں نصف دیت اور اسی طرح ایک پاؤں میں۔ وَفِي الْمَمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، مامومہ سر کا وہ زخم جو ام الدماغ تک پہنچ جائے اس میں آپ نے ثلث دیت مقرر فرمائی یعنی تینتیس اونٹ اور ایک اونٹ کا ایک تہائی، اور جائفہ میں بھی ثلث دیت، جائفہ وہ زخم جو جوف بطن تک پہنچ جائے، اس حدیث میں شجاعتیں، کیا مامومہ اور جائفہ، کتر میں کتاب الدیات کے ذیل میں شجاج کے بارے میں مستقل ایک فصل ہے اسکے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مصنف نے شجاج کے لئے مستقل فصل منعقد کی ان کے مسائل کی کثرت کی وجہ سے، نیز اس میں لکھا ہے کہ شجاج جمع ہے شجۃ کی اور وہ لغۃ اس جرح کا نام ہے جو چہرے میں یا سر میں ہو، اور جو اسکے علاوہ بدن کے کسی دوسرے حصہ میں ہو اس کو جرح احث کہتے ہیں، لہذا جو زخم چہرے یا سر میں ہوگا اس کی دیت کی مقدار تو متعین ہوگی، اور عام جراحات میں دیت کی مقدار معین نہیں ہے بلکہ وہاں حکومت عدل کا اعتبار ہے، نیز اس میں لکھا ہے کہ شجاج کی دس قسمیں ہیں پھر ان کی تفصیل لکھی ہے، اسی طرح حاشیہ بذل میں ہے: قَالَ ابْنُ رِشْدٍ قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ وَالْفَقْهُ الشَّجَاجُ عَشْرَةٌ أُولَہَا الدَّامِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي تَدْمِي ثُمَّ الْحَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ ثُمَّ الْمَاضِعَةُ الْخَمْسَةُ۔

آگے اسی حدیث میں ہے: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصْبَتِهَا مِنْ كَأَنِّهَا لَيْرَثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا۔

**شرح الحدیث** یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو دیت کسی عورت کے قتل کرنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے وہ عصبۃ القاتلہ (اس عورت کے عصبہ) پر واجب ہوگی وہ جو بھی ہوں، اور حسب قاعدہ عاقلہ یعنی عاقلۃ المقتول اس کے وارث نہیں ہوں گے بلکہ ورثہ المقتول اس دیت کے وارث ہوں گے، ہاں جو ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے گا وہ بیشک عصبہ کو ملے گا، مطلب یہ ہے جس طرح مرد کی جنایت کا قاعدہ ہے کہ اس کی دیت جانی کے عصبہ پر واجب

ہوتی ہے اور محنتی علیہ کے ورثہ کو ملتی ہے یہی حکم عورت کی جنایت کا بھی ہے، جب بات یہ ہے کہ جو حکم مرد کی جنایت کا ہے وہی عورت کی جنایت کا ہے تو پھر اس پر تنبیہ کیوں کی گئی، وہ اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ شاید عورت اس مسئلہ میں مرد کی طرح نہ ہو بلکہ عبد کی طرح ہو جس کی جنایت کے اس کے عاقلہ متحمل نہیں ہوتے، اس وہم کو دور کرنے کے لئے یہ تصریح کی گئی۔

اگے ہے: فان قتلت فعقلها بین ورثتها وھم یقتلون قاتلھم، یعنی اور اگر عورت پر جنایت کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو اب اس کی جو دیت حاصل ہوگی جانی کے عاقلہ سے وہ عورت کے ورثہ میں تقسیم کی جائے گی، اگر حاصل ہونے والی شئی دیت ہو، اور اگر دیت کے بجائے قصاص کا مسئلہ ہو تو قصاص لینے کا حق بھی عورت کے ورثہ کو ہوگا۔

وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیس للقاتل شئی وان لم یکن لہ وارث فوارثہ اقرب

الناس الیہ ولا یرث القاتل شیئاً۔

یعنی اگر کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کرے اور حال یہ کہ وہ قتل کرنے والا مقتول کے ورثہ میں سے ہو تو اس قتل کی دیت میں اس قاتل وارث کا حصہ نہ ہوگا بلکہ دوسرے ورثہ کو ملے گا، اور اگر اس مقتول کے کوئی اور وارث نہ ہو سوائے اس قاتل کے تو پھر یہ کہیں گے کہ قاتل کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ دار جو باقی رشتہ داروں میں اقرب الی مقتول ہو اس کو دی جائیگی، مثلاً بیٹے نے باپ کو قتل کیا اور اس مقتول کا کوئی وارث نہ تھا سوائے اس بیٹے کے، لیکن اس مقتول نے ایک پوتا بھی چھوڑا ہے تو اب اس مقتول باپ کی میراث بجائے قاتل بیٹے کے اس بیٹے کے بیٹے کو دیدی جائے گی کہ بیٹے کے بعد پھر اقرب الناس الی مقتول وہ پوتا ہی ہے، کذا قالوا فی شرح هذا الحدیث،

والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال عقل شہ العمد

مغلظ مثل عقل العمد ولا یقتل صاحبہ، وذلك ان ینزل الشیطان بین الناس فتکون دماغ فی عتباء

فی غیر وضعینہ ولا حمل سلاح۔

یعنی شہ عمد کی دیت قتل خطا سے زیادہ سخت ہے اور مغلظ ہے جس طرح کہ قتل عمد کی دیت مغلظ ہے، اور شہ عمد والے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا یعنی لی تو جائیگی دیت ہی اور قتل نہیں کیا جائے گا لیکن دیت مغلظہ لی جائیگی۔

**قتل عمد کی دیت کا مسئلہ اور اسکی تحقیق**

اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ قتل عمد میں بھی دیت ہوتی ہے حقیقہ کے یہاں تو اس کا کوئی ضابطہ ہے نہیں بلکہ جس چیز پر بھی مصالحت

ہو جائے طرفین کی رضامندی سے قصاص نہ لینے کی صورت میں، لیکن کتب شافعیہ میں اس کی تصریح ہے کہ قتل عمد میں دیت ہوتی ہے اور وہ مغلظ ہوتی ہے، چنانچہ یہ اختلاف پہلے گزر چکا کہ شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک قتل عمد میں اولیائے مقتول کو اختیار ہے، قصاص کا تو ہے ہی دیت کا بھی اختیار ہے خواہ قاتل راضی ہو یا نہ ہو، اسی لئے ان کے یہاں اس کا مصداق بھی

متعین ہے، انکی کتابوں میں لکھا ہے کہ قتل عمد کی دیت اثلاً ثلاثہ ہے حقہ وجذعہ تیس تیس اور خلیفہ چالیس، یہی ان کے یہاں شبہ عمد کی بھی دیت ہے، مگر اس میں یعنی عمد میں مزید تغلیظ و اعتبار سے اور ہے وہ یہ کہ یہ دیت قاتل پر واجب ہوگی نہ کہ عاقلہ پر دوسرے یہ کہ حالاً ہوگی اور مؤجل نہ ہوگی، بخلاف شبہ عمد کی دیت کے کہ وہ عاقلہ پر ہوتی ہے اور مؤجل ہوتی ہے تین سال میں تین قسطوں میں لی جاتی ہے کما تقدم فی محلہ

آگے روایت میں ہے، وذلك ان یمنوا ان آپ شبہ عمد کی صورت بتلا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان شیطان آگ کو پڑتا ہے اور معمولی سی بات بڑھتے بڑھتے خون کی نوبت آجاتی ہے اور اندھا دھند لڑائی کا کام شروع ہو جاتا ہے بغیر کینہ اور عداوت کے اور بغیر ہتھیار استعمال کئے، حاصل یہ کہ قتل عمد کی تو ایک معقول وجہ اور بنیاد ہوتی ہے عداوت اور کینہ وغیرہ، اور اس میں قصداً آدمی سلاح استعمال کر کے قتل کرتا ہے، بخلاف شبہ عمد کے کہ وہ خواہ مخواہ کسی معمولی سی بات کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے بات بڑھتے بڑھتے اس میں قتل کی نوبت آجاتی ہے، قتل کرنا وہاں مقصود نہیں ہوتا، اسی لئے اس کو شبہ عمد کہتے ہیں۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في المواضع خمس يعني آتے نے فرمایا کہ شیعہ موضع میں یعنی اسکی دیت میں پانچ اونٹ ہوتے ہیں، موضع وہ زخم ہے جو گوشت اور پوست سے تجاؤز کر کے ہڈی کو ظاہر کر دے اور اس کے بعد والی حدیث میں ہے۔

قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في العين القاضية السادة لمانها بثلاث الديه۔

یعنی آپ نے فیصلہ فرمایا اس آنکھ کے بارے میں جو اپنی جگہ پر قائم اور باقی ہو یعنی صرف روشنی اس کی ضائع ہوئی ہو ثلاث دیت کا

شرح الحدیث من حیث الفقہ و بیان المذاهب ایک تہائی دیت، یہ حدیث جمہور علماء اور ائمہ ثلاث کے خلاف ہے صرف امام احمد کی ایک روایت اس کے موافق ہے ورنہ سب علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں حکومت عدل ہے یعنی ایک عادل شخص کا فیصلہ، اس حدیث کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے

لہ جنانچہ شافعیہ کی کتاب فیض الالہ المالک ص ۲۹ میں ہے فصل اذا كان القتل خطأ او عمد خطأ (در شبہ العمد) او ان الامر في العمد بالعفو الى الديه وجبت الديه ودية الحر المسلم الذکر مئة من الابل، فان كان عمداً ففی مغلظة من ثلاثہ اور کوہنا حالہ علی الحیاتی وثلثہ ثلاثین حقہ وثلثین جذعہ والبعین خلقة ای خوال، وان كان شبہ عمد فی مغلظة من دمجہ (واحد) کوہنا مثلیہ مخففة من دمجہ کوہنا مؤجلہ، علی العاقلہ الخ یعنی قتل عمد کی دیت مغلظہ ہے تین لحاظ سے اور شبہ عمد کی دیت مغلظہ ہے صرف ایک لحاظ سے اور مخفف ہے دو حیثیت سے، اور پھر آگے اس میں یہ ہے کہ قتل خطا کی دیت تینوں لحاظ سے مخفف ہے فاربع الیہ لوشنت۔

تکہ براہ ۵۵۵ میں ہے، و فیما روى الموضع حکومتہ العدل لانه لیس فیہا ارض مقدر ولا یکن اھدارہ فوجب اعتباره بحکم العدل، یعنی موضع میں چونکہ

کہ آپ کا یہ ارشاد یعنی ثلث دیت بطور معیار اور قاعدہ کلیہ کے نہیں بلکہ کسی خاص واقعہ میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور ہو سکتا ہے اس واقعہ میں حکومت عدل یہی ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔  
حدیث المواضع اخبرنا الترمذی والنسائی وابن ماجہ، و حدیث العین اخبرنا النسائی قال المندری۔

## باب دية الجنین

عن المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه. ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضيت احدهما  
الاخرى بعمود فقتلتها فاخصما الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال احد الرجلين كيف ندى من لاصح  
ولا اكل ولا شرب ولا استهل فقال اسجع كسجع الاعراب وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة  
شرح الحديث حضرت مغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ دو عورتیں ایک ہڈی شخص کے تحت میں یعنی نکاح  
میں تھیں ان میں سے ایک نے دوسری کے ایک لکڑی اٹھا کر مار دی اور اس کو ہلاک کر دیا، دونوں عورتوں کے  
اولیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا قصہ لے کر گئے، دونوں میں سے ایک کے ولی نے کہا، یعنی قاتلہ کے  
ولی نے کہ کیسے دیت ادا کریں ہم اس بچہ کی جو بیدار ہو کر نہ چیخا اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اس روایت میں ایک لفظ نہیں ہے  
جو دوسری روایت میں ہے: ومثل ذلك يطل، اور یہ تینوں جملے اس نے مسیح طریقے سے کہے وقف کے ساتھ، جس پر آپ  
نے فرمایا کہ کیا دیہاتوں کی طرح گارہا ہے، اور آپ نے اس کے ان جملوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس میں ایک غرہ کا آپ نے  
فیصلہ فرمایا اور اس کو جنایت کرنے والی عورت کے عاقلہ کے ذمہ قرار دیا، اس روایت میں کافی اختصار ہوا اس واقعہ سے متعلق  
کئی اجزاء اس کے اندر رہ گئے جو اس کے بعد آنے والی روایات میں مذکور ہیں، اولیٰ تو اس روایت میں جنین ہی کا ذکر نہیں ہے  
ان عورتوں کا نام جو آپس میں سوکنیں تھیں ایک کا ملیکہ تھا اور دوسری کا ام غطیف، یہ دونوں قبیلہ ہذیل سے تھیں۔

→ دیت منصوص ہے اس میں وہی واجب ہوگی اور جس زخم کا اثر اس سے کم ہو اس میں حکومت عدل واجب ہے، اور حکومت عدل کی تفسیر یہ لکھی ہے  
کہ حرکے بجائے اس شخص کو غلام فرض کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس کی قیمت بغیر زخم کے کتنی ہے بازار میں اور جراحت کے ساتھ کتنی ہے تو اس جراحت کی وجہ  
سے قیمت میں جتنا نقصان پایا جائے گا مثلاً عشر قیمت تو اس میں عشر دیت واجب قرار دیا جائیگی، یہ تفسیر امام طحاوی سے منقول ہے ہر ایسے ایسے اور بھی ایک قول ہے جس کو  
اس میں امام کرنی سے نقل کیا ہے۔

لہ یعنی باب کی اس پہلی روایت کے پیش نظر جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ ہیں، اور آگے چند روایات کے بعد حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت میں یہ  
آ رہا ہے ان امرأتین من ہذیل قتلتا احداہما الاخریٰ ولکل واحدہا مہنا زوج وولد، اس روایت کا تعاضل یہ ہے کہ وہ دونوں ایک شخص کے نکاح میں  
نہیں تھیں بلکہ الگ الگ شوہروں کے نکاح میں تھیں، فیکن تعدوا لواقعة واللہ تعالیٰ اعلم، ولم یعرض لہ صاحب البذل ولا صاحب العون فیفتش۔





قال ابو داود، بلغني عن ابي عبيد: انما سعى املاص لان المرأة تزلفته قبل وقت الولادة۔

ادیر روایت میں املاص المرأة کا ذکر آیا تھا جس سے مراد اسقاط تھا اسکے بارے میں مصنف مشہور امام لغت ابو عبيد قاسم بن سلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ جزا اس نیست کہ اسقاط جنین کو املاص اسلئے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ عورت اس میں اپنے بچہ کو قبل از وقت پھسلا دیتی ہے۔

قال فقال عمر: الله اكبر لو لم يسمع بهذا القضيي نا بغير هذا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے اس مسئلہ میں مشورہ کر لیا تھا اگر مشورہ نہ کرتا تو میں اسکے خلاف فیصلہ کر دیتا، معلوم نہیں کیا فیصلہ فرماتے، ویسے فقہاریہ لکھتے ہیں جیسا کہ ہدایہ میں ہے کہ جنین میں دیت کا واجب ہونا یہ خلاف قیاس ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کچھ واجب نہ ہونا چاہیئے کیونکہ اس جنین کا بیٹ میں زندہ ہونا کوئی یقینی بات نہیں ہے، ممکن ہے وہ پہلے ہی سے مردہ ہو۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی هذه القصة۔ قال ثم ان المرأة التي قضی علیہا بالقرۃ توفیت فقضى رسول الله صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم بان میراثہا للبنت ہا وان العقل علی عصبہا۔

**حدیث کی شرح اور اس پر اشکال و جواب** یعنی جس عورت کے خلاف آپ نے دیت کا فیصلہ فرمایا تھا یعنی جانیہ، قتل کرنے والی اس کی وفات ہو گئی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں کے لئے ہے (اسکے ورثہ بھی ہوں گے) اور یہ کہ دیت اس عورت کے عصبہ پر واجب ہوگی، یعنی جیسا کہ قاعدہ اور ضابطہ ہے دیت کا کہ وہ عصبہ القاتل پر ہی واجب ہوتی ہے، اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وفات اس عورت کی ہوئی جس کے خلاف دیت کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور جس کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ وہ عورت ہے جو قاتلہ ہے لیکن یہ بات خلاف ظاہر ہی معلوم ہوتی ہے، ظاہر تو یہ ہے کہ جو عورت مضروبہ تھی جس پر ضرب واقع ہوئی تھی اور جس کے بچہ کا اسقاط ہوا تھا اس کی وفات ہوئی چاہیئے اسکے علاوہ یہ روایت ان روایات کے بھی خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات پانے والی عورت وہ مضروبہ ہی تھی جس کے حق میں دیت کا فیصلہ کیا گیا تھا، علامہ طیبی نے اسکی توجیہ یہ کی ہے الی قضی علیہا سے مراد قضی لہا لیا جائے یعنی علی کو لام کے معنی میں لیا جائے، اس صورت میں اس کا مصداق بجائے قاتلہ کے امراة مقتولہ ہو جائے گی جس کے بچہ کا اسقاط ہوا تھا، لیکن اس صورت میں آگے چل کر بان میراثہا للبنت ہا، یہ دونوں ضمیریں تو اسی مقتولہ ہی کی طرف راجع ہونگی اور علی عصبہا کی ضمیر قاتلہ کی طرف مانتی پڑے گی، گویا اس توجیہ سے اصل اشکال تو بہت جائیگا لیکن تشتت ضمائر لازم آئے گا، ہکذا فی حاشیۃ الترمذی عن اللبعات۔

**ملحوظہ:** ترمذی میں یہ روایت بایں الفاظ یعنی جس پر اشکال واقع ہو رہا ہے کتاب الفرائض باب ما جاء ان المیراث للورثۃ والعقل علی العصبۃ میں مذکور ہے، اور الخواب الدیات جو اصل محل ہے وہاں ترمذی میں یہ روایت مذکور نہیں، اس میں تو روایت اسی طرح ہے جس طرح ہونی چاہیئے، یہ تو شرح کی رائے تھی لیکن ہمارے حضرت اقدس گنگوہی کی تقریر میں جس کو حضرت

سہارنپوری نے بذل میں نقل فرمایا ہے یہ ہے کہ شراح کو تو اس روایت پر اشکال ہو رہا ہے کہ قاتلہ کی موت خلاف ظاہر ہے مقتولہ کی موت کا ذکر ہونا چاہیے، حضرت فرماتے ہیں کہ اشکال کی کوئی بات نہیں والا مرسل ابو حضرت کی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ قاتلہ ہی کی موت کا ذکر ہے اور مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ جب گذشتہ واقعہ پیش آیا تو یعنی جنین اور ام الجنین دونوں کا انتقال ہو چکا اور اس میں قاتلہ کے خلاف یہ فیصلہ ہو چکا کہ مقتولہ کی دیت عصبتہ القاتلہ کو دینی پڑے گی تو اس کے کچھ عرصہ بعد قاتلہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب مسئلہ سامنے آیا اس مرنے والی قاتلہ کی میراث کا، اب ظاہر ہے کہ اسکے مستحق اسکے اپنے ورثہ تھے اور ان کو ملنی چاہیے تھی لیکن اس موقع پر اس مرنے والی کے عاقلہ نے یہ کہا کہ جب اس کی جانب سے دیت ہم نے ادا کی تھی تو اس کی میراث بھی ہمیں ہی ملنی چاہیے، مگر ان کی بات چونکہ دیت اور میراث کے قاعدہ کے خلاف تھی اسلئے آپ نے ان کی بات کو رد فرماتے ہوئے اس مرنے والی کی میراث کا فیصلہ اسکے ورثہ کے لئے اور دیت کا فیصلہ اسکے عاقلہ ہی پر برقرار رکھا، قللہ دریشخ نور اللہ مرقدہ، حضرت کو احادیث مشککہ میں توجیہ و تطبیق کا بڑا ملکہ تھا وہ روایت کی تغلیط اور رواۃ کا تحفظ جلدی سے نہیں فرماتے تھے، اس اشکال و جواب پر کلام نصیب الراہ میں علامہ زبلی نے بھی کیا ہے کافی ہامش البذل۔

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ..... فجعل في ولد هاشم مئة شاة ونهى يومئذ عن الخذف، قال

ابوداؤد: كذا الحديث: خمس مئة شاة، والصواب مئة شاة۔

اس روایت میں غرہ کا مصداق یعنی دیت الجنین کی مقدار پانچ سو بکری قرار دی گئی ہے، حالانکہ پہلے گذر چکا کہ غرہ سے مراد نصف عشر الدیت ہے دیت کا بیسواں حصہ، اب اگر وہ بکریاں ہیں تو ایک سو ہوں گی کیونکہ دیت کی کل بکریاں دو ہزار ہیں، اور دو ہزار کا بیسواں حصہ ایک سو ہے، اور اگر درہم لئے جائیں وہ دس ہزار ہیں اور دس ہزار کا بیسواں حصہ پانچ سو ہوتا ہے، لہذا یہاں پر روایت میں صحیح لفظ یا تو مئة شاة ہے کما قال المصنف یا خمس مئة درہم کافی البذل۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قضی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی الجنین بغیرۃ عبد اومامۃ

اوفرس اور بغل۔

اس روایت میں فرس اور بغل کا اضافہ ہے جس پر مصنف نے اگے کلام کیا ہے، خطابی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ بن یونس کا وہم ہے

اور یہ بھی فرماتے ہیں: ذکر البغل والفرس فیہ غیر محفوظ (بذل)

## باب فی دیتہ المکاتب

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قضی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی دیتہ المکاتب یقتل

یودی ما ادى من کتابتہ دیتہ الحر وما بقی دیتہ المملوک، یودی مضارع مجہول ہے، ودی یدئی دیت سے، جیسے

وعد بعد عدۃ۔

## حدیث کی شرح اور اس پر تفصیلی کلام

یعنی مکاتب کو اگر قتل کر دیا جائے (تو اب اس کی دیت کیا ہوگی اس کے بارے میں آگے یہ ہے کہ) جتنا بدل کتابت اس نے ادا کر دیا ہے مثلاً نصف تو نصف

دیت حرکی واجب ہوگی اور نصف دیت عبد کی، تو گویا نصف مکاتب میں حرکامولہ کیا جائے گا کیونکہ نصف بدل کتابت ادا کر چکا ہے اور نصف میں اس کے ساتھ غلام کا معاملہ کیا جائے گا کیونکہ نصف بدل کتابت ابھی باقی ہے، لہذا مثال مذکور میں اس کی دیت پچہتر اونٹ ہوں گے کیونکہ غلام کی دیت حر سے نصف ہوتی ہے اس روایت کا تقاضا یہی ہے لیکن یہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں: المکاتب عبد مابق علیہ درہم، جب تک مکاتب پورا بدل کتابت ادا نہ کرے وہ غلام ہی رہتا ہے کیونکہ حریت اور رقیّت متجزی نہیں ہے، البتہ ابراہیم نخعی کا اس حدیث پر عمل ہے جیسا کہ حاشیہ کو کتب میں ملا علی قاری سے نقل کیا ہے، اسی طرح اس کے بعد جو حدیث آرہی ہے: اذا اصاب المکاتب حد او ورث میدوا ثایرث علی قدر ما عتق منه، اس حدیث میں شرط کی جانب میں دو مسئلے مذکور ہیں ایک حد کا دوسرا میراث کا لیکن جزا کی جانب میں صرف ایک مسئلہ کا جواب مذکور ہے یعنی میراث کا، اور مسئلہ اولیٰ کی جزا مقرر ہے یعنی اذا اصاب المکاتب حد او ورث میدوا ثایرث علی قدر ما عتق منه، و حد العبد بقدر ما بقی، مسئلہ اولیٰ کی تشریح یہ ہے: ایک مکاتب جو نصف بدل کتابت ادا کر چکا تھا اور نصف باقی تھا، اس نے کسی موجب حد امر کا ارتکاب کیا مثلاً زنا کیا تو اس پر نصف حد جاری کی جائے گی اور نصف حد غلام کی یعنی پچہتر کوڑے لگائے جائیں گے، اور مسئلہ ثانیہ کی صورت یہ ہوگی کہ ایک مکاتب ہے جس کا صرف ایک بھائی ہے پس اس مکاتب کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اگر اس مکاتب نے کچھ بھی بدل کتابت ادا نہ کیا ہوگا تو اس صورت میں صرف اس کا بھائی وارث ہوگا اور اگر پورا بدل کتابت ادا کر دیا ہوگا تو دونوں بھائی برابر کے وارث ہوں گے، اور اگر اس مکاتب نے صرف نصف بدل کتابت ادا کی ہوگی تو حدیث الباب کی رو سے بجائے نصف میراث کے نصف النصف کا مستحق ہوگا، حضرت نے اللکوب الدری ۳۶۹ میں اس حدیث کی اسی طرح شرح کی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے و لکنہم لم یأخذوا بہذہ الروایۃ، اور اس کے حاشیہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ صرف ابراہیم نخعی نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء یہ فرماتے ہیں: المکاتب عبد مابق علیہ درہم، و کان فیہ الاختلاف فی السلف، بسط فی التعلیق المجد عن البنیۃ اھ یہ حدیث سنن ترمذی میں فی غیر محلہ ہے یعنی کتاب البیوع ۲۳۹ کے اندر باب ما جاز فی المکاتب اذا کان عتدہ یأودی، اور اس میں یہ روایت اس طرح مذکور ہے: عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اذا اصاب المکاتب حد او میراثا ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یودی المکاتب بھمة مادی دیت حر مابق دیت عبد و فی الباب عن امام مسلمہ حدیث ابن عباس حدیث حسن، اور پھر اسکے بعد اس میں رواۃ کا اختلاف ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض نے اس کو روایت کیا عکرمہ عن ابن عباس مرفوعاً اور بعض نے عکرمہ عن علی قولہ (یعنی موقوفاً علیہ) والعلم علی ہذا الحدیث عن بعض اھل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وغیرہم، وقال اکثر اھل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وغیرہم المکاتب عبد مابق علیہ درہم، وهو قول سفیان الثوری والشافعی و احمد واسحاق۔

## حدیث الباب کی توجیہ بلسان المحدث الکنکوی

جانتا چاہیے کہ تمام شراح قاطبہ اس حدیث کے بارے میں یہی لکھ رہے ہیں کہ جمہور علماء کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے اور حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اس کی ایک توجیہ فرمائی ہے اور اس صورت میں یہ حدیث جمہور کے خلاف نہیں رہتی، حضرت نے اس پہلی حدیث کی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ ما اذی من کتابتہ میں مامولہ نہیں ہے بمعنی مقدار، بلکہ یہ ما بمعنی مادام یا مامصدر یہ ہے اور مصدر ہونے کی صورت میں اس کو ہم ظرف قرار دیں گے کقولہم آتیک حقوق الختم (ای وقت خفوقہ) والمعنی یودی المکاتب حین ادی بدل کتابتہ دیتہ حر، وحین یقی علیہ یودی دیتہ العبد، حضرت نے جو فرمایا ہے کہ اس ما کو مصدر یہ قرار دیا جائے اور ظرف مانا جائے، یہ بات بالکل صحیح ہے اسلئے کہ شرح جامی بحث فعل میں کسی جگہ لکھا ہے: وقعد یوالزمان قبل المصاد رکشین لهذا اب اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ مکاتب مقول کی دیت دی جائیگی بوقت اسکے بدل کتابت ادا کر چکنے کے حوالی دیت اور بوقت باقی رہنے بدل کتابت کے مملوک والی دیت، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ سبحان اللہ، للہ در الشیخ الکنکوی والحدیث اخرہ النسائی مسندا ومرسلا، قالہ المتذری۔

قال ابوداؤد: ورواہ وهیب عن ایوب عن عکرمۃ عن علی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وارسلہ حماد بن زید واسماعیل عن ایوب، عن عکرمۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وجعلہ اسماعیل ابن علیۃ قول عکرمۃ۔ مصنف نے اس حدیث کی سند میں رواۃ کا اختلاف واضطراب بیان کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں ایک اختلاف تو یہ ہے کہ یہ حدیث مسند ہے یا مرسل؟ حماد بن زید نے تو اس کو مرسل قرار دیا ہے اور وہیب نے مسند، دوسرا اختلاف یہ کہ یہ حدیث مسند ابن عباس سے ہے یا مسند علی سے، حماد بن سلمہ نے تو اس کو مسند ابن عباس قرار دیا اور وہیب نے مسند علی، اور اسماعیل ابن علیہ نے اس کو قول عکرمہ قرار دیا ہے، اس اختلاف رواۃ کا ذکر اوپر ترمذی سے بھی آچکا ہے، لیکن مصنف نے یہ اختلاف زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور گویا جمہور کی جانب سے اس حدیث کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔

## باب فی دیتہ الذمی

عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جدته عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: دیتہ المعاهد نصف دیتہ الحر۔

مسئلہ الباب میں مذاہب ائمہ مع الدلیل | اس باب کا حوالہ اس سے پہلے ہمارے یہاں گذر چکا۔ باب فی الدیتہ کم ہی کے شروع میں جس کے لفظیہ ہیں: ودیتہ اهل الکتاب یومئذ

النصف من دیتہ المسلمین الحدیث، ذمی کی دیت میں اختلاف ہے امام مالک واحد کے نزدیک اس کی دیت نصف دیتہ المسلم اور امام شافعی کے نزدیک ثلث دیتہ المسلم کے برابر ہے، اور حنفیہ کے نزدیک ذمی کی دیت دیتہ مسلم کے برابر ہے، لیکن امام احمد کے



یہاں یہ اس وقت ہے جب قتل خطا ہو اور اگر اس ذمی کا قتل قتل عمد ہے یعنی کسی مسلمان نے اس کو عمدتاً قتل کیا ہے تو قصاص تو البتہ نہیں ہے ان کے نزدیک لیکن دیۃ المضاعف ہوگی یعنی پوری بارہ ہزار درہم، کذا قال الخطابی، اور حنفیہ کے مسلک کے بارے میں خطابی فرماتے ہیں: وقال اصحاب الرأی وسفیان الثوری دیۃ دیۃ المسلم، وهو قول الشیخی والحنفی ومجاہد وروی ذک عن عمر وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قلت والدلیل للحنفیۃ ما قال فی الہدایۃ: ولنا قولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام: و دیۃ کل ذی عہد فی عہدہ الف دینار قال الزبلی اخرجه البوداؤنی المرسل عن سعید بن المسیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیۃ کل ذی عہد فی عہدہ الف دینار انتہی، واخرج الترمذی بسندہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و ذی العامرین بدیۃ المسلمین، وكان لهما عہد من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الی آخر ما فی البذل۔ یہ روایت ترمذی امام ترمذی نے اس کو ایک مستقل باب بلا ترجمہ میں ذکر کیا ہے، اور جن عامرین کی دیت کا اس میں ذکر ہے اس کے بارے میں تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ ان دونوں شخصوں کو عمر بن امیۃ الغنم نے قتل کر دیا تھا ان کو ان کا ذمی ہونا معلوم نہ تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیت وہی دلوای جو مسلمانوں کی ہوتی ہے، نیز ظاہر قرآن سے بھی حنفیہ کی تائید ہوتی ہے قال تعالیٰ: وان کان من قوم بینکم وبينہم ميثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس آیت میں ذمی کے لئے مطلق دیت فرمایا گیا اور دیۃ مطلقہ ظاہر ہے کہ وہ وہی ہے جو دیت مسلم ہے۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المستذری۔

## باب فی الرجل یقاتل الرجل فیدفعہ عن نفسه

عن صفوان بن یعلی عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قاتل اجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فقدرت

تثيۃ فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاهد رها وقال اتريد ان يضع يده في فيك تقضمها كالفحل۔

### مضمون حدیث

یعنی بن امیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک اجیر یعنی خادم کا جھگڑا ہو گیا ایک شخص سے تو میرے اجیر نے اسکی انگلی کو اپنے دانتوں میں دبایا اس شخص نے اپنی انگلی کو زور سے کھینچا، اجیر کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا (جس سے دبا رکھا تھا) وہ اجیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا یعنی ضمان اور قصاص کے مطالبہ کے لئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسکے اس دانت پر کچھ واجب نہیں فرمایا اور اس اجیر سے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی انگلی کو تیرے منہ میں ریئے رہے اور تو اس کو چبا تا رہے اونٹ کی طرح، یعنی جس طرح جانفگھاس چباتا ہے، اور اس کے بعد والی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اگر تو چاہے تو اس کا قصاص اس طرح ہو سکتا ہے کہ تو اپنی انگلی کو اس کے منہ میں رکھ کر اس کو چبانے کا موقع دے اور پھر تو اپنی انگلی اسی طرح زور سے کھینچ لے (تاکہ اس کا دانت بھی اسی طرح ٹوٹ جائے) یہ سن کر مزدور خاموش ہو گیا، یعنی اس طرح کرنے کیلئے وہ تیار نہیں ہوا، اور اس کا سارا اشتعال ختم ہو گیا، اسلئے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے اپنی انگلی کو کھینچنے سے اس کا دانت ٹوٹ جائے اور انگلی کا زخمی ہونا الگ رہا۔



یہ جو عضید کا واقعہ اس روایت میں مذکور ہے اس میں روایات حدیثیہ مختلف ہیں عاض اور معضوض کی تعیین کے اعتبار سے مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اجیر یعلیٰ کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ خود یعلیٰ کے ساتھ پیش آیا۔ اختلاف روایات کی تفصیل بذیل میں مذکور ہے اس میں امام نووی سے یہ بھی منقول ہے: یحتمل انہما قضیتان جرتا لیعلیٰ واجیرہ فی وقت او وقتین اھ۔

**مسئلۃ الباب میں مسلک جمہور** اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے واقعہ میں ضمان اور قصاص نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مقصود مدافعت عن نفسه ہے نہ کہ اضرار الغیر، حاشیہ بذیل میں ہے: وبذلك

قالت الشلاشہ، وقال مالک فیہ الدیۃ، کذا فی المغنی ۲۵۴، وفصل فیہ الدرر ۲۵۶، بانه ان اراد قطع استانہ ففیہ الدیۃ، وان اراد تخلیص یدہ فلا اھ۔ صحیح بخاری ۱۸۱ کی روایت میں عاض یا معضوض کی کوئی تعیین نہیں ہے اس کے لفظ یہ ہیں: عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا عض ید رجل فزرع یدہ من فیہ فوقت شیتاہ الخ اور دوسری روایت ہے عن صفوان بن یعلیٰ عن ابیہ قال خرجت فی غزوۃ فعض رجل فانتزع شیتہ فابطلھا البنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

والحدیث اخرہ البخاری ومسلم والنسائی، ولیس فیہ قضیۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالہ المستذری۔

### باب فیمن تطیب ولا یعلم منه طب فاعنت

عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من تطیب

ولا یعلم منه طب فهو ضامن۔

یعنی جو شخص کسی کا علاج معالجہ کرے اور واقع میں وہ طبیب نہ ہو (تو اگر ایسے شخص سے کسی کو ضرر پہنچے) تو وہ طبیب ضامن ہوگا، اور اس کے بعد والی روایت میں یہ ہے۔

عن عبد العزیز بن عمرو بن عبد العزیز حدثنی بعض الوفد الذین قدموا علی ابی قال قال رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایما طبیب تطیب علی قوم لا یعرف لہ تطیب قبل ذلک فاعنت فهو ضامن۔

**شرح الحدیث** عمر بن عبد العزیز کے بیٹے جن کا نام عبد العزیز ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا بعض ان بہانوں نے جو میرے والد کے پاس آئے تھے انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس

کا مضمون وہی ہے جو اوپر آچکا، اسکے بعد ہے: قال عبد العزیز اما انہ لیس بالنعۃ انما هو قطع العروق والبطلان لکی، عبد العزیز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جس علاج معالجہ کا ذکر ہے اس سے مراد صرف دوا تجویز کر دینا نہیں، زبانی بتا دیا ہو یا لکھ کر دیدیا ہو کہ فلاں دوا لیکر کھاؤ، بلکہ یہاں پر مقصود عملاً جو علاج معالجہ کیا جائے اس کا حکم بیان کرنا ہے مثلاً کوئی علاج کسی کی رگ کا منہ کھولے جیسے فصد میں ہوتا ہے، یا بدن کے کسی حصہ میں شنگاف دے یا علاج بالکی کرے، لوہا وغیرہ گرم کر کے داغ دینا

**مسئلۃ الباب میں فقہاء کی رائے** حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فن طب سے ناواقف ہو اور پھر علاج کرے تو ایسی صورت

میں اگر اس کے علاج سے کوئی ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن ہو گا لیکن قصاص اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ طبیب اپنے اس عمل میں متفرد نہیں ہے بلکہ مریض کی اجازت اس میں شامل ہے، اس کی طلب پر اس نے علاج کیا ہے، کذا فی البدل عن الخطابی، حاشیہ بذل میں ہے ابن قدامہ ص ۱۲ سے نقل کرتے ہوئے حجام (پچھنے لگانے والا) اور ختمان (خستہ کرنے والا) اور اس کے علاوہ دوسرے علاج کرنے والا یہ ضمان نہیں ہے دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ وہ اپنے فنی میں ہمارت رکھتا ہو اور دوسرے یہ کہ اسکے ہاتھوں نے کوئی جنایت نہ کی ہو، یعنی حد سے تجاوز اور کوئی فحش غلطی نہ کی ہو، ان دو شرطوں کے ساتھ ضمان نہیں ہے ورنہ ہے، وهذا مذہب الشافعی واصحاب الرأي ولا الغلیم فیہ خلافاً، اس مسئلہ کی نظیر مفتی کے غلط فتویٰ پر عمل کی وجہ سے کسی چیز کا ہلاک ہو جانا ہے، یہ مسئلہ ہمارے یہاں ابواب التیمم باب فی المجرورح یتیم، میں گزر چکا، فارج علیہ لوشست۔

الحديث أخرجه النسائي مسنداً ومقطوعاً، وأخرجه ابن ماجه، قاله المنذرى۔

## باب القصاص من السن

عن السن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كسرت الربيع اجنت السن بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقصي بكتاب الله القصاص الخ۔

اس حدیث کا حوالہ اس سے پہلے "باب ولی العمد یا خذ الدیۃ" میں گزر چکا، مضمون حدیث یہ ہے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انس بن النضر کی بہن ربیع نے کسی عورت کے سامنے کے دانت توڑ دیئے، یہ انس بن النضر چچا ہیں حضرت انس بن مالک کے کیونکہ حضرت انس کا نسب یہ ہے انس بن مالک بن النضر، لہذا ربیع جو کہ انس بن النضر کی بہن ہیں ان کی پھوپھی ہوتیں، تو بہر حال جس عورت کا دانت انہوں نے توڑا تھا اس کے اولیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے کتاب اللہ کے موافق قصاص کا فیصلہ فرمایا یعنی السن بالسن، مطلب یہ ہوا کہ ربیع کا بھی دانت توڑا جائے گا، اس پر ربیع کے بھائی انس بن النضر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میری بہن کا دانت آج نہیں توڑا جائے گا، مطلب یہ تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی نوبت نہیں آئے گی، آپ نے فرمایا کہ اے انس قرآن کا فیصلہ تو قصاص ہی کا ہے وہ اس پر خاموش رہے مگر پھر انجام کار اس عورت کے اولیا، ارشاد لینے پر راضی ہو گئے، گویا قصاص معاف کر دیا اور جو بات انس بن النضر نے اعتماداً علی اللہ تعالیٰ کہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا، راوی کہتا ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا۔

لے جانا چاہیے کہ ضمان فی السن کے مسئلہ میں فقہار نے صغیر اور کبیر کا فرق کیا ہے وہ یہ کہ بچہ کا دانت اگر دوبارہ نکل آئے جیسا کہ ظاہر ہے دوبارہ نکلنا ایک سال کے بعد تو وہاں پر ارشاد واجب نہ ہو گا، بخلاف کبیر کے کہ اس کے اندر اول تو تا جیل سنہ اور عدم تا جیل ہی میں اختلاف ہے دوسرے یہ کہ اگر بعد میں نکل آئے تو اس وقت امام صاحب کے نزدیک ضمان ساقط اور صاحبین کے نزدیک ارشاد واجب ہوتی ہے، شامی ص ۲۔

(کیونکہ شروع میں تو عورت کے اولیاء قصاص پر مہر تھے) اور آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ من لواقسہ علی اللہ لا یزیرہ، کہ واقعی بعض بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قسم میں حانت نہیں کرتے بلکہ بار بار نکر دیتے ہیں، اس حدیث کی نظیر سعد بن عبادہ کا کلام قال سفذ بلی والذی اکرمک بالحق، اس سے پہلے باب فیم وجہ اہلہ رجلا ۱۱ قتلہ میں گذر چکی۔

قال ابو داؤد: سمعت احمد بن حنبل قیل: کیف یقتض من السن؟ قال: تبرؤ۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت امام احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ قصاص من السن کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو نیز یعنی ریتی سے گھسا جائے، ریتی سے گھسنے کا طریقہ اس صورت میں اختیار کیا جائے گا جب جنایت کسر سن ہو یعنی کوئی شخص کسی کے دانت کا کچھ حصہ توڑ دے تو اب اس میں قصاص کی صورت یہ ہے کہ ریتی کے ذریعہ اس کا بھی اتنا ہی گھس دیا جائے، لیکن اگر قلع سن کیا گیا ہو یعنی پورا دانت اکھاڑ دیا ہو تو پھر وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی کما هو ظاہر کذا فی البذل عما نقلہ مولانا محمد یحییٰ من تقریر شیخہ رحمۃ اللہ علیہا۔ والحدیث اخرہ البخاری والنسائی وابن ماجہ۔

## باب فی الدابة تنفج برجلها

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم قال الرجل جبار۔

اور اس سے بعد والی حدیث اس سے زیادہ مفصل ہے جس میں ہے: العجماء جرجھا جبارا والمعدن جبارا والبشر جبارا، وفی الرکاز الخمس۔

پہلی حدیث اور دوسری حدیث کا جز اول یہ دونوں تو ہم معنی ہی ہیں دونوں کا تعلق جانور کے نقصان پہنچانے سے ہے یعنی کسی کا جانور کسی کے لات مار دے یا کسی کا جانور جو کھلا پھر رہا ہے وہ کسی کے کھیت کا نقصان کر دے مثلاً اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس جنایت کا کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ یہ جانور کی طرف سے ہے جو غیر مکلف ہے اسکے بارے میں مصنف یہاں پر یہ فرما رہے ہیں العجماء المنفلتۃ التي لا یكون معها اخذ، وتكون بالنهار، اس مسئلہ پر کلام ہمارے یہاں کتاب الاجارۃ کے بالکل آخری

۱۱ حاشیہ بذل میں ہے کہ شامی کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں یہ لکھا ہے: حدثني عبد الله بن سعيد بن ابی سعید المقبری عن جده قال کان اهل الجاهلیۃ اذا عطبا الرجل فی القلب جعلوا القلب عطفه، واذا قتلته دابة جعلوا عطفه واذا قتلته معدن جعلوا عطفه. فسل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال: العجماء جبارا الحدیث، یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے تو اس کو نیز ہی کو اسکی دیت قرار دیدیتے تھے اور اسی طرح اگر دابہ کسی کو ہلاک کر دے تو اس دابہ ہی کو اسکی دیت قرار دیدیتے تھے اور اسی طرح معدن کو اسکی دیت قرار دیدیتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اسکے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

باب۔ باب المواشی تفسد زرع قوم۔ میں گزر چکا، فلا حاجة الى الاعادة، اسکے بعد حدیث میں ہے المحدث جبار والبتر جبار ان کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مزدور سے کان میں کام کر رہا ہو اس کو کھودنے وغیرہ کا اور اس میں دہ کر وہ کام کرنے والا یا کوئی اور اگر کر یا دہ کر مر جائے تو یہ ہدر اور معاف ہے، ایسا ہی کنیز کا مسئلہ ہے کوئی شخص اپنی ملک میں کنواں کھودے اور اس میں گر کر کوئی مر جائے تو یہ بھی ہدر ہے، اور اسکے بعد ہے حدیث میں: وفي الركاز الخمس، اس مسئلہ پر مستقل مصنف کا ترجمہ، باب ما جاء في الركاز وما فيه، احیاء الموات کے بعد کتاب الجنائز سے پہلے گزر چکا، نیز اس سے بھی پہلے، باب اقطاع الارضین میں معادن قبلیہ والی حدیث کی شرح میں تفصیل سے گزر چکا۔

الحديث الاول اخرج النسائي، والثاني اخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري۔

## باب في النار تعدى

یعنی جو آگ کہ متعدی ہو جائے اور پھیل جائے، یہ لفظ اصل میں "تعدی" تھا احدی التائین کو حذف کر دیتے ہیں اختصاراً۔  
عن همام بن منبه عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، "النار جبار" ہمام بن منبه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ان سے بکثرت روایت کرتے ہیں اور ان کا ایک صحیفہ بھی ہے اسی نام سے یعنی صحیفہ ہمام بن منبه جس کا تعارف ہمارے یہاں کتاب الخراج "باب فی ایقاف ارض السواد" میں گزر چکا۔  
اس حدیث کا ترجمہ تو یہی ہے کہ آگ معاف ہے لیکن مطلب کیا ہے اس کا؛ کوئی کسی کے گھر میں آگ لگا دے یہ تو معاف نہیں ہو سکتا ہے، اسلئے بہت سے محدثین کی رائے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے اور صحیح "البر جبار" ہے جو مشہور حدیث ہے، لیکن اگر حدیث کو صحیح قرار دیا جائے تو اس کی توجیہ اور صحیح مطلب یہ ہو گا کہ کوئی شخص اپنی زمین میں مثلاً کھیت پر کھلی جگہ میں اپنی کسی ضرورت سے آگ جلائے یا بلا ضرورت ہی کے سہی، اور پھر ہوا چل پڑے جس کی وجہ سے اسکے شعلے اڑ کر دوسرے کے مال کا نقصان کر دیں تو اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس نقصان کا وہ آگ جلائے والا ذمہ دار نہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس آگ جلانے والے کی طرف سے تعدی اور بے احتیاطی نہ پائی جائے، وہ یہ کہ اس نے ایسے وقت میں یہ کام کیا ہو جب ہوا ساکن ہو، آگ پھیلنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور اگر تعدی پائی جائے گی تو پھر ضمان واجب ہو گا، کذا فی البذل،  
والحدیث، اخرج النسائي وابن ماجه، قاله المنذري۔

## باب جناية العبد يكون للفقراء

عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان غلاما لانا ناس فقراء قطع اذن غلام لانا ناس اغنياء فاق اهل النسب  
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يا رسول الله انا ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا۔

## مسئلہ مترجم بہا اور حدیث ہر ایک کی تشریح

ترجمہ الباب میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا غلام کسی پر جنابت کرے جس کی وجہ سے ضمان واجب ہو رہا ہو لیکن اس غلام کا مولیٰ نادار اور فقیر ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ عبد کے جنابت کرنے کی صورت میں اس کے مولیٰ کے غنی

یا فقیر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چاہے جو ہو، اسلئے کہ جنابت عبد کا ضمان رقبۃ العبد اور اس کی ذات پر ہوتا ہے، غلام کو فروخت کر دیا جائے گا اور پھر اس کی قیمت کے ذریعہ ضمان ادا کر دیا جائے گا، لیکن حدیث میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلام یعنی نابالغ حُر جس کے گھر والے فقیر اور نادار تھے اس نے ایک ایسے لڑکے کا کان کاٹ دیا جو اغنیاء کا تھا تو اس غلام جانی کے گھر والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ نادار اور فقیر ہیں، مطلب یہ ہے کہ ضمان ادا کرنے کی استطاعت نہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کوئی ضمان واجب نہیں فرمایا، امام خطابی کی رائے یہی ہے وہ فرماتے ہیں: لانه لو كان عبد المملوك لا اعتذر اراھله بالفقر معنی لان العاقلة لا تحمل عبدا كما لا تحمل عمدا ولا اعتزافا،

وذلك في قول اكثر اهل العلم، فاما الغلام المملوك اذا اجتمع على عبيد او حر فجنابته في رقبته في قول عامة الفقهاء، واختلافوا في كيفية اخذ اذن الجنابة من رقبته الخ، اور یہی رائے اس میں بذل الجہود میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کی ہے، اور پھر حضرت نے یہ معنی لکھ کر مصنف پر اشکال کیا ہے کیونکہ مصنف نے اس پر عبد کا ترجمہ قائم کیا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مصنف نے "غلام" کو جو حدیث میں ہے عبد کے معنی میں لیا ہے پس ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں اور اگر ایسا نہیں بلکہ "غلام" کو نابالغ حر ہی پر محمول کیا اور پھر عبد کو نابالغ حُر پر قیاس کرتے ہوئے اس کا حکم اس میں جاری کیا ہے اس لحاظ سے کہ دونوں یعنی عبد اور نابالغ حر یہ دونوں مجور عن التصرفات ہوتے ہیں تو یہ قیاس بھی صحیح نہیں کیونکہ عبد بہر حال مکلف ہے اور غلام حر نابالغ ہونے کی وجہ سے غیر مکلف ہے، فلا یصح قیاسہ علیہ اھ اور حضرت شیخ نے حاشیہ بدل میں اس حدیث سے اشارہ کیا ایک اور اختلافی مسئلہ کی طرف وہ یہ کہ جنابۃ جرح (جنابۃ فیما دون النفس) میں اگر جارح و مجروح دونوں عبید ہوں تو اس میں قصاص ہے یا نہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ابن رشد نے اس میں علماء کے تین قول لکھے ہیں ایک یہ کہ ان کے درمیان قصاص مطلق ہے فی النفس و فیما دون النفس دونوں، وهو قول الشافعی والک، قول ثانی یہ کہ ان میں مطلقا قصاص نہیں وانہم کالبہائم، وهو قول الحسن وابن شبرمۃ و جماعة، تیسرا قول یہ کہ عبید کے درمیان قصاص فی النفس تو ہے البتہ قصاص فیما دون النفس نہیں، وہ قال ابو حنیفۃ والثوری اور پھر حنفیہ کی دلیل میں یہی عمر ابن حصین والی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے مگر انہوں نے حدیث جو نقل کی ہے لفظ غلام کیساتھ نہیں بلکہ لفظ "عبد" کیساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلام سے مراد اس حدیث میں عبد ہی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ یہ حدیث حنفیہ کی دلیل ہے سقوط قصاص بین العبد فی الجرح کے مسئلہ میں، اور اس رائے کی تائید کہ حدیث میں غلام سے مراد مملوک ہی ہے امام نسائی کے طرز سے بھی ہوتی ہے، اس لئے کہ انہوں نے اس حدیث پر ترجمہ قائم کیا ہے، سقوط القود بین الممالک و فیما دون النفس، لیکن اب اس پر یہ اشکال ہوگا کہ اگر یہ مسئلہ بین العبدین پیش آیا تھا تو اس صورت میں یہ تو

صحیح ہے کہ قصاص نہیں حنفیہ کے نزدیک لیکن ارش تو واجب ہوتی ہے اور اس کا تعلق غلام کی ذات سے ہے نہ کہ مولیٰ سے تو پھر آپ نے ارش کا فیصلہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو یا تو اس کی توجیہ یہ کی جائے کہ مراد یہ ہے فی الفور اس پر کچھ واجب نہیں قرار دیا مطلقاً ضمان کی نفی مراد نہیں، اور یا اس کو خصوصیت پر محمول کیا جائے۔ واقعہ حال لا عموم لہا، یا پھر اس کا نسخ تسلیم کیا جائے، ذکر مثلاً فی حاشیۃ النساء وھذا بتوفیق اللہ تعالیٰ غایۃ تنقیح فی ھذا المقام فللہ الحمد۔ والحدیث أخرجه النسائی، قالہ اللندزی۔

## باب فیمن قتل فی عمیاء بین قوم

حدثنا عن سعید بن سلیمان..... من قتل فی عمیاء اور میاء الخ۔

یہ حدیث اس سے پہلے، "باب فی عفو النساء عن الدم" میں گذر چکی، وہاں پر مصنف کے استاد اسمیں محمد بن ابی غالب تھے اور باقی سند دی ہے جو یہاں پر مذکور ہے، اور یہاں پر مصنف نے بجائے استاد کا نام ذکر کرنے کے "حدثنا بصیغہ مجہول کہا پس ہو سکتا ہے یہاں پر حدیث کے فاعل وہی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دوسرے ہوں، فاشتر تعالیٰ اعلم۔

## أخر کتاب الدیات

## باب شرح السنۃ

اور بعض نسخوں میں اس باب سے پہلے یہ عبارت ہے: "بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول کتاب السنۃ اور ہمارے نسخہ میں اگرچہ لفظ "کتاب" نہیں ہے لیکن بندہ کے ذہن میں پہلے سے ہی ہے کہ باب شرح السنۃ مستقل کتاب ہی ہے صرف ایک باب نہیں اور اسکے ذیل میں جو مصنف حدیث لائے ہیں وہ گویا اس کتاب کی اساس اور بنیاد ہے اور اسکے بعد جتنے ابواب آرہے ہیں کتاب الادب تک وہ سارے ابواب اسی شرح السنۃ کے تحت ہیں۔

## بیان غرض المصنف

## من ہذا الباب ای کتاب

اب تک مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ میر فرما رہے تھے اصل موضوع کتاب میں یعنی احادیث احکام اور ابواب فقہیہ میں، اور اب یہاں سے مصنف دوسرے نوع کے مضامین بیان کرتے ہیں، یعنی فاضل احکام فرعیہ کا بیان تو ختم ہوا اب بعض چیزیں عقائد و ایمانیات اور آداب کے قبیل سے بیان فرماتے ہیں چنانچہ سنت اور بدعت کا فرق، سنت کی ترغیب اور بدعت سے ترہیب اور اسکے علاوہ مسئلہ تقدیر نیز صفات باری تعالیٰ اور پھر کتاب الادب پر کتاب کو ختم فرما رہے ہیں، شرح السنۃ یعنی سنت کا بیان، سنت یہاں فرض اور حجب کا مقابل نہیں ہے بلکہ بدعت کے مقابلہ میں، گویا اہل سنت و جماعت کے عقائد کا اثبات اور فرق باطلہ کی تردید بیان کرنا چاہتے ہیں

لہ شرح السنۃ کے نام سے فقہ الحدیث میں علامہ بغوی شافعی کی مشہور تصنیف بھی ہے مشکاة کی اصل یعنی المصابیح کے مؤلف بھی ہی علامہ بغوی ہیں۔



صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ مصنف نے چھیڑا، قدریہ اور معتزلہ وغیرہ پر رد کرنے کیلئے، اور اسی طرح مناقب صحابہ کو ایک خاص ترتیب سے بیان کیا رد اعلیٰ الروافض والنجوارح، اور مسئلہ زیادت ایمان و نقصان ایمان کو بھی رد اعلیٰ المرتعہ۔

**مشروعات کے اقسام خمسہ** | سنیت کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ: جاننا چاہیے کہ مشروعات کی چار قسمیں ہیں فرض، واجب، سنت، نفل اور دلیل حصر اس کی یہ ہے کہ جس چیز کا کرنا اولیٰ ہے اس کے ترک سے، اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس کا ترک ممنوع ہو گایا غیر ممنوع اگر پہلی صورت ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں یا اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو گایا ظنی سے پہلی صورت میں اس کو فرض کہا جائیگا اور دوسری صورت میں واجب، اور غیر ممنوع ترک ہونے کی صورت میں دو صورتیں ہیں یا تو وہ کام ایسا ہوگا کہ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا خلفاء راشدین نے آپ کے بعد اس پر موانعت فرمائی ہوگی یا نہیں، موانعت کی صورت میں اس کو سنت کہا جائیگا اور بدون اس کے مندوب اور نفل، اور پھر فرماتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنن الہدیٰ اور سنن الزوائد، اول جیسے جماعت کی نماز اور اذان اور اقامت، اس کا ترک مکروہ اور موجب اسارت ہے، اور ثانی یعنی سنن الزوائد کی مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لباس میں قیام و قعود وغیرہ میں، اور نفل اور مندوب کا حکم یہ ہے ثواب فاعلہ ولایسئ تارکہ کہ اگر کرے تو ثواب ہے اور چھوڑے تو اس میں کوئی برائی نہیں، سنت کی تعریف ہمارے یہاں مقدمۃ العلم میں گزر چکی ہے، اور الدر المنصور کی کتاب لصلاة، ابواب الجماعۃ میں سنت کی دو قسمیں سنن الہدیٰ اور سنن الزوائد کا ذکر آیا ہے سنت کا مقابل بدعت ہے۔

**تعریف البدعة** | اور بدعت کی تعریف علامہ شامی نے یہ لکھی ہے: ما أحدث علی خلاف الحق المتعلق عن رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من علم او عمل او حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دینا قویما  
وصواطا مستقیما، یعنی بدعت وہ چیز ہے جس کو ایجاد کیا جائے اس حق بات کے خلاف جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے خواہ وہ علم ہو یا عمل یا کوئی حال کسی دلیل سے نہیں بلکہ شبہ کی وجہ سے اور اس کو دین اور صراط مستقیم قرار دیا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز بدعت ہوتی ہے وہ دلیل پر نہیں بلکہ شبہۃ الدلیل پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ عناد اور مکابرہ پر مبنی ہو، اس لئے کہ حوام مبتدع عناد پر مبنی ہو گا وہ کفر بھی ہو سکتا ہے جیسے ضروریات دین کا انکار (من الشای) فتاویٰ رحیمینہ میں بدعت کی تعریف بہت سی مستند کتابوں سے نقل کی ہے اس کو دیکھا جائے، اور اسی میں تفسیر عثمانی سے نقل کیا ہے کہ بدعت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود لہا یا بخیر میں نہ ہو اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، اور فتح الباری میں ایک جگہ اس طرح ہے کہ بدعت لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال اور نمونے کے ایجاد کی گئی ہو، اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلہ میں ہوتا ہے لہذا وہ مذموم ہی ہوگی، اور مجمع البحار میں ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام رمضان یعنی تراویح کے بارے میں فرمایا: لغمت البدعة وہ لکھتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں بدعت ہدیٰ اور بدعت ضلالت، بدعت ہدیٰ وہ کام ہے کہ جن چیزوں کی طرف شارع علیہ السلام نے دعوت اور ترغیب دی ہے وہ

اسکے عموم کے تحت میں آجائے، لہذا وہ بدعت مذموم نہیں ہو سکتی، اسلئے کہ ایسی بدعت پر اجر کا وعدہ ہے، من سن سنة حسنة الحديث اور بدعت سیئہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امر کے خلاف ہو۔ اور سید شریف جرجانی کے رسالہ تعریف الاشیاء میں ہے البدعة هي الفعلية المخالفة للسنة، سميت بدعة لان قائلها ابتداعها من غير مثال، یعنی بدعت ہر وہ فعل ہے جو خلاف سنت ہو، اور بدعت کو بدعت اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کے قائل نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے بغیر اس کے کہ شریعت میں اسکی مثال ہو۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اصطلاحی معنی میں معنی لغوی ملحوظ ہوتے ہیں، اور شیخ عبدالحی محدث دہلوی نے مقدمہ مشکوٰۃ میں لکھا ہے واما البدعة فالمراد به اعتقاد امر محدث علی خلاف ما عرف فی الدین ناجا عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ بنوع شبهة وتاويل لا بطريق تجرد وانكار فان ذلك كفر اه

**بدعت کے اقسام خمسہ** اور علامہ شامی نے بدعت کی پانچ قسمیں لکھی ہیں، اول حرام (جیسے وہ بدعتیں جن کو فرق باطلہ خوارج روافض وغیرہ نے اختیار کر رکھا ہے) دوم واجبہ (جیسے فرق باطلہ کی تردید کے لئے دلائل قائم کرنا اور نحو صرف کا سیکھنا جس سے قرآن و حدیث سمجھا جاسکے، اور متذہبہ، جیسے مدارس قائم کرنا اور باطین بنوانا اور ہر وہ بھلا کام جو صدر اول میں نہ ہو، اور مکروہ جیسے مساجد کو زیادہ آراستہ اور مزین کرنا، اور بدعت مباصہ جیسے عمدہ عمدہ اور لذیذ کھانے پینے کی چیزیں اور نفیس کپڑے پہننا) یعنی ان چیزوں کا اہتمام ورنہ نفس ثبوت تو ان چیزوں کا حدیث شریف سے بھی ہے یعنی کبھی کبھی آپ نے عمدہ سے عمدہ لباس بھی پہنا ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انشرفت الیہود علی احدی او ثنتین وسبعین فرقۃ وتفرقت النصارى علی احدی او ثنتین وسبعین فرقۃ وتفرقت امتی علی ثلاث وسبعین فرقۃ۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اسکے بعد ہی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آرہی ہے اس میں بغیر شک کے ثنتین وسبعین ہے اور حدیث کے آخر میں یہ زیادتی ہے ثنتان وسبعین فی النار وواحدة فی الجنة وہی الجماعۃ، اور یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ ترمذی عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح مروی ہے لیا تین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان ہنم من اتی امره لانیۃ لکان فی امتی من یبغ ذلک، اور اسکے آخر میں ہے الاملة واحدة قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اس سے معلوم ہوا کہ ابو داؤد کی روایت میں لفظ جماعت سے صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے، اور یظاہر یہ اہل السنۃ والجماعۃ کا لقب انسی سے ماخوذ ہے ما انا علیہ واصحابی، اور باب کی حدیث ثانی میں یہ زیادتی بھی ہے: وانه سیخرج فی امتی اقوام تجاری بہم تلک الاھواء کمایۃ تجاری الکلب لصاحبہ لیبقی منه عرق ولا مفصل الادخلہ۔

**شرح الحدیث** اب حدیث کا ترجمہ اور شرح ہم ملاحظہ فرمائیے: فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے البتہ آئینہ اور امت میری کے یعنی زمانہ، جیسا کہ آیا اور بنی اسرائیل کے، مانند برابر یا پوشش کے ساتھ یا پوشش کے،

یہاں تک کہ اگر ان میں سے وہ ہے کہ آیا تھا ماں اپنی کے پاس یعنی بد فعلی کی ظاہر ہیں، البتہ ہو گا بیچ امت میری کے وہ شخص کہ کرے گا یہ اور تحقیق بنی اسرائیل متفرق ہوئے اور بہتر گروہ کے اور متفرق ہوگی امت میری اور بہتر گروہ کے، سب وہ بیچ دوزخ کے مگر ایک گروہ صحابہ نے عرض کیا کہ کون سا ہو گا وہ گروہ اسے رسول خدا کے۔ فرمایا جس پر توحید میں اور میرے اصحاب، روایت کی یہ ترمذی نے اور بیچ روایت احمد کے اور ابی داؤد کے روایت ہے معاویہ سے کہ بہتر گروہ بیچ دوزخ کے اور ایک گروہ بیچ بہشت کے، اور وہ گروہ ہے جماعت اور تحقیق نکلیں گی بیچ امت میری کے کئی قومیں، سرایت کریں گی بیچ ان کے خواہشیں، یعنی بدعتیں عقائد میں اور اعمال میں، جیسے کہ سرایت کرتی ہے ہڑک ہڑک والے کو، نہیں باقی رہتی اس سے کوئی رنگ، اور نہ کوئی جوڑ مگر کہ داخل ہوتی ہے اس میں، فائدہ مانتہ برابر پاپوش کے ساتھ پاپوش کے، یعنی پاپوش جیسے پاپوش کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح اس امت کے لوگ مطابق ہونگے بنی اسرائیل کے، اور مردامان سے باپ کی بیوی ہے، یعنی سوتیلی ماں، والا سگی ماں سے کسی سے یہ حرکت ہوتی ہے کہ مانع طبعی اور شرعی دونوں جمع ہیں، اور مرد امتی سے اہل قبلہ ہیں یعنی جو مسلمان گئے جاتے ہیں، پس اس صورت میں معنی، "کلم فی الناد" کے یہ ہیں کہ بسبب گناہ کے اور بد اعتقادی کے دوزخ میں داخل ہو دیں گے، پھر جس کا عقیدہ حد کفر کو نہ پہنچا ہو گا نکلے گا بسبب رحمت پروردگار کے، اور جماعت سے مراد اہل علم اور اہل فقہ، جماعت ان کو اسلئے کہا کہ جمع ہیں کلمہ حق پر۔

**تہتم فرقوں کا مصداق** اور بہتر فرقوں کی تفریق یوں ہے کہ بڑے فرقے اہل اسلام کے آٹھ ہیں معتزلہ اور شیعہ اور خوارج اور مرجئہ اور نجاریہ اور جبرئہ اور مشبہہ اور ناجیہ، پھر معتزلہ کے بیس فرقے ہیں اور شیعہ کے بائیس اور خوارج کے بیس اور مرجئہ کے پانچ اور نجاریہ کے تین اور جبرئہ اور مشبہہ کے ایک ایک فرقے ہیں کئی نہیں، اور فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہیں، سب یہ تہتم ہوئے۔

اب عقائد ان کے سننے چاہئیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے عمل آپ ہی پیدا کرتے ہیں اور انکار رویت کا کرتے ہیں، اور قائل ہیں وجوب ثواب و عقاب کے اللہ پر، اور مرجئہ کہتے ہیں کہ گناہ ساتھ ایمان کے کچھ ضرر نہیں کرتا جیسے کہ ساتھ کفر کے طاعت نہیں نفع دیتی، اور نجاریہ نفی صفات کی کرتے ہیں اور کلام الہی کو حادث کہتے ہیں، اور جبرئہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں کچھ اختیار نہیں رکھتا اور مشبہہ خالق کو ساتھ خلق کے مشابہ کرتے ہیں، اور حمیت اور حلول کے قائل ہیں، باقی فرقوں کے عقائد مشہور ہیں اس لئے نہیں بیان کئے۔

آگے لکھتے ہیں: اب حدیث میں ان کو مشابہت ہڑک والوں کے ساتھ اسلئے دی کہ جیسے ہڑک والوں پر ہڑک غالب ہوتی ہے اور پانی سے بھاگتا ہے اور پیاسا مہر جاتا ہے ویسے ہی جھوٹے مذہب والوں پر خواہش نفسانی غالب ہوتی ہے اور علم حق سے بھاگ کر جنگل گمراہی میں وہ ہلاک ہوتے ہیں عیاذ باللہ منہ، مظاہر حق میں یہاں ایک اشکال اور اس کا مفصل جواب لکھا ہے، اشکال یہ ہے وہ فرماتے ہیں: لیکن یہاں عوام کو ایک بڑا شبہ آتا ہے کہ مثلاً ایک شخص جاہل مسلمان ہوا اور اس نے روافض اور اہل سنت جماعت کو دیکھا کہ دونوں اپنے کو حق جانتے ہیں اور سند لاتے ہیں کتاب و سنت سے، اب یہ بے چارہ نہایت

حیران ہے کہ حقیقت ایک کی دونوں میں سے کیوں کر معلوم کرے، اس کے بعد اس میں اس کا جواب مذکور ہے ہم خوف اطالہ نہیں لکھتے وہیں دیکھا جائے۔ (مظاہر حق ص ۱۷)

بذل الجہود میں، تفرق امتی کی تفسیر امت اجابت سے ساتھ کی ہے (جس طرح مظاہر حق میں) اور پھر آگے اس میں تحریر ہے کہ اس تفرق سے مراد وہ تفرق مذموم ہے جو اصول دین میں واقع ہو، اور جو اختلاف فروع دین میں ہو وہ مذموم نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، تم دیکھتے ہی ہو کہ فروع دین میں اختلاف کرنے والی جو جماعتیں ہیں وہ سب اصول دین میں متحد ہیں، ان میں سے بعض بعض کی تفصیل نہیں کرتے، اور جو جماعتیں اصول دین میں مفرق ہیں وہ بعض بعض کی تکفیر اور تفصیل کرتے ہیں اس کے بعد بذل میں عدد مذکور فی الحدیث پر کلام ہے یعنی بہتر اور بہتر کہ یہ تحدید کے لئے ہے یا تکثیر کے لئے فارح الیہ لوشنت۔

اس حدیث میں ہے: کما یتجارى الکلب، کلب، کاف اور لام کے فتح کے ساتھ ہے بخون کتا جس کو کلب کہتے ہیں (فتح کاف اور کسر لام کے ساتھ) اس کے کاٹنے کی وجہ سے آدمی میں جو مرض اور بڑک پیدا ہوتی ہے اس کو کلب کہتے ہیں، وہ آدمی کے رگ ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے اور مدت مدیدہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور اس آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے اسی طرح بدعت کا زہر انسان کے اندر ایسا ہیوست ہوتا ہے کہ اس کے دین کو تباہ و برباد کر کے رہتا ہے، بدعت کے علاوہ جو اور دوسرے معاصی ہیں لوگ ان کو باوجود ارتکاب کے معصیت ہی سمجھتے ہیں اسلئے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے اور صاحب بدعت چونکہ بدعت کو دین سمجھ کر اختیار کرتا ہے اسلئے عامۃً نہ اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور نہ وہ اس کی ضرورت سمجھتا ہے، وہ جو فتن کی حدیث میں گذرا ہے، انما اخاف علی امتی اللعنة المصلین، اس سے یہی مبدء عین مراد ہیں اور ان کے سربراہ۔

## سوال و جواب

اس حدیث میں، امتی سے مراد اکثر علماء کے نزدیک امت اجابت ہے یعنی اہل قبلہ، لیکن اس حدیث میں ان تمام فرقوں پر "فی النار" کا حکم لگایا گیا ہے سوائے ایک فرقہ کے، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ فی النار سے مراد کیا ہے، اگر خلود فی النار مراد ہے تو یہ خلاف اجماع ہے اسلئے کہ وہ دوسرے فرقہ بھی اسلامی فرقے ہیں اور مسلمان ہیں، اور اگر مراد نفس دخول ہے تو یہ سب کے حق میں مشترک ہے، اہل سنت میں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مراد تو نفس دخول فی النار ہے مگر دخول سے وہ دخول مراد ہے جو اختلاف عقائد کی وجہ سے ہو، اور جس جماعت واحدہ کے بارے میں فرما رہے ہیں "فی الجنة" اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاف عقائد کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے گو اور دوسرے معاصی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں، اور یا یہ کہا جائے بہتر فرقوں کے بارے میں جو فرمایا ہے "فی النار" اس سے مراد طول مکث ہے، اور جس فرقہ کے بارے میں کہا گیا ہے "فی الجنة" اس سے مراد عدم طول مکث فی النار ہے کہ وہ زیادہ دن جہنم میں نہیں رہیں گے، و غیر عنہم کو جہنم فی الجنة ترغیباً فی تصحیح العقائد۔ الی آخر یاد کر العلامة السندی فی ہامش ابن ماجہ ص ۱۷۴ اور مظاہر حق سے یہ گذر چکا ہے کہ ان بہتر فرقوں میں جس کا عقیدہ حد کفر کو نہ پہنچا ہو گا وہ آخر میں جہنم سے نجات پا جائیں گے۔

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، وحدیث ابن ماجہ مختصر، وقال الترمذی حسن صحیح، قالہ الملتذی۔

## باب لنهی عن الجدل واتباع المتشابه من القرآن

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم هذه الآية: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات - إلى - أولى الباب» قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سعى الله، فاحذروهم۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے جس کا بقیہ یہ ہے: هن امل الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر الا اولو الاباب۔  
**شرح الحدیث** وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابهات قرآن کا اتباع کرتے ہیں یعنی ان کے درپے ہوتے ہیں، ان کے معنی اور تفسیر کی کھود کرید کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے بُرے اور قبیح لقب کے ساتھ یعنی یہ کہ وہ اصحاب زیغ ہیں ان کے قلوب میں کجی ہے لہذا تم ان سے بچو اور احتیاط رکھو، یعنی ان کے پاس جانے آنے سے اور تعلقات رکھنے سے۔

جاننا چاہیے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ علماء راسخین کو متشابهات کے معانی کا علم ہے یا نہیں،، نور الاوار میں یہ لکھا ہے کہ حنفیہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ ان کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کے معانی کا انکشاف قیام قیامت کے بعد ہی ہوگا، اور امام شافعی اور اکثر معتزلہ کی رائے انہوں نے یہ لکھی ہے کہ علماء راسخین بھی ان کی تاویل سے واقف ہیں، اور منشا اختلاف یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں: الا اللہ پر وقف ہے یا اس کے بعد والراسخون فی العلم پر ہمارے نزدیک: الا اللہ پر وقف واجب ہے، اور اسکے بعد والراسخون فی العلم یہ جملہ مستأنف ہے، پس مطلب یہ ہوا کہ زانغین کا حصہ اتباع المتشابهات ہے اور راسخین کا حصہ تسلیم و انقیاد ہے، اور دوسرے فرق کے نزدیک آیت میں وقف الا اللہ پر نہیں بلکہ والراسخون فی العلم پر ہے، اسکے بعد وہ فرماتے ہیں: لیکن یہ نزاع لفظی ہے اسلئے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ راسخین کو ان کی تاویل کا علم ہے ان کی مراد تاویل سے تاویل ظنی ہے جو حضرات علم کی نفی کرتے ہیں ان کی مراد تاویل سے تاویل مجزوم بہ اور یقینی ہے، نور الاوار میں کے معن کی عبارت جس کی شرح یہ لکھی گئی ہے یہ ہے: واما المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفه المراد منه، و حکم اعتقاد الحق قبل الاصابة بالمقطعات فی ادائل السور مثل الم، حم اھ اور اسکے حاشیہ میں مقطعات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں دو قول ہیں بعض کے نزدیک یہ متشابهات کے قبیل سے ہیں، اور بعضوں نے اس کا انکار کیا ہے اور یہ کہہ ہے کہ یہ متشابهات میں سے نہیں ہیں، بل ہی من جنس الکلم بالمرز فی علم تاویلہ، کما قبل ان الالف رمز الی انا، واللام رمز الی اللہ، والمیم رمز الی اعلم فمعنی: الم۔ انا اللہ اعلم، وکما قبل ان۔ حم۔ رمز الی الرحمن اھ۔  
والحدیث اخرجه البخاری وسلم والترمذی، قاله المتذری۔



## باب مجانبۃ اهل الہواء و بغضہم

الہواء جمع ہے ہوئی کی بمعنی خواہش نفس اور یہاں مراد اس سے سور عقیدہ اور بدعت ہے۔

عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال المحی فی اللہ والبیغض فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنا اور اسی کے لئے بغض کرنا یہ افضل ترین عمل ہے، اب جب افضلیت کا مدار اس پر ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں تو جو محبت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگی تو وہ ان ہی لوگوں سے ہوگی جو اس کے مطیع اور فرماں بردار ہیں، اسی طرح جب بغض صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا تو وہ ان ہی سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان ہیں، اسلئے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب بندہ سے بغض رکھنا وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہو سکتا، علیٰ ہذا القیاس۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندہ سے جو محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہو سکتی، بندہ نے کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے کہا انا احبک فی اللہ کہ مجھے تم سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت ہے تو انہوں نے ایسے جواب میں فرمایا انا البغضک فی اللہ اور مجھے تجھ سے اللہ تعالیٰ کے لئے بغض ہے اس نے کہا یہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا لانک تلحن فی الاذان کہ تو اذان غلط دیتا ہے اس کے حروف صحیح ادا نہیں کرتا، اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے اس اخلاص اور للہیت کا یہ اخلاص ہی صحابہ کرام کا ایک جو ہر جیسے جس کی وجہ سے سب پر فوقیت لے گئے۔

یہ حدیث صحیحہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

نیز جاننا چاہیئے کہ حب اور بغض دونوں اعمال قلب میں سے ہیں دونوں کا تعلق قلب سے ہے، اور اعمال قلب میں جو اخلاص ہو سکتا ہے وہ اعمال جوارح میں نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت بھی ظاہر ہے، اسلئے کہ اصل امور عند اللہ تعالیٰ بغض کے مستحق ہیں۔

ان عبد اللہ بن کعب بن مالک - وكان قائد کعب بن نبیہ حین عمی - قال سمعت کعب بن مالک و ذکر ابن السرح

قصۃ تخلفہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ تبوک، قال ونہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المسلمین عن کلامنا - ایہا الثلاثۃ -

کعب بن مالک مشہور صحابی کے بیٹے عبد اللہ بن کعب جن کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ یہ کعب کے بیٹوں میں جب وہ نابینا ہو گئے تھے، قائد تھے یعنی ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر لے چلنے تھے، درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، بہر حال وہ عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوۃ تبوک میں اپنے تخلف کا قصہ سنایا، جس کا ایک جز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہم تینوں سے یعنی مرارۃ بن الریح کعب بن مالک ہلال بن امیہ سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر لوگوں کے ترک کلام کا سلسلہ دراز ہو گیا تو ایک دن میں اپنے چچیرے بھائی ابوقتادہ کے مکان کی دیوار پر چڑھا اور ان کو سلام کیا بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، مصنف نے اس واقعہ کا صرف ایک



مکرر ذکر کیا ہے ترجمۃ الباب کی مناسبت کی وجہ سے یعنی اہل اہوار سے ترک سلام و کلام، مگر یہ ظاہر ہے کہ ان صحابی پر بلکہ کسی بھی صحابی پر اہل اہوار کا لقب صادق نہیں آتا، اب یا تو یہ توجیہ کی جائے کہ اثبات ترجمۃ بطریق اولیت ہے کہ جب ایک صاحب لغزش صحابی سے ترک سلام و کلام ہو سکتا ہے تو اہل اہوار (مبتدعین) جو فاسق و فاجر ہیں ان سے بطریق اولیٰ ہونا چاہیے اسی توجیہ کی طرف اشارہ ہے بذل میں کہ ان صحابی کی مصیبت کا تعلق عمل سے تھا اور اہل اہوار کی خطا کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے جو مصیبت فی العمل سے زیادہ سخت ہے اور یا کہیے کہ یہ صحابی تو یقیناً اہل اہوار میں سے نہیں تھے لیکن یہ جو کچھ کوتاہی اور لغزش وقتی طور سے ان سے صادر ہوئی تھی وہ ہوائے نفس پر مبنی تھی یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصۃ بخاری کی کتاب المغازی باب غرۃ بکوک کے بعد ایک مستقل باب میں پوری تفصیل کے ساتھ کئی صفحات میں مذکور ہے، اور اسی طرح مسلم میں کتاب التوبہ میں باب حدیث توبۃ کعب بن مالک و صاحبیہ۔ والحدیث اخر الجاری و مسلم والترندی والنسائی مطولاً و مختصراً قالہ الملت ذری۔

### باب ترک السلام علی اہل الاہواء

عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قدمت علی اہلی وقد تشقت یدای فخلقونی بن عفران الخ  
یہ حدیث کتاب الترجل میں گزر چکی، یہ ترجمۃ الباب تخصیص بعد التعمیم کے قبیل سے ہے پہلا باب مطلقاً مجانبہ میں تھا یعنی ترک تعلق، اور ترک سلام اس کا ایک فرد ہے۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا اعتل بعیر لصفیۃ بنت حیجری رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وعند زینب فضل ظہار الخ  
حضرت عائشہ اپنے سفر حج کا قصہ نقل کرتی ہیں کہ راستہ میں حضرت صفیہ کی سواری کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینب کے پاس ایک سواری ضرورت سے زائد تھی، آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ ان کو دیدو، تو انہوں نے کہا انا اعطی تلک الیہودیۃ۔ کیا اپنی سواری اس یہودیہ کو دیدوں (حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں) تو ان کی اس بات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے اور تقریباً ڈھائی ماہ تک ان سے کلام نہیں فرمایا، ذی الحجہ محرم اور بعض حصہ صفر کا۔

### باب النہی عن الجدل فی القرآن

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال الیہواء فی القرآن کفر۔

شرح الحدیث | مراد اس کے معنی شک کے بھی آتے ہیں اور جھگڑا اور جدال کے بھی، اگر میں اس مراد پہلے معنی میں تب تو اس کا کفر ہونا ظاہر ہے اور اگر مراد سے دوسرے معنی یعنی جدال مراد ہے تو پھر اس میں دو احتمال ہیں یا اس سے مراد اسکی

تاویل اور تفسیر میں جھگڑنا ہے اور یا الفاظ اور اقراءت میں تاویل اور معنی میں اختلاف تو وہی ہے جو اہل سنت اور دوسرے فرق کے درمیان ہے قدریہ جبریہ وغیرہ میں، اور قراءت میں اختلاف مشہور ہے صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو چکا جیسے حضرت عمر اور حکیم بن ہشام بن حکم کے درمیان مشہور ہے، ان دونوں صورتوں میں کفر سے مراد انصار الی الکفر ہو گا کہ یا اختلاف مقضی الی الکفر ہو سکتا ہے

لیکن اس جدال کو اختلاف فی الاحکام پر محمول کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ اختلاف فی الفروع تو صحابہ اور علماء امت سے ثابت ہے اور حدیث میں اسکو رحمت قرار دیا گیا ہے۔

**باب فی لزوم السنۃ**

باب في لزوم السنة

عن المقدام بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن رسول اللہ ﷺ قال الا فی اذیت الکتاب  
ومثلہ معہ۔ باب لزوم السنۃ، یعنی حدیث پر عمل کرنا واجب اور لازم ہے، چنانچہ حدیث الباب میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے  
ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھ کو قرآن عطا کیا گیا اسی طرح اسکے ساتھ بھی عطا ہوا ہے جس سحر اور حدیث ہے قرآن کریم وحی ظاہر اور وحی منلو  
ہے اور حدیث وحی باطن اور وحی غیر منلو ہے واجب العمل ہوتے ہیں دونوں برابر ہیں (دو مینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی) آگے آپ بطور پیش گوئی  
کے فرما رہے ہیں، غریب الیہ شخص پیدا ہوگا جو پیٹ بھر اپنی مسہری اور چھپر کھٹ پر پڑا ہوا یہ کہے گا صرف اس قرآن کو لازم کہڑو صرف اسی کے  
حلال کو حلال اور اسی کے حرام کو حرام جانو، اسکے بعد آپ نے الایحیٰ سے بطور تشبیہ کے فرمایا کہ حرمت ان چیزوں کی قرآن میں مذکور نہیں ہے بلکہ  
انکی حرمت میں نے بیان کی ہے جیسے ہمارا اہلی (گھیر لو گدھا)، بخلاف ہمارے وحشی (گور خر) کہ وہ حلال ہے۔ رجل شبعان یعنی آرام طلب فارغ الیال  
مستلزمہ ہیئت میں اپنے تخت پر بیٹھ کر حدیث کا انکار کریگا، مشکوٰۃ شریف میں اس معنی کی متعدد روایات مختصر و مفصل باب لا اعتصام بالکتاب  
والسنۃ میں مذکور ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کتاب الحراج باب تغیر اہل الذمہ میں گزرا چکی۔ قال الامندی واخرہ الترمذی وابن ماجہ۔ (عون)

حضرت معاذ بن جبل فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عذیر بن مسافر نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔

عقائد کے لئے ضرور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہیں اور حاکم ہونے کے ساتھ عادل ہیں اور جس کو اس میں شک ہو وہ ہلاک اور برباد ہوگا، وہی یزید بن عمرہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت معاذ نے اپنی مجلس میں یہ باتیں فرمائیں۔ جو آگے آ رہی ہیں کہ تم لوگوں کے پیچھے آنے والے دنوں میں فتنے اٹھیں گے جس میں مال و دولت کی بہت کثرت اور فراوانی ہوگی اور ان دنوں میں قرآن مفتوح ہوگا۔ یعنی اسکے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ خوب عام ہوگا یہاں تک کہ مؤمن اور منافق، مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے، غلام اور آزاد سب اس کو سیکھیں گے (اب ان سیکھنے والوں میں بعض جاہل اور گمراہ ایسے بھی ہوں گے جو بیشوائے قوم اور مخدوم بننا چاہیں گے) تو اس قسم کے لوگ کہیں گے کہ عوام کو کیا ہو گیا میرا اتباع نہیں کرتے حالانکہ میں قاری قرآن ہوں پھر وہ اپنے دل میں سوچے گا، ماہم بمتبعی حتی ابتداء لہم غیرہ کہ یہ لوگ میرا اتباع کرنے والے نہیں ہیں یعنی قرآن میں، کیونکہ قرآن تو وہ لوگ بھی خوب جانتے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ میں ان کے لئے کوئی نئی چیز نہ ایجاد کروں کیونکہ نئی چیز کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے دل میں یہ سوچے گا کہ قرآن دانی میں تو میں برابر ہیں اس میں تو مسادات کا درجہ ہو گیا اور اس کو مطلوب ہے اپنی سرداری لہذا میں کوئی نیا راستہ نکالوں ان لوگوں کو اپنا تابع اور گرویدہ بنانے کے لئے تاکہ سرداری

لہ والمثلثۃ اما فی وجوب العمل او القدر والکفۃ ، ففی روائتہ الاوای و انہ قد قدرت وعظمت ونہیت عن اخیارہا مثل القرآن و اکثر الحدیث ۱۲۔

حاصل ہوں، تو وہ اپنے اس نظریہ کے تحت اپنی دوکان چلانے کے لئے دین میں کوئی بدعت اور نیا طریقہ جاری کرے گا، اسکے بارے میں حضرت معاذ آگے فرماتے ہیں قایا کم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة۔ کہ میں تم کو اس شخص کی بدعت سے ڈراتا ہوں، یعنی اس کے تابع نہ ہونا اسلئے کہ جو بدعت وہ نکلے گا وہ سراسر ضلالت اور گمراہی ہوگی، واحذرکم زیغۃ الحکیم فان الشیطان قد یقول کلمۃ الضلالة علی لسان الحکیم وقد یقول المنافق کلمۃ الحق، فرماتے ہیں کہ میں تم کو عالم کی لغزش سے ڈراتا ہوں اسلئے کہ شیطان کبھی گمراہی کا کلمہ اور اس کی بات حکیم کی زبان سے نکلا دیتا ہے، اور اسکے بالمقابل کبھی منافق اپنی زبان سے کلمہ حق کہہ دیتا ہے، قال قلت لمعاذ ما یدریخی۔ رحمک اللہ۔ ان الحکیم قد یقول کلمۃ الضلالة وان المنافق قد یقول کلمۃ الحق اس پر شاگرد نے حضرت معاذ سے دریافت کیا کہ آپ نے ابھی جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ عالم کبھی گمراہی کا بول بول دیتا ہے اور منافق کبھی کلمہ حق کہہ گذرتا ہے تو اس کو ہم کیسے پہچانیں، یعنی یہ کہ یہ بات عالم کی گمراہی کی بات ہے اور منافق کی یہ بات حق بات ہے تو اس پر انہوں نے فرمایا: بلی اجنب من کلام الحکیم المشتمات التي یقال لہا ما ہذک، تو انہوں نے فرمایا ہاں تمہارا سوال درست ہے میں اس کی علامت بتلاتا ہوں کہ عالم کا کون سا کلام گمراہی کا ہے وہ یہ کہ اگر عالم کی زبان سے ایسی بات نکلے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے اور لوگ یہ کہنے لگیں کہ بھائی یہ کیا بات کہی اس عالم نے، لوگوں میں اس کے بارے میں چرچا اور چہ میگوئیاں ہونے لگیں اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں سبق میں کہ جیسے کچھ دن پہلے یہاں کی حکومت کی طرف سے سبندی پر زور دیا گیا تھا جو شرمناک جائزہ ہے علماء کے مابین بھی یہ مسئلہ اٹھا بعض اس کے منکر اور خلاف تھے لیکن بعض علماء حقہ کے کلام میں پچک آگئی اس کے بارے میں کافی شور اس وقت سننے میں آیا کہ فلاں علامہ نے یہ کیا کہہ دیا، آگے فرماتے ہیں ولا یتیندک ذلک عندہ،

اور ایک راوی نے کہا ولا یتیندک، پہلا شیخی شیخی ثنیاء سے ہے جس کے معنی مائل کرنا اور موڑنا اور دوسرا باب افعال سے انیا یعنی انا، یعنی دور کرنا ہے جس کا مجرد قرآن میں بھی ہے "وَنَآیَ بَیْزَانِیَہُ" یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم دین اور عالم برحق سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے اور کوئی غلط بات اس کی زبان سے نکل جائے تو اس لغزش میں تو اس کا اتباع نہ کیا جائے لیکن بالکل اس سے اعراض بھی نہ کیا جائے اور رخ نہ موڑا جائے، یعنی اور دوسرے امور حقہ میں اس کی بات مانی جائے فانہ لعدانہ یراجع اسلئے کہ ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ وہ عالم اپنی لغزش سے رجوع کرے وتلق الحق اذ اسمعۃ فان علی الحق نور، غالباً یہ اس کا جواب ہے کہ منافق کے کلمہ حق کہنے کو ہم کیسے پہچانیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ جو بات حق ہوتی ہے اس میں نورانیت ہوتی ہے جس کا پتہ خود چل جاتا ہے غالباً حضرت شیخ نے اپنی تصنیف، الاعتدال فی مراتب الرجال، میں بھی حضرت معاذ کی اس تقریر کے بعض جملے نقل فرمائے ہیں۔

حدثنا ابو الربیع عن ابی الصلت قال کتب رجل الی عمر بن عبد العزیز یسأله۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کے ایک | یہ مصنف نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مکتوب گرامی نقل کیا ہے مشکلی و دقیق مکتوب کی تشریح | جو عقیدہ تقدیر سے متعلق ہے، ان کے زمانہ میں فرقہ قدریہ کا زور ہوگا جو تقدیر کا

لہ آگے آ رہا ہے کہ بعض راویوں نے اس کو المشہبات، کہا یعنی محدوش اور مشتبہ باتیں۔

انکار کرتے ہیں تو گویا اس وقت کی فضا اور ماحول کیوجہ انہوں نے کسی شخص کے جواب میں اپنا یہ خط لکھا: اما بعد! اوصیک بتقویٰ اللہ

والاقتصاد فی امرہ واتباع سنتہ نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتریف ما لحدث المحدثون بعد ما جرت بہ سنتہ وکھڑا مؤنتہ، بعد حمد و صلوة کے میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں تقویٰ اختیار کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اعتدال اور میانہ روی کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، اور مبتدعین نے جو بدعات جاری کی ہیں ان کے ترک کرنیکی (یہ بدعتیں ان لوگوں نے کب جاری کی ہیں) بعد اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جاری و ساری ہو چکی ہیں اور من جانب اللہ تعالیٰ لوگ اس احداث فی الدین کی مشقت کی کفایت کئے جا چکے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سامنے آجانے کے بعد جو ہر لائن اور شعبے میں پائی جاتی ہیں، اس احداث بدعات کی مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی، جب سنیت کا ایک صاف اور واضح طریقہ سامنے آ گیا تھا، اس احداث سے زیادہ تر اشارہ انکار تقدیر کی طرف ہے جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے اسی فتنہ کو مٹانے کی فکر ان کو دامن گیر تھی جیسا کہ اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے، فعلیک بلزوم السنۃ فانھا لک باذن اللہ عصمۃ یعنی جب یہ بات ہے جو ہم نے اوپر لکھی تو تم کو چاہیے کہ سنت کا طریقہ ہی اختیار کرو، یعنی تقدیر وغیرہ کے بارے میں جو کچھ حدیثوں سے ثابت ہے، اسلئے کہ یہ سنت کا اختیار کرنا تمہارے لئے باذن اللہ تعالیٰ عصمت اور سلامتی کا ذریعہ ہوگا، شرعاً علم انہ لم یبتدع الناس بدعة الا قد مضی قبلہا ما ہود لیل علیہا او عبرۃ فیہا، فرما رہے ہیں، جاننا چاہیے کہ یہ گمراہ لوگ اپنی طرف سے جو بھی بدعت نکالتے ہیں تو اس بدعت کا حال یہ ہے کہ اس بدعت کے خلاف یعنی اس کے بطلان پر گزشتہ زمانہ میں اس پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں دلیل قائم ہو چکی ہے اور عبرۃ فیہا اسکا یا تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں بطلان بدعات پر عبرت پائی جاتی ہے یا مطلب یہ ہے کہ خود بدعات میں عبرت پائی جاتی ہے اس بات کی کہ ان سے اجتناب رکھا جائے، فان السنۃ انما سنہا من قد علم ما فی خلافہا من الخطا والزلل والحق والتعمق، اسلئے کہ سنت جاری کرنے والا ایسا عظیم اور باخبر شخص ہے جو جانتا ہے کہ اس خلاف سنت طریقہ میں کیا خطا اور لغزش ہے اور کیا حماقت اور بے تکاپی ہے اس شخص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، خلاف سنت طریقوں میں جو خرابیاں تھیں ان کو خرب آپ جانتے تھے۔ فادض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم، اپنے لئے تو اسی چیز کو پسند کر جس کو سلف صالحین نے اپنے لئے پسند کیا یعنی وہی اقرار بالقدر، تضاد کو تسلیم کرنا اور برحق سمجھنا، فانہم علی علم وقفا و ببصر نافذ کفوا، اسلئے کہ وہ سلف صالحین علوم سے واقف تھے کیونکہ انہوں نے مشکاة نبوت سے علم حاصل کیا تھا اور ان حضرات نے اپنی بصیرت کاملہ سے اس چیز سے روک رکھا ہے، یعنی قدریرہ کے عقیدہ سے، ولہم علی کشف الامور کا نفاذ قوی یہ "ہم" ضمیر مجرور نہیں ہے بلکہ یہ لام مفتوح ہے برائے تاکید یعنی البتہ یہ حضرات سلف صالحین امور دین کی تحقیق اور تشریح میں بڑے مضبوط تھے، وفضل ما کافوا فیہ اولی اور یہ حضرات جن علوم و بصیرت کو اپنے اندر رکھتے تھے اس کی وجہ سے واقعی اس کشف اور تحقیق کے زیادہ اہل تھے، فان کان الہدی ما انتہم علیہ لقد سبقتموہم الیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہدایت کی بات وہ ہے جس پر تم ہو یعنی بجائے اثبات تقدیر کے انکار تقدیر

تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بارے میں تم سلف صالحین پر سبقت لے گئے، اور گویا وہ تم سے پیچھے رہ گئے، حاشا وکلا پچھلے لوگ اگلوں پر کیسے سبقت لیا سکتے ہیں والسا بقون السال بقون اولئک المقربون۔

ولئن قلتم انما حدث بعدہم ما احدثہ الامن اتبع غیر سبیلہم ودرغب بنفسہ عنہم، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان مبیت مدین کی جانب سے یہ عذر پیش کرے کہ انہوں نے جو بدعت جاری کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ ان کی لائن ہی دوسری ہے سلف صالحین والی ان کی لائن ہی نہیں ہے تو اس مہمل اعتذار کا آگے جواب دے رہے ہیں فانہم هم السال بقون فقد تکلموا فیہ بما یکفی ووصفوا منہ ما یشقی یعنی لائن بدلنا درست کہاں ہے اسلئے کہ خیر کی جانب سبقت لے جانے والے تو وہی حضرات ہیں سلف صالحین، سو ظاہر ہے کہ ان ہی کی لائن درست ہوگی بعد والوں کی لائن کیسے درست ہو سکتی ہے، یہ اعتذار اسی قسم کا تھا لکم دینکم دلی دین، آگے فرماتے ہیں کہ یہ سلف صالحین اس مسئلہ تقدیر کے بارے میں اتنا کچھ کہہ چکے اور بیان کر چکے ہیں جو کافی و کافی ہے فساد و فہم من مقصر و ما فوقہم من محسن، یعنی تقدیر کے بارے میں جتنی وضاحت سلف صالحین کر چکے ہیں اب نہ تو اس سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہے اور نہ آگے بڑھنے کی، یعنی تقدیر کا مسئلہ بہت نازک ہے سلف صالحین نے اسکے بارے میں جتنی بحث و تحقیق کی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہیئے نہ آگے بڑھنا چاہیئے، یعنی تقدیر کے مسئلہ میں اگر اور مزید بحث کی جائے گی تو اس میں گمراہی کا اندیشہ ہے، مقصر اور محسن دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یا تو مصدر میمی ہے یا ظرف مکان، مقصر کے معنی روکنا یا روکنے کی جگہ اور حصر کے معنی ہیں کشف، تو محصر کے معنی ہوتے کشف کے یا کشف کی جگہ، وقد قصر قوم دونہم فجفوا وطمع عنہم اقوام فخلوا یعنی بعضوں نے جس حد پر جا کر سلف صالحین رکے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ورے روکا اور تقصیر کی تو وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے یعنی نیچے گر گئے، اور بعض لوگ سلف صالحین کی حد سے آگے بڑھے تو وہ حد سے تجاوز کر گئے، یعنی کشف میں، پہلے جملہ میں تقریبا کا ذکر ہے، دوسرے جملہ میں افراط کا، وانہم بین ذلک لعلی ہدی مستقیم اور بلا ریب و شک یہ حضرات سلف صالحین اس افراط و تفریط کے درمیان اور صراط مستقیم پر تھے، کتبت تسأل عن الاقرار بالقدر تو نے مسئلہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کوئی واقعی شئی ہے یا نہیں، فعلى الخیر: باذن الله۔ وقعت پس تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے یا خیر شخص کے پاس آیا یعنی ایک واقف شخص سے تو نے سوال کیا جس سے کرنا چاہیئے، ما اعلم ما احدث الناس من محدثہ ولا ابتداء من بدعة ہی ابین اثرا ولا اثبت امرا من الاقرار بالقدر، میں نہیں جانتا ہوں کہ جو لوگ یہ نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں اور بدعات ایجاد کر رہے ہیں وہ زیادہ ثابت اور قوی ہیں اقرار بالقدر سے، یعنی اقرار بالقدر سے زیادہ کوئی صحیح اور ثابت بات نہیں،

لہ ہمارے ایک عزیز ہیں پڑوسی بھی ہیں ہم سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، تعلیم ان کی اسکول کی اور انگریزی ہے گھر کا ماحول اور لباس، میز کرسی پر کھانا وغیرہ ایک روز بندہ نے ان کی ان چیزوں پر اعتراض کیا کہ ہم تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، کہنے لگے آپ کو تو واقعی یہ چیزیں ناپسند ہی ہونی چاہئیں لیکن ہماری تو لائن ہی دوسری ہے۔



اس کلام میں اقرب بالقدر کو بھی بدعات میں سے شمار کر لیا گیا ہے نصیب اولتہ کے اعتبار سے، کیونکہ منکلبین نے اس پر جو دلائل قائم کئے ہیں وہ بعد کے ہیں (بذل) آگے اسی اقرب بالقدر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، لقد کان ذکوة فی الجاہلیۃ الجہلاء بیت کلہم وہ فی کلہم عیون بہ انفسہم علی ما فاتہم، یعنی تقدیر کا ذکر اور اس کا ثبوت زمانہ جاہلیت میں تھا اس وقت سے چلا آرہا ہے وہ لوگ اس کا ذکر کرتے تھے اپنے کلام منثور میں بھی اور منظوم میں بھی اور اسی تقدیر کے ذریعہ سے اپنی فوت شدہ چیز پر اپنی تعزیر کرتے تھے اور اپنے آپ کو صبر دلاتے تھے، یعنی کسی چیز کے فوت ہونے پر اپنے آپ کو اس طرح تسلی دیتے تھے کہ چلئے اسی طرح تقدیر میں تھا، ثم لم یزدہ الاسلام بعد الاشدۃ اور پھر اسلام نے اگر اس مسئلہ تقدیر کو پہلے سے بھی زائد مضبوط کیا ہے، ولقد ذکرة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی غیر حدیث ولا حدیثین، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا ذکر صرف ایک دو ہی حدیثوں میں نہیں کیا بلکہ بے شمار حدیثوں میں اس کو ذکر فرمایا ہے، وقد سمعہ منہ المسلمون فتکلموا بہ فی حیاتہ وبعد وفاتہ اور عام مسلمان بھی آپ سے اس کا ذکر سنکر اپنے کلاموں میں اس کو لاتے رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی، اسکے بعد آگے جملوں میں حقیقت تقدیر کی طرف اشارہ ہے یتینا وتسلیما لربہم وتضیفا لانفسہم ان یکون شیء لم یعط بہ علمہ ولم یح بہ کتابہ ولم یض فیہ قدرہ، تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی صفت یقین کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے اور اپنی اس رائے کی تضعیف و تردید کرتے ہوئے کہ کوئی شیء ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ کے احاطہ علمی سے باہر ہو یا لوح محفوظ نے اس کا احصاء نہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا ہو، وانہ مع ذلک لفی محکم کتابہ منہ اقتبسوا، ومنہ تعلموا، اور تحقیق یہ تقدیر اس سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز میں ہے یعنی شعراء جاہلیت کے کلاموں میں اور احادیث میں ہونے کے علاوہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور اسی قرآن کریم سے علماء نے اس کو سیکھا ہے اور اخذ کیا ہے، ولئن قلتم لہم انزل اللہ آیتہ کذا؟ ولم قال کذا، اب یہاں سے منکرین تقدیر کے بعض شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہیں کیونکہ بعض آیات کے مضمون سے اور بعض تعمیرات سے وسوسہ گذرتا ہے اور شبہ ہوتا ہے نفی تقدیر کا (مگر اس قسم کی آیات کو انہوں نے یہاں اپنے اس کلام میں ذکر نہیں کیا صرف ان کا جواب دیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں) لقد قرؤا منہ ما قرأتم وعلومنا تاولیہ ما جہلتم وقالوا بعد ذلک کلہ بکتاب وقدروا وکتبت الشقاۃ، وما یقدر یکن، وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ دیکھو سلف صالحین نے بھی تو ان آیات کو پڑھا تھا اور انہوں نے بھی تو ان کی تفسیر کو جانا تھا جس کو تم نہیں جان سکتے، یہ حضرات تو ان آیات کو جاننے کے باوجود قضا و قدر کے قائل ہوئے ہیں، اور آدمیوں کی شقاوت، یعنی اور سعادت۔ دونوں طے شدہ ہیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور جو چیز تقدیر کے تحت میں ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، الحاصل جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا، گویا تمام کائنات عالم کا وجود تقدیر کے مطابق ہے، ہم لوگ نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یعنی ہمارا نفع اور نقصان ہمارے اختیار میں نہیں ہے، شرع نبوا بعد ذلک ورہبوا، یعنی قائلین قدر نے عقیدہ تقدیر سے یہ اثر نہیں لیا کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، خوف و رغبت سے ہاتھ دھو بیٹھیں بلکہ خائف بھی رہے اللہ تعالیٰ کے



عذاب سے اور راضی بھی اس کے ثواب میں، فقط الحمد للہ مکتوب پورا ہوا مع الشرح۔

عن نافع قال کان لابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدیق من اهل الشام یکاتبه فکتب الیہ ابن عمر انه بلغنی انک تکلمت فی شئ من القدر، فایاک ان تکتب الی، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم یقول انه سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر۔

نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک دوست تھا اہل شام میں سے جو ان سے خط و کتابت رکھتا تھا ایک روز انہوں نے اس کی طرف یہ لکھ کر بھیجا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو تقدیر کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات اور شک و شبہ کرتا ہے لہذا سن لے کہ آئندہ مجھے لکھنے سے پرہیز کرنا یعنی میں تجھ سے ترک تعلق کرتا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔

عن خالد الحذاء قال قلت للحسن یا ابا سعید اخبرنی عن آدم اللہ خلق ام للارض قال لا بل للارض قلت ارایت لو اعتصم فلم یاکل من الشجرة، قال لم یکن منبدا۔

حضرت حسن بصری جو کبار تابعین میں سے ہیں اور سلوک و تصوف کے بڑے امام اور مرجع ہیں ان کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ قدری تو نہیں، چونکہ بہت بڑے خطیب تھے تو ممکن ہے ان کی زبان سے بعض خطبات میں بعض ایسے لفظ نکل گئے ہوں

جس سے سامعین کو شبہ پیدا ہو گیا تو اسی بنیاد پر بعض لوگوں نے اس معاملہ کی وضاحت چاہنے کے لئے ان سے مختلف مجالس میں اس قسم کے سوال کئے تاکہ ان کے جواب سے واضح ہو جائے کہ کیا وہ واقعی انکار تقدیر کی طرف مائل ہیں، یا لوگوں کا یہ خیال غلط ہے چنانچہ اس روایت میں یہ ہے کہ خالد حذرانے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر رکھنے کے لئے پیدا کیا تھا یا زمین میں بھیجنے کے لئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آسمان کے لئے نہیں بلکہ زمین ہی کیلئے یعنی ان کا آسمان سے زمین پر اترنا اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے طے تھا اسی کی بنا پر ایسا ہوا اور یہی تقدیر ہے پھر سائل نے سوال کیا کہ اچھا یہ تو بتلیئے کہ اگر وہ گہوں کا درخت نہ کھاتے تب کیا ہوتا؟ انہوں نے جواب دیا کیسے نہ کھاتے، کھانا طے ہو چکا تھا۔

سوال ثانی اسکے بعد سوال کیا اخبرنی عن قولہ تعالیٰ ما انتم علیہ بقاتین الامن هو صال الجحیم، سائل نے اس

آیت کریمہ کی تفسیر ان سے دریافت کی، جو اس طرح ہے ”فانکم وما تعبدون، ما انتم علیہ بقاتین الامن هو صال الجحیم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مشرک و تم اور تمہارے وہ سب معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو کسی شخص کو مگر ای میں مبتلا نہیں کر سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے، اس آیت سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین اور ان کے یہ باطل معبود بعضوں کو گمراہ کر سکتے ہیں وہ بعض جو جہنم میں جانے والے ہیں، چنانچہ انہوں نے یعنی خواجہ حسن بصری نے ان لوگوں کے سامنے اس آیت کریمہ کی تفسیر ایسی بیان کی جو بالکل صاف ہے جس کے بعد کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے فرمایا کہ صال الجحیم سے مراد یعنی جہنم میں جانے والوں

سے مراد یہ نہیں کہ جو خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانا لکھ دیا ہے۔

اخیر فی حمید قال کان الحسن یقول لان یسقط من السماء الی الارض احب الیہ من ان یقول الامر بیدہ کہ ایک موقع پر حسن بھری نے فرمایا (ایسے لوگوں کے سامنے جو ان پر شبہ کرتے تھے انکار قدر کا) البتہ یہ بات کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں یوں کہوں کہ میرے کام اور میرا انجام میرے ہاتھ میں ہے، آگے بھی حمید ہی کی روایت آرہی ہے۔

قال قدم علینا الحسن مکة فکلمنی فقہاء اهل مکة ان الکلمہ فی ان یجلس لہم یوما یعظمہم فیہ فقال نعم فاجتمعوا فخطبہم فہما رأیت اخطب منہ الا۔

سوال ثالث :- یعنی ایک مرتبہ حضرت حسن بھری مکہ مکرمہ تشریف لائے حمید کہتے ہیں کہ مجھ سے علماء مکہ نے کہا کہ میں حضرت حسن سے درخواست کروں اس بارے میں کہ وہ کسی روز اپنی مجلس وعظ قائم فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے درخواست کی جس کو انہوں نے منظور فرمایا چنانچہ وقت مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو خطاب فرمایا، حمید کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا خطیب کوئی نہیں دیکھا، مجلس وعظ میں ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اے ابوسعید! شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے، انہوں نے فرمایا سبحان اللہ عجیب بات ہے کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے، شیطان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہر خیر و شر کا، ان کا یہ جواب سنا کر سائل کہنے لگا خدا ناس کرے ان تاقذین کا کیسے تمہمت باندھتے ہیں ان بزرگ پر۔ معترکہ اور قدریہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق شر نہیں۔

عن حمید الطویل عن الحسن: کذلک نسلکہ فی قلوب الہجرین قال الشریک، سوال رابع :- یعنی "نسلکہ" کی ضمیر کا مرجع انہوں نے شرک کو قرار دیا اور آیت کی یہ تفسیر کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے دل میں عقیدہ شرک ہم ہی ڈالتے ہیں وہ کفار جن کے لئے مجرم ہونا مقدر ہو چکا ہے، تفسیر جلالین میں ہے: کذلک ای مثل ادخالنا التکذیب فی قلوب الاولین نسلکہ ای ندخل التکذیب فی قلوب الہجرین ای کفار مکہ اہل عون۔

عن عبید الصمد عن الحسن فی قول اللہ عزوجل وحیل بینہم و بین ما یشہون، قال بینہم و بین الایمان۔ سوال خامس :- کفار بروز قیامت ایمان لانے کو پسند کریں گے حالانکہ وہ وقت ایمان لانے کا نہیں ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو یہ کفار قیامت میں اختیار کرنا چاہیں گے یعنی ایمان، اس کے اور ان کے درمیان حیولت کر دی جائیگی یعنی دنیا میں تو ہم واقع کر ہی چکے تھے، آخرت میں بھی ان کو ایمان سے دور رکھا جائے گا، حضرت حسن نے مایشتہون کی تفسیر اپنے صاف فظوں میں ایمان کے ساتھ فرمائی، یعنی کفار کے ایمان سے مانع یہی تقدیر الہی تھی۔

عن ابن عون قال کنت اسیر بالشام فنادانی رجل من غطفی فالتفت فاذا رجاء بن حیوۃ فقال یا ابا عون ما هذا الذی یدکرون عن الحسن؟ قال قلت انہم یکذبون عن الحسن کثیرا۔

یعنی رجاء بن حیوة نے ابن عون سے یہ دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو لوگ حضرت حسن کی طرف سے نقل کرتے ہیں یعنی وہی انکار قدر تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگ ان پر غلط الزام لگاتے ہیں۔

سمعت ایوب یقول: کذب علی الحسن ضربان من الناس: قوم القدر رأیہم وهم یریدون ان ینفقوا بذلك رأیہم، وقوم له فی تلویہم شنان وبغض، یقولون الیس من قوله کذا، الیس من قوله کذا۔

**روایت کی تشریح** ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ حسن بصری کی طرف غلط نسبت کرنے والے دو قسم کے آدمی ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ خود ان کا عقیدہ انکار قدر ہے، تو وہ حسن بصری کی طرف اس عقیدہ کو منسوب کر کے اپنی رائے کی ترویج اور تقویت چاہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے امام بھی تو یہی کہتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جن کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و عداوت ہے تو وہ ان کی تنقیص اور تردید میں ایسا کرتے ہیں اور ان کے بعض اس قسم کے جملوں کو اچھالتے ہیں یعنی جن جملوں کی تائید ہو سکتی ہے لیکن وہ ان کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے ان کی طرف ان کو منسوب کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے فلاں موقع پر یوں کہا اور فلاں موقع پر یوں کہا۔

کان قرۃ بن خالد یقول لنایا فنتیان لا تغلبوا علی الحسن فانه کان رأیہ السنة والصواب، قرۃ بن خالد ہم سے کہا کرتے تھے: اے لڑکوں! حسن کے خلاف لوگوں کے بہکاوے میں نہ آجانا اسلئے کہ ان کی رائے سنت کے موافق اور درست تھی۔

عن ابن عون قال لوعلمنا ان کلمۃ الحسن تبلغ ما بلغت للکتبنا بر جوعہ کتابا راشہدنا علیہ شہوداً ولکننا قلنا کلمۃ خرجت لا تحمل۔

وہ جو اوپر ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت حسن سے بعض تقریروں میں ایسے لفظ زبان سے نکلے تھے جن سے شبہ ہو سکتا تھا تقدیر کے خلاف اسی کا ذکر ہے اس روایت میں، ابن عون فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس قسم کے جملوں کے بارے میں یہ خبر ہوتی کہ لوگ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے اور کچھ کا کچھ مطلب لیں گے تو ہم ان سے ان الفاظ کے بارے میں ان کا رجوع لکھوا لیتے کہ میں اپنے ان لفظوں کو واپس لیتا ہوں (جن کو تم غلط محمول کر رہے ہو) اور رجوع لکھوانے کے بعد اس پر گواہ بھی قائم کر لیتے، لیکن ایسا اس لئے نہیں کیا گیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک جملہ روای میں ان کی زبان سے نکل گیا ہے کون اسے نقل کرے گا اور مشہر کرے گا۔

عن ایوب قال قال لی الحسن ما تا باعائد الی شئی منه ابدا۔

یعنی جب حضرت حسن کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ ان کے اس قسم کے لفظوں کو اچھا لے رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آئندہ میں اس قسم کا لفظ ہرگز نہیں بولوں گا۔

عن عثمان البقی قال ما فسر الحسن آیتہ قط الا عن الاثبات۔

یعنی حضرت حسن بصری نے ہمیشہ آیات کی تفسیر اثبات تقدیر کے عقیدہ کے تحت ہو کر ہی بیان کی ہے۔ ”بذل“ میں تو اسی طرح ہے

یعنی "اثبات" کو باب افعال کا مصدر قرار دیا ہے، اور استاد محترم حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ لفظ فتح کے ساتھ ہے مثبت بمعنی ثقہ کی جمع، اور ثقہ لوگوں سے مراد یہاں وہی لیا جائے جن کا عقیدہ ایمان بالقدر ہے، یہ لفظ کتاب میں دو طرح متقول ہے ہمارے نسخہ میں تو اس طرح ہے "الاعن الاثبات" اور ایک نسخہ جس کا حوالہ حاشیہ پر موجود ہے اس میں ہے "الاعلی الاثبات" ظاہر ہے کہ "علی" کی صورت میں یہ لفظ اثبات بالکسر یعنی مصدر ہے حضرت شیخ حاشیہ بذل میں لکھتے ہیں ہکذا شرح هذا الكلام الحافظ في التہذيب ص ۲۰ وهو اختار اللفظ عن حميد قرأت القرآن عن الحسن ففسره على الاثبات یعنی علی اثبات القدر لیکن عن کی صورت میں وہی ظاہر ہے جو حضرت ناظم صاحب نے فرمایا ہے۔

عن عبد الله بن ابی رافع عن ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا علی اریکۃ الا  
یہ حدیث بروایت مقدم بن معیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب کے شروع میں گزر چکی۔

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ما لیس  
فیہ فہود، اور دوسری روایت میں ہے: من صنع امرنا علی غیر امرنا فہود۔

یعنی جو دین میں نیا کام نکالے گا جس کی اصل پہلے سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور اسکے بعد والی روایت میں ہے۔

عن العریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم ثم اقبل  
علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ کان هذا موعظة مودع  
فما ذا نتعهد علینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان کان عبد احب شیئا فانه من یعش منکم بعدی فیدری  
اختلاف کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، وایاکم  
ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة۔

### شرح الحدیث

حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز  
پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر وعظ فرمایا جس سے آنکھیں پھٹنے لگیں اور قلوب  
دہل گئے، ایک صحابی نے اس سے متاثر ہو کر جاں نثاری کے انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وعظ اور بیان تو ایسا ہے جیسا  
رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، آپ ہم سے کس چیز پر عہد لینا چاہتے ہیں اور خاص طور سے اس کی وصیت فرماتے ہیں، اس پر آپ  
نے فرمایا کہ میں تم کو اولاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دوسرے امیر کی بات سننے اور ماننے کی اگرچہ وہ امیر حبشی اور  
سیاہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے وہ آگے چل کر بہت اختلاف پائیں گے  
یعنی دین میں، لہذا اس اختلاف کے وقت تم میری خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، خوب قوت سے اسکو پکڑنا، اور اپنے دانتوں کے نیچے دبانا،

لہ یتمل وجہیں الحقیقۃ لعلم فہم بالقرآن انہما موعظة - التودیع اد علی التشیبہ ای کا لفظ احد عند اللوداع کذا فی الکوکب وھامشہ (ماضی بذل)

یہ کنایہ ہے لزوم سنت میں کوشش کرنے سے اور بچانا اپنے آپ کو نئی باتوں سے اسلئے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت سراسر گمراہی ہے، بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا کہ بدعت لغت دو قسم کی ہے سیئہ اور حسنہ، اور یہاں بدعت سے بدعت سیئہ ہی مراد ہے جو قبیح ہی ہوتی ہے۔ والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الاهلك المتنتعون ثلاث مرات متنتعين سے مراد متعمقین ہیں یعنی جو لوگ بحث مباحثہ میں غلو کرنے والے ہیں اور لایعنی فضول باتوں میں الجھنے والے ہیں، یا ایسی چیزوں میں بحث کرنے والے ہیں جہاں عقل کی رسائی نہیں جیسا کہ مسئلہ تقدیر و صفات، آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا شدید نقصان کیا، اور یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ والحدیث اخرجه مسلم، قالہ المنذری۔

### باب من دعا الى السنة

اس سے پہلے باب ”باب لزوم السنة“ ہے اور یہ دعوت الی السنۃ ہے دونوں میں فرق ظاہر ہے، پہلے باب کا مضمون لازم ہے اور اس کا مستعدی۔

عن ابی ہریرۃ رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه الا

جو لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے تو اس کی دعوت پر جتنے لوگ اس کا اتباع کر کے اعمال صالحہ کریں گے ان سب کا ثواب اس داعی کو بھی ملے گا اور اس ملنے کی وجہ سے خود عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے گی، اور دوسرا جہز اس حدیث کا اس کا مقابل ہے کہ جو شخص لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے گا تو جتنے لوگ اس کی دعوت کے اتباع میں اعمال سیئہ کریں گے تو ان سب کا گناہ اس داعی کو بھی ملے گا اور اصل عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ آئے گی، اس جہز ثانی پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ باری تعالیٰ کا قول، ولا تزروا زرة اخرى کے خلاف ہے اسلئے کہ ان دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اصل عمل کرنے والے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا رہے ہیں، اور داعی کو جو گناہ ہوا ہے وہ اسکے سبب ضلالت بننے کی وجہ سے ہے اور سبب ضلالت ہونا خود گناہ ہے (بذل) والحدیث اخرجه مسلم والترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن عامر بن سعد عن ابيہ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مسألته۔  
اس حدیث کے مضمون کا تعلق عہد نبوی سے ہے جو نزول وحی اور تحلیل و تحریم کا زمانہ تھا۔

الاصل في الاشياء والاباحة اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک دلیل تحریم نہ پائی جائے۔ لہذا آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے فضول اور بلا ضرورت سوال کرنے پر

کسی شئی کی تحریم کا حکم نازل ہو جائے تو یہ اس نے بہت بڑے جرم کا کام کیا کہ اسکے سوال کی وجہ سے لوگ تنگی میں مبتلا ہوئے اور وہ ایک حلال چیز کے حرام ہونے کا ذریعہ بنا جس طرح دوسرے لوگوں کو نفع اور سہولت پہنچانے کا ثواب عظیم ترین ہے، اسی طرح تنگی میں مبتلا کرنے کا گناہ عظیم ہوگا، خیر الناس من یفیع الناس۔ دلی پریشاں خیرہ البخاری و مسلم، قالہ المنذری۔

## باب فی التفضیل

**غرض المصنف بالترجمة** سنن البوداؤد میں کتاب المناقب یا ابواب المناقب کے عنوان سے کچھ نہیں ہے گو اس میں مناقب صحابہ کی کسی قدر روایات ہیں لیکن مصنف کی غرض چونکہ ان سے نفس منقبت کو بیان کرنا نہیں ہے

اسلئے اس عنوان کو مصنف نے اختیار نہیں کیا، اسلئے کہ مصنف کا مقصود ہے، صحابہ کرام میں ترتیب بیان کرنا یا اعتبار فضیلت کے اسی لئے عنوان یہ قائم کیا یعنی التفضیل، کیونکہ اس سلسلہ تفضیل میں اہل سنت اور مبتدعین کا اختلاف مشہور ہے، اہل سنت کے نزدیک اس میں جو ترتیب ہے مصنف اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ بادل الجہود میں ہے "باب فی التفضیل" ای طریقہ السلف فی التفضیل میں اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقد خالف فیہ اہل البدع السلف، ومن ہما شرع المصنف الرد علی طوائف المبتدعین من الروافضیہ

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کنا نقول فی زمن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تعدل بائی بکواحد اشر عمر شہ عثمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کی حیات میں آپس میں یہ کہا کرتے تھے (اور یہی عقیدہ رکھتے تھے) کہ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اور پھر دوسرے درجہ میں عمر فاروق کو رکھتے تھے اور تیسرے درجہ میں حضرت عثمان کو، پھر باقی صحابہ کو ان کے حال پر چھوڑتے تھے اور ان کے درمیان مرتبہ کے اعتبار سے کوئی ترتیب قائم نہیں کرتے تھے، یعنی تعین کے ساتھ، گویہ تو سمجھتے تھے کہ بعض کو بعض پر فوقیت ہے جو کہ بدیہی امر ہے، اہل سنت و جماعت کے درمیان حضرات شیعین میں تو یہی ترتیب ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے اور اسکے بعد پھر حضرات حقین کے درمیان میں بھی عند الجہود یہی ترتیب ہے کہ حضرت علی کا مرتبہ حضرت عثمان کے بعد ہے، ویسے اس میں بعض علماء کا اختلاف منقول ہے جس کو ہم نے "الفیض السامی" کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے فارجع الیہ لو شئت۔

**مسلسلات نامی کتاب کا تعارف** موجودہ مسلسلات کے نام سے جو مشہور کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی وہ تین رسالوں کے مجموعہ کا نام ہے "الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین" اس حصہ میں

تصرف احادیث سلسلہ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے اساتذہ سے سنی ہیں اور دوسرا رسالہ "الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین" جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے یا اپنے والد کے بعض منامات اور مکاشفات ذکر فرمائے ہیں اور تیسرا حصہ اس کا جس میں وہ احادیث نادرہ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو اپنے بعض اساتذہ سے پہنچیں جن کا نام انہوں نے النوادر من احادیث سید الاولیاء والاواخر رکھا ہے۔



**حضرت شاہ صاحب دہلوی کا ایک مکاشفہ** | یہ پوری بات تو ضمناً آگئی لکھنا یہ تھا کہ اس کتاب کا جو درمیانی حصہ ہے "الدر الثمین" اس میں حضرت شاہ صاحب نے اپنا ایک مکاشفہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی طور سے حضرت علی پر تفضیل شیخین کا راز معلوم کیا، حالانکہ حضرت علی بہت سے اوصاف میں شیخین سے فائق ہیں، اس روحانی سوال کے بعد حضرت شاہ صاحب کے قلب پر آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو فیضان ہوا ہے اس کو ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ ہم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دورِ رخ میں ظاہر اور باطن، حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو آپ کے وجہ ظاہر کے لئے بمنزلہ جوارح (دست و پا) کے ہیں اور وجہ باطن جس کا تعلق مراتب فنا و بقا سے ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دست راست ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم جو مروی ہیں ان کا منبع وجہ ظاہر ہے اہ اور ظاہر شریعت کا مدار ان علوم ہی پر ہے، پس اسی لئے حضرات شیخین کا رتبہ ان سے (علی) بڑھ کر ہے۔ والی ہیث اخرجہ البخاری والترمذی، قالہ المتذری۔

عن محمد بن الحنفیۃ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: ابوبکرؓ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن الحنفیۃ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنے والد سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، انہوں نے فرمایا ابوبکرؓ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے فرمایا اس کے بعد درجہ ہے عمرؓ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے سوال کا رخ بد ل کر کہ کبھی یہ نہ کہہ دیں کہ اسکے بعد عثمانؓ ہیں اسلئے میں نے اس طرح سوال کیا کہ پھر یعنی عمرؓ کے بعد تو آپ ہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا: مَا اَنَا اِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ، کہ میرا درجہ ان کے بعد کہاں سے ہوتا، میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔

سمعت سفیان یقول من زعم ان علیاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان احق بالولاية منهما فنقد خطاً ابابکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والمهاجرین والانصار وما لا یرتفع له مع هذا عمل الی السماء۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ خیال کرے کہ حضرت علی خلافت کے زیادہ سہ حق تھے، شیخین سے تو اس نے شیخین اور تمام مہاجرین و انصار کا تحفظ کیا، اور میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ اس کا کوئی عمل آسمان پر پہنچے گا اس عقیدہ کے ساتھ، اسلئے کہ شیخس مبدع ہے، اس کا عقیدہ عقیدہ سلف کے خلاف ہے۔

سمعت سفیان یقول الخلفاء خمسة ابوبکر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ خلفاء پانچ ہیں، یعنی جن کی خلافت علی منہاج النبوة اور خلافت راشدہ ہے وہ پانچ ہیں خلفاء اربعہ اور پانچویں عمر بن عبد العزیز، جو عمر ثانی کے ساتھ معروف ہیں، اور پہلی صدی کے مجدد ہیں۔

### باب فی الخلفاء

یعنی خلفاء راشدین کے مناقب کے بیان میں اور ان کے علاوہ بھی بعض خلفاء بنی امیہ کا ذکر جیسے حجاج، یعنی ان کی سیرت سیدہ

اور کردار کے بیان میں۔

احادیث الباب سے بھی خلفاء راشدین کے درمیان ترتیب مستفاد ہو رہی ہے اور وہ وہی ترتیب ہے جو ان حضرات کی خلافت میں پائی گئی جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، لہذا روافض پر رد ہو جائیگا۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان ابوہریرۃ یحدث ان رجلاً اتی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال انی اری اللیلۃ ظلمۃ ینطف منها السمن والعسل فارى الناس ینکفون بایدیدہم فالتمستکثر والمستقل۔

### شرح الحدیث بالبسط

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آکر اس نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ آج رات میں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ہے جس سے لگی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ زمین پر کھڑے ہونے والے اس کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ (خواب کا ایک جز، تو یہ ہوا، آگے دوسرے جز کا بیان ہے) اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک آ رہی ہے، پس میں نے دیکھا آپ کو یا رسول اللہ کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر پہنچ گئے پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا وہ بھی اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور شخص نے پکڑا وہ بھی اس کے ذریعہ اوپر چڑھ گیا، پھر ایک تیسرے شخص نے اس کو سنبھالا مگر وہ رسی ٹوٹ گئی مگر پھر چوتھی رسی وہ بھی اس کے ذریعہ اوپر پہنچ گیا، جو رسی آپ کے ہاتھ میں تھی اس کا مصداق تو آپ کی نبوت ہے اور جو رسی دوسرے حضرات کے ہاتھ میں پہنچی اس کا مصداق خلافت نبوت ہے۔ آپ کے بعد جو دوسرے شخص آئے وہ صدیق اکبر ہیں وہ اپنی مدت خلافت کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ سے جا ملے، علیٰ هذا القیاس جو صاحب ان کے بعد تشریف لائے یعنی حضرت عمر، اور پھر جو ان کے بعد آئے ان سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، مگر ان کی رسی ٹوٹ گئی اور پھر یہ ہے روایت میں کہ وہ جز گئی، یعنی خلافت کا تسلسل قائم رہا کہ وہ خلافت ان کے مابعد کی طرف منتقل ہو گئی، اور اس تسلسل کی تمامیت سے وہ تیسرے صاحب بھی اوپر پہنچ گئے، خواب پورا ہوا، قال ابو بکر بای وادی لمد عنی فلا عبرہ نہا قال اعبرہا، یعنی خواب سننے کے بعد تسلسل اسکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعبیر بیان فرمائیں حاضرین مجلس میں سے صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ مجھے چھوڑ دیجئے یعنی مجھے اس بارے میں پیش قدمی کی اجازت دیدیجئے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں حضرت صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر میں رغبت اور شوق ظاہر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت کیوں لی ممکن ہے اس کا منشاء یہ ہو کہ یہ خواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں موجب بشارت ہے کہ آپ منصب نبوت پر فائز ہو کر درجہ کمال کو پہنچ گئے اور یہ چیز خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تو موجب فخر ہے ہی لیکن آپ کی امت جو آپ پر جان نثار ہے جس میں سب سے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے لئے بھی موجب فخر ہے اس لئے بطور بیان منقبت کے صدیق اکبر نے اس میں حصہ لینا چاہا، اور اس حیثیت سے بھی کہ آپ اپنے لئے فخر کو پسند نہیں فرماتے تھے

ایک شخص نے آپ کو کہا یا خیر البریہ تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، اور گوکہ بیان واقع کے طور پر اپنے اوصاف جو موجبات فخر ہو سکتے ہیں ان کو آپ نے امت کے سامنے بیان فرمایا اظہار حقیقت کے لئے لیکن ساتھ ہی فخر کی نفی بھی فرماتے رہے جیسے بیدی لوار الحمد یوم القيمة ولا فخر وانا سید ولد آدم ولا فخر وخذ ذلک من الاوصاف. فقال واما الظلة فظلة الاسلام واما ما ينطف من السمن والعسل وهو القوان لینہ وحلاوتہ، صدیق اکبر نے یہ خواب کی تعبیر فرمائی کہ سائبان کا مصداق تو اسلام ہے اور اس میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اسکا مصداق قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی طراوت اور حلاوت، ممکن ہے ان دو وصفوں میں سے ایک کا تعلق قرآن کریم کے مضمون اور معانی سے ہو، اور دوسری چیز کا تعلق اس کے کمال بلاغت اور حسن تعبیر سے۔ وہ جو بھی ہو لیکن صدیق اکبر نے سمن اور عسل دونوں کے مصداق کو قرآن کریم میں ہی مخصر فرمادیا، واما المستکثر والمستقل اسکے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ دو شخص وہی ہیں جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ایک زیادہ ایک کم، اور آگے فرمایا کہ سبب واصل من السماء الى الارض سے مراد وہ حق اور نبوت ہے جس پر آپ قائم ہیں آپ اس کو مضبوطی سے سنبھالے ہوئے ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی اور فوقیت عطا فرمائیں گے، پھر اس کام کو آپ کے بعد یعنی خلافت نبوت کو ایک شخص پکڑے گا اور اس کی وجہ سے وہ فوقیت لے جائیگا اس کے بعد دوسرا شخص آئے گا جو اس کام کو سنبھالے گا اور اس کی وجہ سے بلندی حاصل کرے گا، پھر ایک تیسرا شخص اس کو سنبھالے گا پھر اس پر آکر اس سلسلہ کی رسی منقطع ہو جائے گی، پھر اس کو جوڑ دیا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، یہ تعبیر عرض کرنے کے بعد صدیق اکبر نے عرض کیا: ای رسول اللہ لتحدثنی ام اخطات الا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے بیان فرمائیں کہ میں نے صحیح کہا یا غلط، آپ نے فرمایا کہ کچھ صحیح کہا کچھ غلط، انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ مجھ سے ضرور بتائیں کہ میں نے کیا خطا کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصبت بعضاً واخطات بعضاً کہ قسم کیوں کھاتے ہو، یعنی میں بتاؤں گا نہیں۔

اس خطا کی تعیین میں جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ظاہر نہیں فرمایا، شرح حدیث کی آراء مختلف ہیں ایک قول یہ ہے کہ خطا سے مراد آپ کی موجودگی میں تعبیر میں پیش قدمی کرنا اور اس کی اجازت لینا اور بعض نے کہا کہ تعبیر کے بعض اجزاء میں خطا مراد ہے، اب یہ کہ وہ خطا کیا ہے اس میں بعض یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سمن اور عسل دونوں کی تعبیر قرآن کریم سے دی ایک کی تعبیر قرآن سے اور دوسری کی حدیث سے دینی چاہیے تھی، اور حضرت نے الکوکب الدرۃ میں تعیین خطا میں ان اقوال کو غلط قرار دیا ہے اور اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ خواب کا ایک حصہ جو محتاج تعبیر و تشریح تھا اور وہ اپنے ظاہر پر نہیں تھا، صدیق اکبر کو اس کی تشریح کرنی

لہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات بھیجی نے تو گویا اپنے بعد خلافت کے مسئلہ کو اشارۃً یا امرۃً ہی فرمادیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اختلاف کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں تھی تا آنکہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آگیا اور پھر اس پر بھی چند دن گزرنے کے بعد خلیفہ کا تعیین ہوا اسلئے اس خواب میں اس کیفیت کو انقطاع سے تعبیر کیا گیا اور اسکے بعد جب خلیفہ کا تعیین ہو گیا تو اس انقطاع تسلسل کے بعد اس کا وصل ہو گیا اسی فرق کو اس خواب میں ظاہر کیا گیا ہے۔

چاہیے تھی انہوں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو انہوں نے اپنے ظاہر پر محمول رکھا یعنی خواب کا ایک جزو یہ تھا شراخذبہ رجل فقطع بہ شروصل لہ فعلایہ، اسکے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص پر رسی ٹوٹے گی اسی کے لئے اس کو دوبارہ جوڑا جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے واقع میں یعنی مقطوع لہ ہی موصول لہ نہیں ہے بلکہ اس کا نائب اور خلیفہ ہے یعنی جو اس کے بعد آئے گا اور خواب میں دونوں کو ایک ہی سے تعبیر اس حیثیت سے کر دیا گیا تھا کہ نائب کا فعل گویا اصل کا فعل ہے، اور صدیق اکبر نے اس کی تشریح کی نہیں بلکہ خواب کے اس جزو کو اسکے ظاہر پر محمول کیا اھ حضرت کے نزدیک خطا کا مصداق یہ ہے، اسی قسم کی بات ابن القیم کے کلام سے بھی مستفاد ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم، حاشیہ کو کب میں بھی تعیین خطا پر خاصا کلام ہے گویا شرح کے اقوال کی تخصیص ہے فارجع الیہ لوشنت، یہ حدیث مختصراً کتاب الایمان والنذور میں باب القسم حل یوں یمیناً میں گذری ہے اور وہاں اس بارے میں ایک اختلافی مسئلہ بھی گذرا ہے کہ لفظ قسم سے قسم منعقد ہوتی ہے یا نہیں؟ والحدیث اخرہ سلم والترندی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المتذری۔

عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ذات یوم من رأی منکم رؤیا؟ فقال رجل انارایت کأن میزانا نزل من السماء فوزنت انت و ابوبکر فرجحت انت بابی بکر و وزن ابوبکر و عمر فرجح ابوبکر و وزن عمر و عثمان فرجح عمر شرف المیزان فرأینا الإکراهیة فی وجه رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

**شرح الحدیث** یعنی ایک روز آپ نے حاضرین مجلس سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی نے رات خواب دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک ترازو ہے جو آسمان سے اتری تو اس میں آپ اور ابو بکر تلے آپ کا پلڑا بھاری رہا، اس کے بعد ابو بکر اور عمر تلے، اس میں ابو بکر کا بھاری رہا، پھر عمر اور عثمان تلے اس میں عمر کا بھاری رہا، خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ پھر وہ ترازو اوپر چلی گئی، صحابہ کہتے ہیں کہ اس خواب کو سنکر ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کا اثر دیکھا۔

بظاہر اس لئے جیسا کہ بعض مشراح کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ موازنہ اشیاء بمقارنہ کے درمیان ہوتا ہے یعنی جہاں دو چیزوں کے درمیان معمولی سی کمی زیادتی ہو وزن میں، اور جن دو چیزوں کے درمیان فرق بین اور ظاہر ہو ان کا موازنہ کون کرتا ہے، وہاں تو خود ہی نظر آ رہا ہے کہ کون کم ہے کون زائد، تو گویا رفع میزان سے اشارہ ہوا یوں بعید کی طرف یعنی عثمان اور علی کے درمیان فرق زیادہ ہو گا اسی لئے نہیں تو لا گیا، تو اسی سے آپ کو رنج ہوا، لیکن حضرت گنگوہی نے اس کو وجہ کو پسند نہیں فرمایا، الکوکب الدرہ میں اس بنا پر کہ ابو بکر و عمر کے درمیان بھی یوں بعید تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ آپ کو رنج رفع میزان اور ترک موازنہ بین عثمان و علی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس پورے خواب کو سن کر آپ کا ذہن امت میں جو انحطاط آئے گا اور فتن و مصائب پیش آئیں گے اس طرف ذہن منتقل ہونے سے ہوا، اس کے بعد جو روایت آرہی ہے اس میں یہ زیادتی ہے؛ فقال خلافة نبوة شرفی فی اللہ الملائک من یشاء، یعنی میرے بعد شروع میں تو خلافت علی منہاج النبوة

ہوگی اور اس کے بعد پھر بادشاہت آجائے گی جس کے ہاتھ میں آنا مقدر ہے۔

یہاں پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس حدیث میں جو خواب مذکور ہے اس میں خلافت عثمان تک کا ذکر ہے آگے نہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ علی کے زمانہ ہی سے بجائے خلافت کے ملک اور بادشاہت شروع ہو جائے گی، حالانکہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ خلافت علی مہاج النبوۃ میں حضرت علی بھی داخل ہیں اس کا جواب بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے یہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر لفظ "ثم" تراخی اور فصل بالمہلہ کے لئے ہے یعنی اس کے بعد آگے چل کر بادشاہت شروع ہوگی، حضرت عثمان کے بعد متصلاً مراد نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت اور اسکے بعد حضرت حسن بن علی کی بھی خلافت ایسی ہی ہے اس کے بعد ملک و بادشاہت ہے۔ والحدیث اخرجه الترمذی، قالہ المنذری۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ کلن یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال

أری اللیلۃ رجل صالح ان ابابکر نبط برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وثیط عمر بابی بکر وثیط عثمان بعمرو قال جابر فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قلنا ۱۰۰

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج رات ایک صالح مرد کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ ابوبکر چمپے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور عمر ابوبکر سے اور عثمان عمر سے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کی مجلس سے باہر آئے تو آپس میں کہنے لگے یعنی اس خواب کی تعبیر میں کہ رجل صالح سے مراد تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ بعض کا بعض سے چمٹنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو لیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تو یہ حضرات جو خواب میں مذکور ہیں اس دین کے اسی ترتیب سے ذمہ دار ہوں گے، آپ کے بعد ابوبکر ان کے بعد عمر ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ رأیت کان دلوادی من السماء فجاء ابوبکر

فاخذ بعراقیہا فشرب شرابا ضعیفا ثم جاء عمر فاخذ بعراقیہا فشرب حتی تفضل حق ثم جاء عثمان فاخذ بعراقیہا فشرب حتی تفضل شرابا علی فاخذ بعراقیہا فانتشطت وانتضج علیہ منها شئ۔

**شرح الحدیث بالبسط** حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اگر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈول آسمان کی طرف سے نیچے کی طرف لٹکا کچھ دیر بعد صدیق اکبر آئے انہوں نے اس ڈول کی دونوں جانب کے حلقے پکڑ کر اٹھایا اور اس سے پانی پیا معمولی سا، پھر حضرت عمر تشریف لائے انہوں نے بھی اسکے حلقے پکڑ کر اس کو اٹھایا اور پیتے رہے یہاں تک کہ خوب سیراب ہو گئے، پھر حضرت عثمان آئے انہوں نے بھی اس کو اسی طرح پکڑ کر اٹھایا اور خوب سیراب ہو کر پیا پھر علی تشریف لائے انہوں نے بھی اس کو اسی طرح پکڑ کر اٹھایا اور پینا شروع کیا تو اس ڈول کا پانی چھلکا اور ان کے اوپر بھی چھلک کے کچھ گرا۔



اس خواب کے بارے میں کتب حدیث میں الفاظ مختلف ہیں، بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ہے: ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بینا انا علی بئر انزع ہنہما اذ جاری ابوبکر وعمر فاخذ ابوبکر لدلو فزر ذنوبا اودنوبین وفي نزعہ ضعف یغفر اللہ لہ، ثم اخذھا ابن الخطاب من ید ابی بکر فاستحالت فی یدہ غرابا فلم ارجع بقریا من الناس یفری فری حتی ضرب الناس بعطن، حافظ فرماتے ہیں: وفي حدیث ابی ہریرۃ فی الباب الذی یلیہ رأیتنی علی قلیب وعلیہما دلو فزعت منہما ما اشار اللہ اس کے بعد حافظ نے ابوداؤد کی یہ حدیث جو حضرت سمرة بن جندب سے مروی ہے اس کو ذکر کیا ہے: ان رجلا قال یا رسول اللہ رأیت کان دلوادی من السماء، ان دلوین حدیثوں میں فرق ظاہر ہے، ابن عمر کی حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اور ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا وہ شخص ہے جس نے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا، قال ابن العربی حدیث سمرة یعارض حدیث ابن عمر، او صحابہ خیر ان، قلت (الحفاظ) الثانی ہوا المعتمد فی حدیث ابن عمر مہرج بان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوا الرائی، و حدیث سمرة فیہ ان رجلا اخبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ رای، ومن المتخایرة بینہما ایضا ان فی حدیث ابن عمر نزع الماد من البئر، و حدیث سمرة فیہ نزول الماد من السماء فیما اقتضت تشد احداھا الاخری، وکان قصۃ حدیث سمرة سابقۃ فنزل الماد من السماء وہی خزانتہ فاسکن فی الارض کما یقتضی حدیث سمرة ثم اخرج ہنہما بال دلو کما دل علیہ حدیث ابن عمر، وفي حدیث سمرة اشارۃ الی نزول النفر من السماء علی الخلفاء، وفي حدیث ابن عمر اشارۃ الی استیلاہم علی کنوز الارض بادیہیم وکلاھا ظاہر من الفتوح الی فتحھا۔ الی آخر ما ذکرہ اور ترمذی کی روایت کے الفاظ اور ہی طرح ہیں: عن عبد اللہ بن عمر عن رویا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دابی بکر وعمر فقال رأیت الناس اجتمعوا فزرع ابوبکر ذنوبا اودنوبین فیہ ضعف واللہ یغفر لہ۔ الحدیث۔ حافظ کی رائے یہ ہے کہ یہ خواب کے دو قصے علیحدہ علیحدہ ہیں ایک میں صاحب رویا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دوسرے قصہ میں خواب دیکھنے والے کوئی صحابی ہیں اور خوابوں کے مضمون کے مناسب ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاً خواب دیکھا کسی صحابی نے جس میں یہ ہے کہ آسمان سے پانی کا ڈول اترا اور بعد میں قصہ پیش آیا خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب دیکھنے کا جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں کنویں سے ڈول کے ذریعہ پانی کھینچ رہا ہوں، اس لئے کہ پانی کا اصل مخزن آسمان ہے پھر وہاں سے اتر کر زمین پر پہنچا پھر زمین پر اترنے کے بعد یعنی کنویں میں، اس کو ڈول سے کھینچا گیا جیسا کہ حدیث ابن عمر میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں ہے اور پھر اسکے بعد بعض روایات میں جن میں حدیث ابوبکر سے پانی کھینچنے کی ابتداء مذکور ہے ان میں اختصار ہے، پانی کھینچنے کی ابتداء خود

لہ وهو هذا، وفي حدیث سمرة زیادة اشارۃ الی ما وقع لعلمی من الفتن والاختلاف علیہ فان الناس جمعوا علی خلافتہ ثم لم یلبث اهل البجل ان خرجوا علیہ واستنق معاویۃ فی اهل الشام ثم جاریہ یضین ثم قلب بعد تعلیل علی مصر وخرجت المحرریۃ علی علی فلم یحصل لہ فی ایام خلافتہ راحۃ ففرب المنام المنکر مثلاً للاحوالہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ (فتح الباری ص ۴۳۹)



حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر آئے اور انہوں نے کھینچنا شروع کیا، بہر حال خواب کا مضمون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ڈول کے ذریعہ کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے تو صدیق اکبر نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں سے ڈول لے کر خود پانی کھینچنا شروع کیا (چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے فاخذ الوکر منی الدلو لیریحی (فتح ۳۳۳) اور انہوں نے صرف ایک یاد و ڈول پانی کھینچے، جن کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اسکے بعد بخاری اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے بخاری میں "نغض الله له" اور ترمذی کے لفظ ہیں "والله يغض له" اس کے بعد حضرت عمر آئے انہوں نے خوب سیراب ہو کر پیا، اور ایک روایت میں ہے: فاستحالت في يدك اغربا، ان کے ہاتھ میں آکر وہ ٹرا ڈول بن گیا پس نہیں دیکھا میں نے کسی مضبوط شخص اور پہلوان کو جو محنت اور کام کر رہا ہو ان جیسا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زبردست پہلوان کی طرح اس کنویں میں سے پانی کھینچا، بخاری کی روایت میں اس کے بعد ہے: حتى ضرب الناس بعطن، یہاں تک کہ لوگوں نے یعنی اونٹ والوں نے وہاں پر یعنی اس کنویں کے قریب جس سے پانی نکالا جا رہا تھا اونٹوں کے باندھنے کی جگہ بنالی رکھو کہ اونٹ والے اونٹوں کو پانی کے چشمے کے قریب ٹہراتے ہیں)

حافظ فرماتے ہیں کہ قوت اور ضعف کے ساتھ پانی کھینچنے سے مراد جیسا کہ حضرات شیخین کے بارے میں ہے فتوح اور غنائم ہیں جن کی نوبت صدیق اکبر کے زمانہ میں بہت کم آئی ان کی مدت خلافت کے مختصر ہونے کی وجہ سے اور فاروق اعظم کے زمانہ میں ان فتوح کی بہت کثرت ہوئی ان کی مدت خلافت کے طویل ہونے کی وجہ سے تقریباً دس ساڑھے دس سال بخلاف صدیق اکبر کے کہ ان کی کل مدت خلافت دو سو اود سال ہوئی، اور اسی طرح اس خواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی خوب کثرت سے پانی کھینچا ان کی مدت خلافت تو حضرت عمر سے بھی زیادہ ہوئی تقریباً بارہ سال، اسکے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کھینچنے کا ذکر ہے اور ان کے کھینچنے میں پانی کے چھلکنے کا ذکر ہے جس سے اشارہ اس اختلاف اور انتشار کی طرف ہے جو ان کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانہ میں پیش آیا جنگ جمل صفین وغیرہ، اور اوپر حافظ کے کلام میں یہ بھی گزر چکا کہ اس خواب میں اشارہ ہے خلفاء پر آسمان سے نصرت کے نزول کا، اور نیز اشارہ ہے ان حضرات کے زمین کے خزانوں پر غالب آنے کی طرف جیسا کہ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا: يستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر -

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیا ہے: واللہ يغفر له، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ ان کے کسی گناہ یا تقصیر کی طرف نہیں ہے اور نہ اس میں ان کے بارے میں کوئی نقص ہے، انما ہی کلمۃ کان المسلمون یزینون بہا کلامہم، وقد جاء فی صحیح مسلم انہا کلمۃ کان المسلمون یقولونہا افعل کذا واللہ یغفر لک، کہ اس جملہ کو بعض مرتبہ تزیین کلام کے لئے لایا جاتا ہے اور بعض مرتبہ کسی کام کی ترغیب کے وقت کہ اس کام کو محنت سے کر ان شاء اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کا ذریعہ ہوگا اھ کلام النووی ہامش کو کتب۔

یہ خواب دانی حدیث صحیحین میں بھی ہے دوسرے طرق سے اور اسی طرح ترمذی میں بھی، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔

عن مکحول لمتخزن الروم الشام اربعین صباحا لا یجتمع منها الا دمشق وثمان -

المحر الشق از باب فتح ونصر کہا جاتا ہے محرت السفینۃ جب وہ پانی کو چیرتی ہوئی جائے مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل روم شلم کو چیرتے ہوئے پھر گئے چالیس دن تک، نہیں بچے گا یعنی نہیں محفوظ رہے گا بلاد شام میں سے کوئی مقام سوائے دمشق اور عمان کے، یعنی اس لڑائی میں جو رومیوں کی طرف سے ہوگی شامیوں سے بلاد شام میں سے صرف یہ دو جگہ محفوظ رہ سکیں گی بذل میں محتر گنگوہی کی تقریر سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں جس فتنہ اور لڑائی کا ذکر ہے اور اسی طرح اس کے بعد والی حدیث میں ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی تاریخ وقوع کیا ہے یہ کب ہوا یا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

انہ سمع ابا الاعمیس عبد الرحمن بن سلمان یقول سیأتی ملک من ملوک العجم یمظہر علی المدائن کلھا الا دمشق یعنی عجمی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نکلے گا جو تمام شہروں پر غالب آئے گا سوائے دمشق کے اسکے بارے میں اوپر حضرت گنگوہی کی تقریر سے کچھ آچکا اور حضرت نے بذل میں اسکے بارے میں لکھا ہے ولعلہ اشارۃ الی ما وقع من تیمور علی بلاد الاسلام اھ یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جب تیمور لنگ نے بلاد شام پر آٹھویں صدی کے شروع میں حملہ کیا تھا اور دمشق کا بھی محاصرہ کر لیا تھا

عن مکحول ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال موضع فسطاط المسلمین فی الملاحم ارض یقال لھا الغوطۃ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خیمہ اور جائے پناہ لڑائیوں کے زمانہ میں وہ زمین ہوگی جس کا نام غوطہ ہے جو دمشق کا ایک نہایت سرسبز علاقہ ہے، یہ حدیث کتاب الملاحم میں گذر چکی "باب فی المعقل من الملاحم" میں اسکے بارے میں وہاں بذل میں گذر چکا: والغوطۃ کلھا اشجار وانہا متصلہ دھبی بالا جماع انزہ بلاد اللہ واحسنہا منظر، اور یہاں بذل میں یہ بھی ہے کہ زمین کے مشہور اور بڑے باغات اور سرسبز علاقے چار ہیں جن میں ایک غوطہ بھی ہے اور باقی تین صند۔ اللہ، شعب، بوان ہیں، غوطہ ان میں سب سے اعلیٰ ہے، بذل میں لکھا ہے کہ شاید کہ غوطہ کا جائے پناہ ہوتا جو اس حدیث میں مذکور ہے وہ مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں ہو، مسلمان اور ان کے لشکروں کے پڑاؤ کی جگہ ہو۔

ان روایات کے بارے میں جو یہاں مصنف نے ذکر کی ہیں علامہ سندی نے فتح الودود میں لکھا ہے کہ مصنف کا ان روایات کو یہاں لانا یعنی خلفائے راشدین کے ذکر کے بعد اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ فتن کا ظہور خلفائے راشدین کے زمانہ کے بعد ہوگا۔

عن عوف قال سمعت الحجاج یخطب وهو یقول ان مثل عثمان عند اللہ کمثل عیسیٰ بن مریم شرقت اھذہ الایۃ یقرؤھا ویفسرھا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و ارفعک الی و مطہرک من الذین کفروا یشیر الینا بیدک والی اھل البشام۔ یہاں (باب فی خلفاء میں) مصنف نے چند روایات حجاج بن یوسف ثقفی کی سیرت سیدہ اور اس کے جبر و تشدد سے متعلق ذکر کی ہیں جیسا کہ شروع میں ہم نے لکھا تھا کہ مصنف نے یہاں خلفائے راشدین کے علاوہ اور بعض دوسرے خلفاء اور امراء جو ر کا حال بھی ذکر کیا ہے تقابل کے طور پر یہ حجاج بن یوسف حضرت عثمان کے حامیوں اور حضرت علی کے مخالفین میں سے ہے، حضرت عثمان خلیفہ ثالث

لہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حجاج کی مختلف تقاریر اور خطبات کے چند اقتربات ذکر کئے ہیں تاکہ اسکے افکار و نظریات کا انداز ہو سکے۔

چونکہ بنو امیہ میں سے ہیں اور خلیفہ رابع حضرت علی بنو ہاشم میں سے ہیں اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کا تقابل معروف ہے اسلئے یہ حجاج  
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوقیت اور شرف حضرت علی پر بہت نامناسب انداز میں بیان کر رہا ہے۔  
**اقتباس اول :-** اور کہہ رہا ہے کہ عثمان کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی علی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی  
مثال یہود کے مقابلہ میں، جو ایت کریمہ اس نے تلواریت کی اس ایت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تم کو  
ان کفار یہود سے نجات عطا فرما کر اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور ان گندے ناپاک یہود سے پاکی عطا کرنے والا ہوں  
تو اس ایت کو حجاج تلواریت کرتے ہوئے اپنی تقریر میں اور اس کی تفسیر میں واقعہ الی سے اشارہ اہل شام کی طرف کرتا تھا یعنی بنو امیہ  
کی طرف اور من الذین کفروا کے وقت اشارہ کرتا تھا اہل عراق کی طرف جو علی اور اصحاب علی ہیں والیاء باللہ منہ، گویا یہ کہنا چاہتا ہے  
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت اور فوقیت عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو آسمان پر اٹھا کر یہود بے بہود پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے  
فوقیت عطا فرمائی عثمان اور عثمانیہ کو ان کو خلافت عطا فرما کر علی اور اصحاب علی پر، اس طرح کہ ان سے خلافت چھین کر بنو امیہ کی  
طرف منتقل فرمائی، "یشیر الینا، جس کے قائل عوف بن ابی جمیل ہیں یہ عراقی اور بصری ہیں اسی لئے کہہ رہے ہیں، "الینا، یعنی الی اہل العراق  
اور حضرت علی کا دار السلطنت عراق میں ہی تھا جس طرح کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی کا دار السلطنت ملک شام میں تھا، اسی لئے  
اس نے اہل شام اور اہل عراق کا تقابل بیان کیا ہے۔

سمعت الحجاج یخطب فقال فی خطبۃ رسول احد کم فی حاجۃ اکرم علیہ ام خلیفۃ فی اہلہ۔

**اقتباس ثانی :-** ربیع بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو اس کے خطبہ میں یہ کہتے ہوئے سنا، سوال کے طور پر خطاب کرتا تھا  
لوگوں کو کہ بتاؤ تو ہستی تم میں سے کسی شخص کا کوئی قاصد جس کو اپنے کسی کام کے لئے باہر بھیجے وہ زیادہ معزز و مکرم ہوگا اس شخص کے  
نزدیک یا وہ شخص جس کو وہ اپنے اہل خانہ کی نگہداشت کے لئے ان پر چھوڑے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ جس کو اپنے گھر پر چھوڑے گا  
وہ اس کے نزدیک زیادہ معتمد اور مکرم ہوگا اس کے مقابلہ میں جس کو کسی کام سے باہر بھیجا ہے، یہ اشارہ حضرات عثمان اور علی رضی اللہ  
تعالیٰ عنہما کی طرف ہے، حضرت عثمان غنی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے لئے جاتے وقت اپنے گھر پر چھوڑا  
تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیمارداری کے لئے، اور اس کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہ میں  
صدیق اکبر کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیجا تھا بعض مخصوص اعلانات کرانے کے لئے، لہذا عثمان غنی بدر جہا اشرف ہوئے حضرت علی سے  
اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان دونوں کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس بھی تو  
ثابت ہے، چنانچہ ایک موقع پر آپ نے حضرت علی کو اپنے گھر پر چھوڑا تھا یعنی غزوہ تبوک میں جاتے وقت اور فرمایا تھا انت  
منی بمنزلہ ہارون بن موسیٰ، اور حضرت عثمان کو ایک موقع پر مکہ مکرمہ قاصد بنا کر بھیجا تھا یعنی عمرہ المحمدیہ کے موقع پر، لہذا اس کا یہ  
استدلال قابل التفات نہیں، گو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک فضیلت کے اعتبار سے ترتیب میں حضرت  
علی سے بڑھے ہوئے ہیں لیکن حجاج کا مقصد تو صرف یہ نہیں بلکہ تنقیص علی مقصود ہے، آگے روایت میں ہے۔ فقلت فی نفسی للہ

علیٰ ان لا اصلی خلفه صلاحۃ ابد او ان وجدت قوما یجاهدونک لاجاهدنک معہم۔ ربیع بن خالد جو حجاج بن یوسف کا یہ خط نقل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خطبہ کو سنتے وقت میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر معاہدہ کرتا ہوں کہ تیرے پیچھے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، اور اگر میں کسی وقت لوگوں کو تجھ سے جہاد کرتا ہوا پاؤں گا تو ان کے ساتھ شامل ہو کر تجھ سے جہاد کروں گا، شرقال: فقاتل فی الجماجہ حتی قتل، ربیع بن خالد کے شاگرد ربیع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ربیع بن خالد حجاج کی لڑائی میں شریک ہوئے اور وہاں مارے گئے، جنگ جہانم کا ذکر اس سے پہلے بھی کتاب الجہاد باب فی التفریق بین السبی میں آیا ہے۔

عن عاصم قال سمعت الحجاج - وهو علی المنبر - وهو یقول - اتقوا اللہ ما استطعتم لیس فیہا مشویۃ

واسمعوا واطیعوا الامیر المؤمنین عبد الملک، واللہ لو امرت الناس ان یخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب اخر لجلت لی دماؤہم واموالہم، واللہ لو اخذت ربیعۃ بمضی لکان ذلک لی من اللہ حلال۔

**اقتباس ثالث :-** حجاج کی یہ تقریر اس وقت کی ہے جب کہ وہ عبد الملک بن مروان کی جانب سے اس کی خلافت میں والی عراق تھا، پہلے جملہ کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کا مامور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقویٰ اختیار کرے جس میں کسی کا استنثار نہیں، یہ بات تو واقعی درست ہے، اسکے بعد وہ اپنی تقریر میں خلیفہ وقت عبد الملک کی اطاعت کا فنی طور پر ذکر کر رہا ہے کہ ان کا سامع اور اطاعت ہر شخص پر واجب ہے بلا کسی استنثار کے، اور صرف یہی نہیں کہ اس کی اطاعت صرف جائز امور میں واجب ہے بلکہ ہر کام میں، چنانچہ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ اگر میں لوگوں کو اس بات کا حکم کروں (امیر المؤمنین کی جانب سے) کہ وہ مسجد کے صرف فلاں دروازہ سے نکلیں اور پھر وہ اسکے خلاف دوسرے دروازہ سے نکلنے لگیں تو ان کی اس حکم عدولی اور مخالفت امر کی وجہ سے) میرے لئے ان کی جان اور مال دونوں حلال ہو جائیں گے، آگے اور مزید ترقی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ واللہ اگر میں قبیلہ مضر کی جنایت میں ان کو سزا دینے کے بجائے ربیعہ کی گرفت کروں جو کہ دوسرے قبیلہ ہے تو یہ بات میرے لئے من جانب اللہ تعالیٰ حلال ہوگی، حضرت نے بذل میں لکھا ہے کہ یہ حجاج کے کفر یہ اقوال ہیں کیونکہ تحلیل حرام اور تحریم حلال میں صریح ہیں، اور اس میں احکام شرع کا انکار ہے، حالانکہ امر اور سلاطین کی اطاعت صرف موافق شرع امور میں واجب ہے نہ کہ مطلقاً، ویاعذیری

من عبد ہذیل یزعم ان قراءتہ من عند اللہ، واللہ ماہی الذرّ جز من رجز الاعراب ما انزل اللہ علی نبیہ علیہ السلام **اقتباس رابع :-** اب یہ کہہ رہا ہے: اے کون ہے وہ شخص جو مجھے معذور قرار دے عبد ہذیل کے بارے میں یعنی اگر میں اسکی تحقیر و تنقیص کروں یہ اشارہ ہے جلیل القدر صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود ہذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جن کو وہ بطور تحقیر و اہانت کے قبیلہ ہذیل کے غلام سے تعبیر کر رہا ہے اور آگے ان کے ایک خاص فعل پر نکیر کر رہا ہے اور ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ عبد ہذیل اپنے مصحف والی قرأت کو من عند اللہ سمجھتا ہے حالانکہ بخدا وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے گاویوں کے ایک گیت اور گانے کے، وہ منزل من اللہ ہی نہیں ہے۔ بذل میں لکھا ہے کہ اس باب سے اس کا مقصود مصحف ابن مسعود سے لوگوں

کو نفرت دلانا ہے، جس کا منشا یہ ہو کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مصاحف کو جمع فرمایا تھا تو حضرت عبد اللہ بن مسعود نے اپنا مصحف دینے سے انکار کر دیا تھا جس کا قصہ ترمذی شریف کی روایت میں مذکور ہے سورہ توبہ کی تفسیر میں طویل روایت ہے جس کی ابتداء اس طرح ہے: عن انس ان حذیفہ قدم علی عثمان بن عفان وکان یغازی اهل الشام فی فتح ارمینہ واذربيجان مع اهل العراق فرأى حذیفه اختلافاً فیم فی القرآن احدیث، جس کے آخر میں ہے: قال عبد اللہ بن مسعود یا اهل العراق اکتبوا المصاحف التي عندکم وعلوها فان الله يقول ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامۃ۔ فاتقوا الله رکذا فی المطبوعہ، والصحیح فالقوا الله بالمصاحف۔ الی آخرہ۔ چونکہ حجاج حضرت عثمان اور امویین کے حامیوں میں سے ہے اسلئے عبد اللہ بن مسعود پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہا ہے اور اس سے سری طرح کر رہا ہے کہ جس میں اس نے اپنے کفر کی بھی پرواہ نہیں کی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس وقت وہ کلمہ کفر یہ ہے۔

**اقتباس خامس:** اگے کہہ رہا ہے وعذیری من هذا الحماء یعنی یا عذیری، کیونکہ یہ عذیری پہلے عذیری پر معطوف ہے جسکے شروع میں "یا" حرف نداء ہے، من هذه الحماء یعنی من هذه الحماء انہ یروی بالبحر فیقول الی ان یتقع العجر قد حدث امر حمراء سے مراد عجم ہیں جن کو موالی سے بھی تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ اگلی روایت میں آرہا ہے یعنی الموالی، یہ لکھا ہے کہ اس زمانہ میں عراق وغیرہ میں جو زیادہ تر ترکی رومی اور فارسی تھے اور وہ رنگ میں سرخ ہوتے تھے اسلئے ان کو حمراء سے تعبیر کرتے تھے جیسا کہ عرب اسمر ہوتے ہیں حجاج کہہ رہا ہے ارے ہے کوئی ایسا جو مجھے معذور سمجھے ان حمراء کے بارے میں یعنی اگر میں انہیں ماروں یا کچھ کہوں، اگے اس غصہ کا منشا خود ہی ظاہر کر رہا ہے: یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ عبد الملک کے زمانہ میں ایسے فتنے برپا ہوں گے اتنی کثرت سے اور جلدی جلدی کہ اگر ایک جگہ سے پتھر اٹھا کر دوسری جگہ پھینکا جائے تو اس پتھر کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی فتنہ پایا جائے گا، پتھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکنے میں چند منٹ خرچ ہوتے ہیں، تو اس کے زمانہ میں اتنی جلدی جلدی فتنے پائے جائیں گے، عجیبوں کا یہ خیال حجاج جیسوں کو کہاں برداشت ہو سکتا ہے اسی لئے ان پر اظہار عتاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فوالله لادعنهم کالامس الدابر کہ بخدا میں ان کو تہس نہس اور کل گذشتہ کی طرح نیست و نابود کر دوں گا، قال فذکرته للاعمش فقال انا والله سمعته منه، عاصم جو اس حکایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کے اس خطبہ کا ذکر اعمش سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہو میں نے بھی اس کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، چنانچہ اسکے بعد روایت اعمش ہی کی آری ہے: عن الاعمش قال سمعت الحجاج یقول علی المنبر هذه الحماء هبوا هبوا، ہبر کے معنی ہیں قطع کے، کہہ رہا ہے کہ یہ حمراء اور عجمی اسکے مستحق ہیں کہ ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے، واللہ لو قد قرعت عصاباً لاذرنهم کالامس الداهب، بخدا اگر میں لٹھی پر لٹھی چلا دوں یعنی لٹھی استعمال کروں ان پر تو ان کو کل گذشتہ کی طرح کر چھوڑوں، یعنی مفقود کر دوں گا یعنی الموالی یہ تفسیر ہے لاذرنهم میں ضمیر منصوب کی، راوی کہتا ہے کہ حجاج کی مراد لاذرنهم سے ہی موالی اور مالیک ہیں۔



## باب فی الخلفاء

عن الحسن عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ذات یوم من رأی منکھد ویا الخ۔ یہ حدیث بمسنہ و سندہ مکرر ہے ابھی قریب میں گذری ہے اسی لئے بعض نسخوں میں نہیں ہے۔

عن سفینۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم یوفی اللہ الملک من یشاء۔ الی آخر الحدیث۔

سفینۃ جو کہ مشہور صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں جن کا کچھ حال باب فی العتق علی شرط میں گذر چکا۔ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے طریقے پر اور آپ کی سیرت کے مطابق آپ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ تیس سال تک چلے گی، پھر اسکے بعد اللہ تعالیٰ جس کو بادشاہت عطا فرمائیں گے وہ بادشاہت کرے گا۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے: قال سعید قال لی سفینۃ امسک علیک: ابابکر ستین، و عمر عشر و عثمان اثنی عشر و علی کذا۔

اس روایت میں ان تیس سال کا حساب مذکور ہے کہ وہ خلفاء اربعہ پر کس طرح تقسیم ہوئے، وہ یہ کہ سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے سفینہ نے کہا لو سنبھا لولیعنی محفوظ رکھو میں

### خلفاء راشدین کی مدت خلافت

تفصیل بتاتا ہوں، اور پھر یہ تفصیل بتائی، ابوبکر کی خلافت دو سال تک اور عمر کی دس سال، اور عثمان کی بارہ سال، یہ کل چوبیس ہوئے اسکے بعد علی کا ذکر ہے مگر اسکے ساتھ سال نہیں شمار کرایا، صرف "کذا" کہہ دیا، گویا اشارہ ہے باقی سالوں کی طرف جو چھ ہیں، اس کی کسی قدر تفصیل حضرت شیخ نے حاشیہ بذل میں لکھی ہے، تاریخ الخلفاء اور تقریب سے نقل کر کے، اس میں لکھا ہے، صدیق اکبر کی خلافت کی ابتداء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ربیع الاول ۱۱ھ تا وفات جمادی الاولیٰ ۱۳ھ کی کما فی التقریب، اور تاریخ الخلفاء میں بجائے جمادی الاولیٰ کے جمادی الثانیہ، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت صدیق اکبر کی جانب سے الی آخر الوفاة و الشهادة ذی الحجہ ۲۳ھ، کل مدت خلافت ہوئی ساڑھے دس سال، اس کے بعد خلافت اور بیعت پیچھی حضرت عثمان کو الی آخر الوفاة و الشهادة ذی الحجہ ۳۵ھ کل بارہ سال، اسکے بعد بیعت کی گئی حضرت علی کے ہاتھ پر الی آخر الوفاة و الشهادة رمضان ۴۰ھ، اسکے بعد حضرت حسن کو خلافت ملی اپنے والد کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی بیعت سے، پھر چھ ماہ کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی ربیع الاول یا آخر یا جمادی الاولیٰ ۴۰ھ، اسکے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت زہر دینے کی وجہ سے ۴۱ھ و قیل ۴۵ھ و قیل بعدھا کذا فی التقریب، قال سعید قلت لسفینۃ ان ہولاء یزعمون ان

علیٰ العریکین بخلیفۃ قال کذب استاہ بنی الزرقاء یعنی بنی مروان، سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے کہا کہ یہ لوگ یعنی بنو مروان تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں تھے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ جھوٹ بکواس کرتے ہیں، زرقار ایک عورت تھی جس کی نسل سے یہ بنو امیہ ہیں، اور لفظ "استاہ" است۔ کی جمع ہے جس کی اصل "استہ" تھی، ان کے اس جھوٹ



کلام کی نسبت بجلائے زبان کے سرین کی طرف کی، اس کی تفسیر اور تفسیر کے لئے یعنی یہ کلام نہیں ہے جو زبان سے سرزد ہوتا ہے۔ یہ بدبودار ریح ہے جو سرین سے خارج ہوتی ہے، افزاء کو استاء سے مجازاً تعبیر کیا۔ والحدیث الخوطبہ ترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

ابن ادريس عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني۔

**شرح السند** اس حدیث میں مصنف کے استاذ محمد بن العلاء ہیں اور محمد بن العلاء اس حدیث کو دو سندوں سے روایت کرتے ہیں پہلی ابن ادريس سے عبد اللہ بن ظالم تک اور دوسری سند شروع ہوتی ہے سفيان سے عبد اللہ بن ظالم تک۔ قال ذکر سفيان رجلاً فإما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني، یہ جملہ معترضہ ہے، محمد بن العلاء کہہ رہے ہیں کہ میرے دوسرے استاذ سفيان نے ہلال بن يساف اور عبد اللہ بن ظالم کے درمیان ایک واسطہ ذکر کیا تھا، مصنف کے آئندہ کلام سے اس واسطہ کی تعیین ہو رہی ہے کہ وہ ابن حبان ہے یہاں تک سند کی تشریح ہوئی۔

قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيباً فاخذ بيدي سعيد بن زيد فقال لا ترى إلى هذا الظالم فاشهد على التسعة انهم في الجنة۔

**شرح المتن** عبد اللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ جب فلان شخص کو فہ میں آیا اور اس کی آمد پر فلاں شخص خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوا (یہ دونوں یعنی عبد اللہ بن ظالم اور سعید بن زید بھی وہاں موجود تھے) تو عبد اللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ سعید بن زید نے میرا

لہ الظاہر ان الضمیر الی محمد بن العلاء لکن فی البذل ارجح الضمیر الی ابن ادريس ۱۳

۱۳ یہاں پر دو نسخے ہیں ایک نسخہ میں ہے فلانہ پہلی صورت میں۔ اقام۔ بمعنی قام ہوگا اور دوسری صورت میں اقام متعدی ہوگا، اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جب معاویہ کو فہ میں آئے تو انہوں نے ایک شخص کو خطیب بنا کر کھڑا کیا اور خطیب کا مصداق بہر حال دونوں صورتوں میں میفرہ بن شعبہ ہی ہیں، اور یہ دونوں احتمال اسی طرح حضرت نے بدل میں تحریر فرمائے ہیں لیکن اس میں روایات حدیثیہ مختلف ہیں چنانچہ سنن کبریٰ للنسائی کی ایک روایت میں ہے سمعت سعید بن زید قال لما قدم معاویہ الکوفۃ اقام میفرہ بن شعبہ خطباً یتناولون علیاً فاخذ بیدي سعید بن زید فقال لا ترى هذا الظالم الذي يأمر بلعن رجل من اهل الجنة الا اس صورت میں خطیب کا مصداق میفرہ بن شعبہ نہیں بلکہ ان کے قائم کردہ دوسرے لوگ، لہذا ابو داؤد کی اس روایت کا مطلب بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جب معاویہ کو فہ میں تشریف لائے تو میفرہ بن شعبہ نے کسی خطیب کو کھڑا کیا خطبہ دینے کیلئے اور اسی کے ہم معنی روایت الضعفاء الکبیر للعقیلی میں ہے ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ خطیب غیر میفرہ تھے جس کو کھڑا کیا تھا میفرہ نے اور حدیث کی ایک دوسری کتاب مسند الشافعی میں اس طرح ہے سمعت عبد الرحمن ابن الاغصن یقول شہدت للمیفرہ بن شعبہ یخطب بالکوفۃ فذکر علیاً فقال من قال سعید بن زید اشہد انی اس صورت میں خطیب خود میفرہ ہو گئے لیکن اس روایت میں کلام ہے امام نسائی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن الاغصن لم یسمع سعید بن زید، اور بعضوں نے ان کے پاس میں لکھا ہے۔ مجہول، اور تقریب میں لکھا ہے مستور سنن کبریٰ وغیرہ کی روایت کے پیش نظر ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں سنن ابو داؤد کی روایت میں بھی اقام فلان خطیباً کے بجائے خطباً ہی ہوگا کہ میفرہ بن شعبہ نے چند خطبہ کو کھڑا کیا خطبہ کیلئے اور اقام بمعنی قائم۔ یہ خلاف ظاہر ہے خطیباً، اور خطباً کتابت میں ایک سے ہیں۔ وائر قال اعلم۔

ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کہ تم اس ظالم کو دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ "الاتی الی هذا الظالم یہ سمعت کا مفعول ہے جو شروع میں آیا تھا اور پھر سعید بن زید نے یہ بھی فرمایا کہ میں نو شخصوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اور اگر میں دسویں کے بارے میں بھی گواہی دوں تو میں گنہ گار نہ ہوں گا میں نے پوچھا وہ نو شخص کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جبکہ آپ حرار پہاڑی پر تھے (اور وہ ان حضرات کی وجہ سے حرکت میں آگیا تھا) ساکن ہو اے حرار حرکت مت کر کیونکہ اس وقت تجھ پر نبی ہے اور صدیق اور شہید، یہ تو بظاہر شمار کے اعتبار سے کل تین ہی ہوتے، اسلئے عبد اللہ بن ظالم نے دوبارہ سوال کیا کہ نو کی تعیین کیجئے کہ وہ نو کون ہیں جو اس وقت حرار پہاڑی پر تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف (یہ نو کی تعداد تو پوری ہو گئی اور دسویں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر اس کی بھی تعیین کر دوں تو کوئی گناہ نہیں، اسلئے انہوں نے پوچھا کہ وہ دسواں کون ہے، تو اس پر ٹھٹھے اور متائل ہوئے اور پھر کہا کہ وہ میں ہوں اس روایت میں یہ آیا تھا: ولو شهدت علی العاصم لم ایشہر قال ابن

ادریس: والعرب تقول اشہر یعنی اصل تو "اشم" ہی ہے بروزن "اعلم" لیکن بعض مرتبہ امالہ کے ساتھ کہتے ہیں یعنی "اشم"۔

### عشرۃ مبشرہ والی روایات

اس کے بعد جانا چاہیئے کہ اس حدیث میں عشرۃ مبشرہ میں ابو عبیدہ بن الجراح مذکور نہیں حاشیہ بذل میں ہے کہ عشرہ مبشرہ کی احادیث میں وہ بھی مذکور ہیں، لیکن اس روایت میں دس کا عدد جو پورا ہوا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور وہ جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے جس کی طرف شیخ نے اشارہ فرمایا اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں اسلئے وہاں پر عاشر ابو عبیدہ ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن احادیث میں آپ کے علاوہ دس مذکور ہیں وہ حرار کا واقعہ نہیں ہے چنانچہ ترمذی کی روایت ہے عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر فی الجنتہ وعمر فی الجنتہ و عثمان فی الجنتہ و علی فی الجنتہ و طلحہ فی الجنتہ والزبیر فی الجنتہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنتہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنتہ و سعید بن زید فی الجنتہ و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنتہ، لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ سعید بن زید کی روایت ترمذی میں دونوں طرح ہے ایک مثل ابوداؤد کی روایت کے جس میں عشرۃ مبشرہ میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں اور ابو عبیدہ مذکور نہیں، اور ایک روایت سعید بن زید سے ترمذی میں وہ ہے جس میں دس کا عدد بغیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورا ہو رہا ہے اور اس میں ابو عبیدہ ابن الجراح کو شمار کیا گیا ہے، سعید بن زید کی روایات مختلف ہیں بعض میں حرار کا ذکر ہے جیسا کہ یہاں ابوداؤد کی روایت میں اور اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں جو اسی طریق سے ہے یعنی عبد اللہ بن ظالم کے واسطے سے، اور بعض میں حرار کا ذکر نہیں ہے جو عبد الرحمن بن حمید عن ایبہ کے واسطے سے ہے اس میں حرار کا ذکر نہیں ہے، اور عاشر اس میں ابو عبیدہ ہیں بجائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسی لئے امام ترمذی نے بھی سعید بن زید کی روایات کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے وقد روی من غیر وجہ عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور سنن کبریٰ للسنائی میں سعید بن زید کی روایت

اس طرح ہے: عن عبد الرحمن بن الاخنس عن سعید بن زید قال اھضر حوافر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اثبت حرار فلیس علیک الا نبی او صدیق او شہید وعلیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعید بن ابی وقاص و انا۔

اب حدیث الباب کا مطلب سمجھئے جس میں اس طرح ہے لما قدم فلان الی الکوفۃ اقام فلان خطیباً، اس پہلے فلاں سے مراد حضرت معاویہ ہیں اور دوسرے فلاں سے میغرہ بن شعبہ، یعنی ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو کوفہ میں تشریف لائے تو حضرت میغرہ بن شعبہ جو ان کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے وہ ان کی آمد پر خطیب بن کر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں تعریف تھی حضرت علیؓ پر اور تفضیل حضرت معاویہ کی۔ ان پر جس پر سعید بن زید کو غصہ آیا جیسا کہ یہاں روایت میں ہے کہ انہوں نے عبد اللہ بن ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا الا تری الی هذا الظالم کہ یہ حضرت علیؓ پر تعریف کی جا رہی ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے حالانکہ علیؓ ان حضرات میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی ہے، علامہ سندی فتح الادو میں لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے بہت اچھا کیا کہ معاویہ اور میغرہ کے نام کی تصریح نہیں کی، کناۃ بیان کیا، فی مثل هذا المحل لکونہما صحابیین من المبدل۔ امام ابو داؤد کی یہ عادت شریفہ کہ ایسے مواقع میں نام کی تصریح نہیں کرتے اس سے پہلے باب فی صفایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس عادت کا ذکر اور اس کے نظائر گزرے ہیں۔

كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة عند اهل الكوفة ف جاء سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فرقیب به و حیاه و اتعدہ عند رجل علی السری ف جاء رجل من اهل الکوفۃ یقال له قیس بن علقمۃ فاستقبله و سب ف سب فقال سعید من یسب هذا الرجل قال یسب علیا قال الا اری اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یسبون عندک ولا تنکر ولا تغیر۔

**مضمون حدیث**

ریاح ابن الحارث کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں فلاں شخص یعنی حضرت میغرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اس وقت ان کے پاس اور بھی بعض اہل کوفہ بیٹھے تھے تو کچھ دیر بعد حضرت سعید بن زید صحابی تشریف لائے حضرت میغرہ نے ان کی آمد پر مرحبا حیا کہ اللہ کہا اور ان کو اپنے ہی تخت پر پائنتی کی جانب بٹھالیا اسی اثنا میں اہل کوفہ میں سے ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا وہ آیا اور حضرت میغرہ کی طرف متوجہ ہوا، یا یہ کہ میغرہ بن شعبہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ سب و تم کرتا رہا یعنی بغیر نام کے تو اس پر حضرت سعید بن زید نے پوچھا حضرت میغرہ سے کہ یہ شخص کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ علیؓ کو، اس پر حضرت سعید نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ صحابہ کو آپؐ کی مجلس میں ایسا دایسا کہا جا رہا ہے اور تم اس پر نکیر وغیرہ نہیں کر رہے ہو حالانکہ یہ حضرت علیؓ ان حضرات میں سے ہیں جن کے بارے میں میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ شرعاً لہ شہد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بغیر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عبودۃ و لوعمر عمر نوح۔ پھر حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ ان مذکورہ بالا حضرات صحابہ میں سے کسی ایک

شخص کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بار غزوہ میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے وہ بہتر ہے تم میں سے کسی کے عمر بھر کے عمل سے اگرچہ اس کو عمر نوح دیدی جائے یعنی ایک ہزار برس۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب شتم کرنے والا قیس بن علقمہ تھا، ہو سکتا ہے یہ ان ہی خطباء میں سے ہو جن کا ذکر اوپر والی روایت میں آیا۔

حدیث عبد اللہ بن ظالم اخبرہ الترمذی والنسائی (فی الکبریٰ) وابن ماجہ، وقال الترمذی حسن صحیح، وقد اخبرہ مسلم والترمذی والنسائی من حدیث سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوہ و حدیث عبد الرحمن بن الاخنس اخبرہ الترمذی والنسائی (فی الکبریٰ) و حدیث رباح بن الحارث اخبرہ النسائی (فی الکبریٰ) وابن ماجہ، قال المنذری۔

عن قتادة ان انس بن مالك تحدثهم ان نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سعدا أحد أفتبه أبو بكر وعمر وعثمان فوجف بهم فضر به نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برجله وقال أثبت احد نبي وصديق وشهيدان۔

مضمون حدیث واضح ہے اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کے پہاڑ احد کا ہے اور اس سے پہلے سعید بن زید کی جو روایت آئی تھی وہ واقعہ حواریہ کا ہے اور وہاں پر یہ گزر چکا کہ اس وقت وہاں حواریہ پر یہ دس حضرات موجود تھے جن کے اسماء وہاں مذکور ہیں جیسا کہ سنن کبریٰ کی روایت سے گزر چکا اور احد والے واقعہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روایت میں صرف تین کا ذکر ہے ابوبکر و عمر و عثمان والحدیث اخبرہ البخاری والترمذی والنسائی، قال المنذری۔

عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه قال لا يبدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة۔

یعنی جو حضرات بیعتہ الرضوان میں شریک تھے آپ ان کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں کہ یہ سب جنتی اور غیر معذیب ہیں، یہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے (لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة) والحدیث اخبرہ الترمذی والنسائی وقد اخبرہ مسلم من حدیث جابر بن عبد اللہ عن ام بشر ان قال المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ففعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔

یہ حدیث کتاب الجہاد، باب فی حکم الجاسوس اذا کان مسلماً میں گزر چکی اور اس کی شرح بھی وہاں کی گئی ہے فارجع الیہ و شئت۔

عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زمن الحديبية۔ فذكر الحديث

قال فاتاه عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكلما كلمه اخذ بلحيته والمغيرة بن شعبه

قاسم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال اخبر يدك

عن لحيه الحديث۔

یہ حدیث کتاب الجہاد کے اوخر میں باب فی صلح العدو میں گزر چکی، اور اس کی شرح بھی، بذل میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ مصنف مغیرہ بن شعبہ سے متعلق یہ حدیث جس میں ان کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاں نثاری اور اسلام میں ان کی قربانی مذکور ہے اس مناسبت سے لائے ہیں کہ اوپر روایت میں مضمون آیا ہے جو سب علی سے متعلق اس سے کوئی شخص متاثر ہو کر ان کے بارے میں سوئے ظن میں مبتلا نہ ہو کہ ان حضرات کے یہ کارنامے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے، ہم بعد والوں کو اگلوں پر لب کشائی کا حق نہیں ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتانی جبرئیل علیہ السلام فاخذ

بیبی فادانی باب الجنة الذی تدخل منه امتی الی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت اس میں داخل ہوگی (یہ واقعہ یا تو شہب معراج میں پیش آیا یا کسی اور وقت میں) اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کاش کہ اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ اس دروازہ کو دیکھتا تو آپ نے فرمایا کہ (تم اس کو جلدی دیکھ لو گے اس لئے کہ) تم میری امت میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہو۔

عن الاقرع. مؤذن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثنی عمر الی الاسقف فدعوتہ فقال لہ عمر هل

تجدد فی الکتاب؟ قال نعم قال کیف تجدد فی؟ قال اجد لہ قرنا، قال فرفع الیہ الدرۃ فقال قرن مہ؟ فقال قرن حدید (میں شدید، قال کیف تجد الذی یجئ بعدی؟ فقال اجدہ خلیفۃ صالحا ینہ یث شقرابۃ، فقال عمر یرجو

اللہ عثمان ثلاثا، فقال کیف تجد الذی بعدہ؟ فقال اجدہ لا صدأ حدید، قال فوضع عمر یدہ علی رأسہ فقال

یاد فزلا، فقال یا امیر المومنین انہ خلیفۃ صالح ولكنہ یتخلف حین یتخلف السیف مسلول والد مہرق، قال ابو داؤد والذہبی والسنن۔

**مضمون حدیث**

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن جن کا نام اقرع ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو حضرت عمر نے ایک پادری (عالم نصاریٰ جس سے مراد یہاں پر کعب احبار ہیں کہ وہ بھی عالم تو راق تھے) کے پاس بھیجا، میں ان کو بلا کر لایا، حضرت عمر نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم میرا ذکر تو راقہ میں پاتے ہو انہوں نے جواب دیا ہاں پاتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ تم مجھ کو اس میں کیا پاتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کو اس میں قلعہ کی طرح پاتا ہوں، حضرت عمر نے بطور خوش طبعی کے ان پر درہ اٹھایا اور پوچھا کس چیز کا قلعہ، اس نے کہا لوہے کا بنا ہوا قلعہ، اور یہ کہ وہ بڑے امانت دار اور قوی ہوں گے، انہوں نے پھر پوچھا کہ جو خلیفہ میرے بعد آئے گا اس کو تم کیسا پاتے ہو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک اچھا خلیفہ پاتا ہوں مگر ایک بات ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں گے، یعنی مناصب اور عہدوں میں، اس پر حضرت عمر لو لے اور تین مرتبہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرما اسکے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ اسکے بعد جو آئے گا اس کو کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ لوہے کے زنگ کی طرح پاتا ہوں، اس پر حضرت عمر نے اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے یہ لفظ فرماتے: یاد فراہ یاد فراہ دفر کے معنی جیسا کہ مصنف نے آگے فرمایا بدلو کے ہیں، گویا آپ نے اس پر اظہار کرامت



فرمایا، پھر اس اسقف نے مزید تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین وہ بذات خود تو خلیفہ صراح ہوں گے لیکن جس وقت اُن کو خلیفہ بنایا جائے گا وہ ایسے ہنگامے اور فتنے کا زمانہ ہوگا کہ تلواریں ستی ہوئی ہوں گی اور لوگوں کے خون بہہ رہے ہوں گے، اُسقف کی یہ بات کہ وہ خلیفہ ایسے وقت میں بنائے جائیں گے جبکہ تلواریں چل رہی ہوں گی اور خون بہہ رہے ہوں گے، یہ صحیح ہے اور ایسا ہی ہے اور قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی اپنے مکان میں محصور تھے اور بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا تو حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت حضرت عثمان سے ملاقات کے لئے گئے انہوں نے پوچھا کہ کس لئے آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نصرت کے لئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری نصرت تو گھر کے اندر سے نہیں ہوگی، گھر سے باہر جاؤ اور جو لوگ مجھ پر چڑھ کر آئے ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کرو، چنانچہ عبداللہ بن سلام باہر آئے اور باہر آنے کے بعد پہلے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں اور ان کے بارے میں جو آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں جیسے۔ "وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ" اور ایسے ہی "قل کفی باللہ شہیداً بینکم ومن عندہ علم الکتاب" کہ ان آیات میں میرا ہی ذکر ہے اور یہ آیات میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ابھی تک تو قتلوں کے دروازے بند ہیں، اس مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ملائکہ تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں لہذا اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو قتل کرنا گویا ملائکہ محافظین کو اپنے سے ہٹانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تلوار جواب تک مغدود ہے اس کو نیام سے باہر کرنا ہے، اور جب وہ ایک یار نیام سے باہر آجائے گی تو پھر قیامت تک چلتی رہے گی مگر ان لوگوں نے ان کی یہ ساری نصائح اور تقریریں سن کر یہ کہا اقتلوا یہودی و اقتلوا عثمان، یہ روایت ترمذی شریف میں دو تین جگہ ہے عبداللہ بن سلام کے مناقب میں اور اسکے علاوہ بھی ایک دو جگہ ہے۔

## باب فی فضل اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم شر الذین یلوئہم وشر الذین یلوئہم واللہ اعلم اذکر الثالث ام لا۔

امام بخاری اور ترمذی وغیرہ نے مستقل کتاب المناقب قائم کر کے اس کے اندر بہت سے صحابہ کے مناقب فرما دیے الگ الگ بابوں میں بیان کئے ہیں لیکن امام ابوداؤد نے ایسا نہیں کیا بس خلفاء راشدین کے درمیان ترتیب کی روایات بیان کی ہیں جو گذر چکی یا پھر اب مطلق صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر زیادہ تر ان ابواب سے فرقہ باطلہ روافض وغیرہ کی تردید کرنا ہے، یہ روافض اہل بیت کے علاوہ کہاں صحابہ کو مانتے ہیں، اس باب کی حدیث کا مضمون یہ ہے جو بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے افضل حصہ وہ ہے جن میں میں بھی گیا ہوں اور جو میرے زمانہ میں موجود ہیں یعنی آپ کے اصحاب، اور پھر جو ان کے بعد متصلاً آئیں گے یعنی تابعین، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین، قرن کا اطلاق ایک زمانہ



کے لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی خاص وصف میں مشترک ہوں وہ خواہ صنعت و حرفت ہو یا کوئی اور فن، فی القسطلانی ص ۱۶۱ والقرن اہل زمان واحد متقارب اکثر کو انی امر من الامور المقصودة و یطلق علی مدة من الزمان، و اختلف فی تحدیدها من عشرة اعوام الی مئة وعشرين والمراد بهم هنا الصحابة و فی الجمع ۲۵۱ والقرن اہل کل زمان و هو مقدار التوسطی اعمار اہل کل زمان، دھوار یون سنہ او ثمانون او مئة او مطلق من الزمان۔

**قرون ثلاثہ کی تحدید من حیث الزمان**  
**اور تحدید میں اختلاف روایات**

اس حدیث میں قرون ثلاثہ مذکور ہیں، بذل میں علامہ سندی سے نقل کیا ہے کہ قرن اول یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرن کی ابتداء آپ کی بعثت سے شروع ہوتی ہے اور وفات کے اعتبار سے جو سب سے آخری صحابی ہیں وہ اس کی انتہاء ہے جس کی مدت انہوں نے ایک سو بیس سال لکھی ہے، اور قرن تابعین کی ابتداء وہ لکھتے ہیں (تقریباً) سنہ ۱ سے ایک سو ستر سنہ تک ہے اور پھر اس کے بعد سے سنہ ۲۲۰ تک اتباع التابعین کا قرن ہے، اور پھر اس زمانہ میں لکھتے ہیں کہ بدعتیں خوب کھل کر ظاہر ہو گئی تھیں اور اہل علم مسئلہ خلق قرآن کی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور احوال میں تغیر ہوتا ہی چلا گیا جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شریفشو الکذب، اس حدیث کے آخر میں ہے: واللہ اعلم اذکر انشائت ام لا، یہ عمر ابن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں اس طرح ہے: خیر امتی قرنی، ثم الذین یلوئہم، ثم الذین یلوئہم، قال عمران فلا ادري اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا، عمران بن حصین کی مذکورہ بالا حدیث میں الوداد اور بخاری دونوں کی روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرن کے بعد دو قرن اور مذکور ہیں (چنانچہ ثم الذین یلوئہم، ثم الذین یلوئہم دوبار ہے) لہذا یہ دو تو متیقن ہیں ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرن اور دو اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے یہ کل تین ہوتے، اب اس کے بعد راوی کہہ رہا ہے، فلا ادري اذکر الثالث ام لا، یعنی ثم الذین یلوئہم دوبار فرمانے کے بعد تیسری مرتبہ بھی فرمایا یا نہیں، اس میں راوی کو شک ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی مان لیا جائے تو وہ قرن رابع ہو گا مجموع کے اعتبار سے، اس اختلاف کے اعتبار سے اس حدیث کا تجزیہ حافظ ابن قیم نے بہت اچھی طرح کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عمران بن حصین عبد اللہ بن مسعود الوہبیریہ، عائشہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان پانچ صحابہ سے مروی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان میں سے عمران کی حدیث تو متفق علیہ ہے یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے اور اس کی اکثر روایات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرن کے بعد دو قرن مذکور ہیں اور اس کے بعض طرق میں صحیح میں "ثم الذین یلوئہم" تین مرتبہ ہے، بظاہر یہ غیر محفوظ ہے اسلئے کہ عمران بن حصین سے سوال کیا گیا تھا اسکے بارے میں

لے بظاہر ان کی مراد صحیح سے صحیح مسلم ہے کہ اس کی ایک روایت میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ثم الذین یلوئہم تین مرتبہ ہے لیکن اسکے بعد بھریہ جملہ بھی ہے: قال عمران فلا ادري اقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد قرنہ قرنین او ثلاثا، اس جملہ کے بعد یہ روایت لوٹ کر پھر ان ہی روایات کی طرف آجاتی ہے جن میں صرف دو مرتبہ مذکور ہے، لہذا ہمارے خیال میں اس استدلال کی حاجت نہ تھی جو انہوں نے کیا۔

تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرن کے بعد دوبار فرمایا یا تین، اسکے بعد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بھی صحیحین میں مذکور ہے ولفظ: خیر امتی القرن الذی یلونیخ ثلثین یلونیخ ثلثین یلونیخ، اور ایک روایت میں ان کی اس طرح ہے: سئل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ای الناس خیر قال قرنی، ثم الذین یلوہنہم ثم الذین یلوہنہم، وہ فرماتے ہیں اس عبد اللہ بن مسعود کی حدیث میں آپ کے بعد بلا اختلاف دو قرن مذکور ہیں لیکن صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث کے لفظ یہ ہیں: خیر امتی الذین بعثت فیہم ثلثین یلونیخ، واللہ اعلم اذکر الثالث ام لا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث ابو ہریرہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرن کے بعد صرف ایک ہی قرن مذکور ہے اور تیسرے میں راوی نے اظہار شک کیا، لیکن دوسرے حضرات عبد اللہ بن مسعود، عمران، عائشہ نے اس کو محفوظ رکھا اور شک نہیں کیا (یعنی آپ کے بعد دو قرن تو محفوظ اور متیقن ہیں) اس کے بعد حدیث عائشہ کے لفظ لکھے ہیں صحیح مسلم سے ای الناس خیر قال القرن الذی انا فیہ ثلثانی ثلثانی ثلثانی، اور اسکے بعد نعمان بن بشیر کی حدیث صحیح ابن حبان سے نقل کی جس میں ثم الذین یلوہنہم دو مرتبہ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جملہ احادیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرن کے بعد دو قرن پر متفق ہیں الا حدیث ابی ہریرہ فانہ شک فیہ، اسکے بعد فرماتے ہیں: واما ذکر القرن الرابع فلم یذکر الا فی روایۃ فی حدیث عمر بن الخطاب (کذا والصحیح فی الصحیح) لہ شاهد من حدیث ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیغفر وقام من الناس فیقال ہم ہل فیکم من رأی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیقولون نعم فیفتح ہم الخ یہ حدیث صحیح بخاری میں باب فی فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا، لیکن بخاری کی روایت سے تو استنبہاد ہو نہیں سکتا جیسا کہ ابن قیم فرما رہے ہیں اسلئے کہ اس سے بھی آپ کے بعد صرف قرنین کا ثبوت ہوتا ہے گذشتہ احادیث کی طرح البتہ صحیح مسلم کی ایک طریق میں آپ کے بعد تین جماعتوں کا ذکر ہے جتنا پچاس کے اخیر میں ہے: ثم یكون البعث الرابع فیقال نظروا هل ترون فہم احد راۃ من راۃ احد راۃ اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوجدوا الرجل فیفتح ہم، تو حافظ ابن قیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث سے بجائے قرون ثلاثہ کے قرون اربعہ کی خیریت اور برکت مستفاد ہوتی ہے لہذا جس حدیث میں (وہو حدیث عمران عند مسلم) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بجائے دو کے تین قرن مذکور ہیں اگرچہ وہ صرف ایک حدیث کا ایک طریق ہی ہے لیکن مسلم کی یہ حدیث اس کے لئے شاہدین کر اس کی تقویت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، اور علامہ عینی <sup>۲۳۸</sup> نے خیر القرون قرنی والی حدیث کو صحیحین وغیرہ سے ذکر کرنے کے بعد قرن الرابع کے سلسلہ میں یہ لکھا ہے: ووقع فی حدیث جعدہ بن ہبیرہ۔ ورواہ ابن ابی شیبہ والطبرانی اثبات القرن الرابع، ولفظ: خیر الناس قرنی ثم الذین یلوہنہم، ثم الذین یلوہنہم، ثم الآخرون اردی، ورجال ثقات الا ان جعدہ بن ہبیرہ مختلف فی صحبہ، یہ جعدہ بن ہبیرہ کی روایت قرن الرابع کے ثبوت میں حافظ حلی نے بھی بحوالہ مذکورہ ذکر کی ہے۔ بظاہر ابن قیم کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی اسی لئے انہوں نے بجائے اسکے ایک دوسری حدیث سے استنبہاد کیا ہے۔

لہ اس پر اشکال ہم گذشتہ حاشیہ میں کر چکے ہیں۔

یہاں پر ابھی دو باتیں اور تشریح طلب باقی ہیں، اول: یہ کہ ان قرون ثلاثہ کی ابتداء و انتہاء اور اس میں علماء کی رائے، اس میں جمہور کی رائے تو شروع میں علامہ سندھی کے کلام سے گزر گئی اسکے علاوہ اس کے بارے میں حاشیہ بذل میں ہے: وجہ تم صاحب ازالتہ الخلفاء ۱۵۴۴ و ۲۴۴ ان القرن الاول من الهجرة الى وفاة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والقرن الثاني من مفتح خلافة الصديق الى مقتل عمر، والثالث زمن خلافة عثمان، فكل قرن قريب من ثلثي عشرة سنة اه قرن کی تفسیر میں شروع میں کافی اختلاف و تفصیل مذکور ہے جس کو امام نووی نے بھی شرح مسلم میں لکھا ہے۔ اور پھر اخیر میں سنین کے اعتبار سے اس کی مقدار میں اختلاف لکھا ہے وہ فرماتے ہیں: ذکر الحرجی الاختلاف فی قدره بالسنين من عشر سنين الى مئة وعشرين، ثم قال: وليس منه شيء واضح، وراى ان القرن كل امته هلك فلم يبق منها احد، وقال الحسن وغيره القرن عشر سنين، وقتادة سبعون، والنخعي اربعون، و زرارة بن ابی اوفی مئة وعشرون، وعبد الملك بن عیمر مئة، وقال ابن الاعرابی هو الوقت۔ هذا آخر النقل، القاضی، والصحیح ان قرنہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم اه۔

ثانی۔ یہ کہ جن روایات سے قرن رابع کا ثبوت ہو رہا ہے اس کا مصداق کیلئے؟ اسکے بارے میں حاشیہ بذل میں ہے: وجعل فی الاشاعة لاشرط الساعة۔ القرن الرابع زمان المہدی اہ چونکہ انہوں نے قرن رابع ہمدی کا زمانہ قرار دیا جو کہ ظاہر ہے کہ قرون ثلاثہ ماضیہ سے منقطع اور غیر مسلسل ہے اسلئے وہ لکھتے ہیں: وورد فی رواية: ثلاثہ تتری و واحد فردی، فیکون قرنہ الرابع المفرد الملتحق بالثلاثہ تتری، یعنی ان قرون اربعہ میں شروع کے تین قرن تو مسلسل اور متواتر ہیں اور قرن رابع منفرد، لیکن جمعدہ بن ہبیرہ والی حدیث اور مسلم کی حدیث فیغزو و نکاح والی روایت، ان دونوں کا اتفاق ہے کہ قرون اربعہ علی التوالي ہیں۔

آگے اس حدیث میں یہ ہے: ثم یظهر قوم یشہدون ولا یشہدون وینذرون ولا یوفون، ویخونون ولا یؤتون ویفتشون فی ہر السمن۔

**شرح حدیث** یعنی قرون ثلاثہ کے بعد جس کے بارے میں اوپر ایک قول گذر چکا کہ اس کی انتہاء تقریباً ۲۲۰ھ تک ہے ایسے لوگ ظاہر اور پیدا ہوں گے جن کا حال یہ ہو گا کہ از خود لوگوں کے معاملات میں گواہی دیں گے اگرچہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے اور نذیر مائیں گے اور ان کو پورا نہیں کریں گے اور طرح طرح کی خیانتیں کریں گے، اور اعتماد کے قابل نہ ہوں گے اور موطا یا ان میں پھیل جائے گا اس آخری جملہ کی تفسیر میں امام نووی نے تین قول لکھے ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد کثرت لحم ہے جو بکثرت لوگوں میں پایا جائے گا یعنی جائز ناجائز مال کھا کر فریہ بدن ہو جائیں گے، اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد فخر و تکبر ہے اور بڑائی کے دعوے، ہمارے یہاں عرف میں فخر و تکبر کو بھولنے سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد دنیا کا مال و متاع جمع کرنا ہے شہادت قبل الاستشہاد کی اس حدیث میں مذمت کی جا رہی ہے حالانکہ اس کی ایک دوسری حدیث میں مدح بھی وارد ہے اس تعارض کی توجیہ ابواب الشہادات میں گذر چکی۔

والحدیث اخرجه مسلم والترمذی، وقد اخرجه البخاری ومسلم والنسائی من حدیث زہد بن مضر بن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالہ المندری۔

## باب فی النهی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کتاب الحدود کے شروع میں، باب الحکم فیمن سب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گز چکا۔

عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی

بیدی لو اتفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مدۃ احدہم ولا نصفہ۔

اس حدیث میں خطاب بعد میں آنے والے لوگوں کو ہے کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو ان میں عیب نہ نکالو، اور پھر آپ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے یعنی غیر صحابی کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابہ کے بقدر ایک مد بلکہ نصف مد سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔

یہ حدیث ترک سب صحابہ پر تو دل ہے ہی لیکن اس کے ساتھ صحابہ کرام کی غایت درجہ فضیلت اور شرف پر بھی دال ہے، اور اس حدیث میں کسی مخصوص صحابی کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلق صحابی کا یہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے، جو کتابیں احوال صحابہ اور معرفۃ صحابہ میں لکھی گئی ہیں جیسے «الاصحاب»، حافظ ابن حجر کی اور «الاستیعاب»، علامہ ابن عبد البر مالکی کی وغیرہ وغیرہ ان حضرات نے فضائل صحابہ میں بہت سی احادیث ان کتابوں کے شروع میں ذکر کی ہیں نوع بنوع، جو دیکھنا چاہے وہاں دیکھ لے، ان حضرات نے یہ دو حدیثیں بھی ذکر کی ہیں جو یہاں پہلے باب میں اور اس دوسرے باب میں مذکور ہیں، حافظ نے «الاصحاب» میں مستقل ایک فصل صحابی کی تعریف میں، اور ایک فصل صحابی ہونے کی علامات اور شناخت میں اور ایک فصل مستقل عدالت صحابہ کے بیان میں منعقد کی ہیں، اس فصل ثالث کے شروع میں وہ لکھتے ہیں اتفق اہل السنۃ علی ان الجميع عدول، ولم يخالف فی ذلك الا شذوذا من المبتدعة، وقد ذکر الخطیب فی «الکفایۃ» فصلا نفیسانی ذلک فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اللہ تعالیٰ لہم واخبارہ عن طہارتہم واختیارہ لہم فمن ذلک قولہ تعالیٰ «کنتم خیر امۃ اخرجت للناس»، اور پھر اس کے بعد انہوں نے متعدد آیات و احادیث اس سلسلہ کی ذکر کی، اس کے بعد پھر خود حافظ نے

لہ حضرت شیخ کے حاشیہ بزل میں ہے: اہل یکفر من سب الصحابة؛ مختلفا فیہ جدا کما بسط فی مکتوب عزیز الرحمن الکنکوی الجہاتی فی المکتوبات العلویۃ، ورجع ابن عابدین ص ۳۲۷ عدم التکفر، ولابن عابدین رسالہ مستقلہ فی ذلک فی رسالہ، اس کے بعد حاشیہ میں یہ ہے کہ کیا مشاجرات صحابہ میں بحث کرنا اور اور اس کا ذکر نہ کرنا کیا یہ بھی سب صحابہ میں شمار ہوگا، اور پھر صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں لکھا ہے والجملة فیہ کما بسط صاحب «الاشاعۃ ص ۱۸۸» انہم مجتہدون فی ذلک لکن علیا مصیب فالہجران وغیرہ (مخطی) اقلہا جرم، والظہیر والزیور والعاتۃ فمجتہدون قطعاً ولم یطعنوا فی الخلافۃ، واما معاویۃ فنع طعہ فی الخلافۃ لایذکر الا بخیر لانہ صحابی وصہر لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واخبرہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ یتولی دواعیہ اللہم جعلہ صادیا مہدیا، فلما جہاۃ الی الاعتذار عن الخوارج فانہم لعنہم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وکذا قال حافظ ص ۱۸۸ انہم مجتہدون مخطون، وقال الفتاویٰ (فی شرح العقائد) ما وقع بینہم من المحاربات لم یکن عن نزاع فی الخلافۃ بل عن خطا فی الاجتہاد، وکذا فی مکتوبات المجدد دفتر اول البحر، الرابع وبسط الکلام علیہ فی ذلک اہ

والاحادیث الواردة فی تفصیل الصحابة کثیرة بعنوان کے تحت بہت سی روایات ذکر کیں، اور امام نووی کی تقریب میں ہے: الصحابة کلهم عدول من لابس الفتن وغیرہم باجماع من یعتد بہ، یعنی صحابہ مسک کے سب عادل ہیں ان میں سے جو لڑائیوں میں شریک ہوئے وہ بھی اور جو نہیں ہوئے وہ بھی، ان علماء کے اجماع سے جن کا قول اجماع میں معتبر ہے، اور علامہ سیوطی نے اس کی شرح "تدریب میں اس بارے میں جو دوسرے اقوال ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن جمہور کا قول وہی ہے جس کو متن میں امام نووی نے ذکر کیا۔ اور حاشیہ تدریب میں عدالت کا مفہوم اور اس کا مصداق بھی اور اس میں علماء کی آراء لکھی ہیں تو سبق میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضرات محدثین نے فی اسماء رجال میں جو کتابیں لکھی ہیں اور روانہ کے احوال کی چھان بین اور تحقیق کی ہے تو جس صاحب کا بھی ترجمہ اور حالات لکھے ہیں وہ خواہ کتنا ہی بلند مرتبہ صوفی یا ولی کامل ہو اس کی نقاہت اور عدالت پر ضرور رائے قائم کرتے ہیں اور اس کی ضرورت سمجھتے ہیں اور اس میں ان کے یہاں کسی کا استنثار نہیں، لیکن کسی صحابی کے ترجمہ میں اس کی عدالت سے بالکل یہ سکوت کرتے ہیں اور ہوثانہ لکھنے کی وہ ہمت بھی نہیں کرتے۔ والحدیث اخرہ البخاری والترندی والنسائی وابن ماجہ قالہ لذری۔

عن عمرو بن ابی قرقۃ قال کان حدیثۃ بالمدائن فکان یدکر الشیاء قالہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

لا ناس من اصحابہ فی الغضب فینطلق ناس ممن سمع ذلک من حدیثۃ فیا تون سلمان ویدکرون له قول حدیثۃ فیقول سلمان: حدیثۃ اعلہ بما یقول الخ۔

مضمون حدیث: عمرو بن ابی قرقہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدائن میں رہتے تھے تو وہ لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بھی بیان کر دیتے تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کے بارے میں غصہ کی حالت میں فرمائی تھیں، تو بعض لوگ جو ان سے اس طرح کی باتیں سنتے تھے وہ ان کا ذکر حضرت سلمان فارسی سے جا کر کرتے تھے تو حضرت سلمان سن کر یہ فرمادیتے تھے کہ جو بات حدیثہ نقل کر رہے ہیں اس کو وہی زیادہ جانیں رگڑیا اپنی طرف سے اس کی تائید یا تصدیق نہ کرتے تھے جس سے لوگوں کو شک شبہ ہوتا تھا اسلئے وہ جا کر اس کا تذکرہ حضرت حدیثہ سے کرتے کہ ہم نے جو آپ سے فلاں بات سنی تھی وہ جب ہم نے حضرت سلمان کو سنائی تو انہوں نے سکوت فرمایا، نہ تصدیق کی نہ تکذیب کی، اس پر حضرت حدیثہ حضرت سلمان کے پاس گئے جو اپنے کھیت پر تھے اور جا کر ان سے یہ کہا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث کی تصدیق کیوں نہیں کرتے جو کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اس پر حضرت سلمان نے فرمایا کہ اے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشرتے کبھی آپ کو کسی پر غصہ بھی آتا تھا اور غصہ میں اس شخص سے آپ کچھ فرمادیتے تھے اس وقت کے مناسب، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی بعض باتوں پر خوش بھی ہوتے تھے اور اس خوشی کی حالت میں کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، یعنی لوگوں کے اپنے نئی معاملات میں آپ موقع کے مناسب ناراضگی یا خوشی میں کوئی بات فرماتے تو اس قسم کی ساری باتیں نقل کرنے کے لئے نہیں ہوتیں، لہذا تم اس طرح کی روایات لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کو سن کر لوگوں کے قلوب میں بعض کی محبت اور بعض سے بغض پیدا ہو اور آپس میں اختلافات رونما ہوں، اور تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ایک تقریر میں جو لوگوں کے سامنے کی تھی سبکی



سنا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میں نے اپنی امت میں سے اگر کسی شخص پر ناراض ہو کر اس کو سخت سست کہہ دیا ہو یا اس کے حق میں بددعا کر دی ہو غصہ کی حالت میں تو اے اللہ میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، جس طرح اور آدمیوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آجاتا ہے، اور اے اللہ جب تو نے مجھ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو میری اس بددعا کو ان لوگوں کے بارے میں نیک دعا اور رحمت بنا دینا قیامت کے روز، اور پھر آخر میں حضرت سلمان نے ان سے یہ فرمایا واللہ یا تو تم اپنی اس عادت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری شکایت حضرت عمر کو لکھوں گا۔

مصنف کا ترجمہ تھا، "الہی عن سب الصحابة" کہ صحابہ کو برا نہ کہا جائے، حضرت سلمان کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابہ سے غصہ کی حالت میں کوئی سخت بات فرمادی ہو تو اس کو بھی بلا ضرورت اور مصلحت نقل نہیں کرنا چاہیے۔  
 هذا الفصل الاخير قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "فايما مؤمن سببه" قد اخرج البخاري وسلم في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، قاله المذري۔

## باب في استخلاف ابي بكر رضي الله تعالى عنه

عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال لما استخف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانا عنده في نفر من المسلمين دعا لبلال الى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس فخرج عبد الله بن زمعة فاذا عمر في الناس وكان ابو بكر غائبا، فقلت يا عمر! قم فصل بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، قال فابن ابوبكر، يا بني الله ذلك والمسلمون، يا بني الله ذلك والمسلمون، فبعث الى ابي بكر فجاء بعد ان صلى عمر تلك الصلاة فصل بالناس۔

**غرض المصنف بالترجمة** ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مصنف کی اصل غرض ان ابواب سے کتاب شرح السنۃ میں محض مناقب صحابہ کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان مسائل میں اہل سنت و جماعت کی رائے کی اور مسلک کی تائید مقصود ہے اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ اول صدیق اکبر ہی ہیں، اور پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تعیین خود صدیق اکبر نے فرمائی تھی، بخلاف روافض کے کہ وہ خلافت کا سلسلہ آپ کے بعد آپ کے اہل بیت میں مانتے ہیں، اور خلیفہ اول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مذکورہ بالا غرض مصنف کے لئے اس توہین کا منشا اور باعث بنی۔

**مضمون حدیث** عبد اللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض نے شدت اختیار کی اس وقت چند لوگوں کے ساتھ میں بھی آپ کے پاس تھا، معمول کے مطابق حضرت بلال نے آپ کو نماز کی اطلاع کی، تو آپ نے فرمایا کہ کسی اور شخص سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، عبد اللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ یہ سنکر میں باہر نکلا تو لوگوں میں حضرت عمر



تشریف فرما تھے، صدیق اکبر اس وقت وہاں نہ تھے میں نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ چلیے آپ ہی نماز پڑھا دیجئے وہ آگے بڑھ گئے اور تکبیر کی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سنی اور عمرؓ تھے ہی بلند آواز، تو آپ نے فرمایا کہ بولکر کہاں ہیں اس بات کو نہ اللہ پند کرے گا نہ مسلمان یعنی صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کی امامت، یہ جملہ آپ نے دوبار فرمایا، چنانچہ صدیق اکبر کو آدمی بھیج کر بلا لایا گیا، کچھ ہی دیر بعد وہ تشریف لے آئے جبکہ عمرؓ نماز پڑھا رہے تھے یا پڑھا چکے تھے، دونوں ہی احتمال ہیں، پس انہوں نے اگر نماز پوری کر لی، وہذا علی الاحتمال الاول، یا یہ کہ اسکے بعد نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں، وہذا علی الاحتمال الثانی، والی الاحتمال الاول مال صاحب البذل والی الثانی والد شیخنا مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ تعالیٰ

## باب ما یدل علی ترک الکلام فی الفتنۃ

اس باب کو اس مقام سے کیا مناسبت ہے، ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ابھی جو باب گزرا ہے استخلاف ابی بکر کا یہ باب اس کے پیش نظر ہے اسلئے کہ استخلاف مظنہ فتنہ و اختلافات ہوتا ہے، فللہ در المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ۔

عن الحسن عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم للحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی ہذا اسید وانی ارجوان یصلح اللہ بہ بین فتنین من امتی۔

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا تحمل مزاج ہے اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اسکے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، بذل میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی چنانچہ وہ اپنی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے اور اپنی خلافت کو اس مصلحت کی خاطر چھوڑ دیا، یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے بروایت بخاری جس میں ہے عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی ابی جنبہ وهو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری ویقول الخ مظاہر حق میں ہے آنحضرت مستوجہ ہوتے تھے لوگوں پر ایک بار اور حسن بن علی پر دوسری بار یعنی کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے تھے واسطے وعظ و نصیحت کے اور کبھی حسن کی طرف ازراہ شفقت و محبت کے اور کہتے تھے آنحضرت تحقیق یہ بیٹا میرا سید ہے۔

فائدہ: سید وہ کہ فائق ہونگی میں اور بعضوں نے کہا سید وہ کہ غالب نہ آوے اس پر غضب اس کا یعنی حلیم ہو اور اطلاق سید کا بہت معنوں پر آیا ہے مری اور مالک اور شریف اور فاضل اور کریم و حلیم اور تحمل قوم کی ایذا پر اور تیس اور مقدم، اور امید ہے کہ خدا صلح کروادے بسبب اسکے درمیان دو جماعتوں بڑی کے مسلمانوں سے۔ فائدہ: یہ خبری آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تفرق مسلمانوں کے سے دو فرقوں پر کہ ایک فرقہ حسن کے ساتھ ہوگا اور ایک فرقہ معاویہ کے ساتھ اور امام حسن اس دن حق تھے ساتھ خلافت اسلئے کہ کچھ مہینے باقی رہے تھے تیس برس میں سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ساتھ قول اپنے کے

الخلافة بعدی ثلاثون سنة، پس باعث ہوا امام حسن کو ورع ان کا اور شفقت ان کی اور اہمیت جہان کے کے اس پر کہ ترک ملک اور دنیا کا کیا اور رغبت ملک اس جہان میں کی اور نہیں تھا یہ امر بسبب قلت اور ذلت کے اس لئے کہ بیعت کی تھی ان سے موت پر چالیس ہزار آدمیوں نے اور آیا ہے کہ کہا امام حسن نے واللہ نہیں چاہتا میں کہ ایک قطرہ خون کا امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گرایا جاوے اور دشوار ہوا یہ امر بعد ان کے ہوا خواہوں پر یہاں تک کہ باعث ہوئی ان کو حمایت اس پر کہ کہا وقت داخل ہونے کے ان کے پاس السلام علیک یا عار المؤمنین، پس کہا حضرت حسن نے العار خیر من النار اور اس حدیث میں دلیل ہے اس پر کہ دونوں فرقے ملت اسلام پر تھے باوجود اسکے کہ ایک فرقہ مصیب تھا اور دوسرا محطی اور اہل سنت و جماعت کے لئے صلح امام حسن کی دلیل ہے اور حقیقت امارت معاویہ کے اور اختیار کیا ہے سلف نے ترک کرنا کلام کا بیچ فتنے پہلے کے یعنی مشاجرات صحابہ میں اور کہا ہے کہ ان خونوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہمارے ہاتھوں کو پس کیوں ملوث کریں ہم ساتھ اسکے اپنی زبانوں کے، اور حضرت امام حسن کے شرف و فضل میں کفایت کرتا ہے فرمانا آنحضرت کا ان کو سید الی آخر اذکر۔ تتمہ مظاہر حق ص ۱۳۸

والحدیث اخرجه الترمذی من حدیث الاشعث، واخرجه البخاری والنسائی من حدیث ابی موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ عن الحسن قالہ المنذری

عن محمد قال قال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ما احدث من الناس تدركه الفتنة الا انا اخافها علیہ الامام محمد

بن مسلمة، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: لا تضرک الفتنة۔

محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ نے یہ بات فرمائی، جن کو فتن کی روایات خوب یاد تھیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو فتنہ کا زمانہ پائے اور مجھے اس کے بارے میں خطرہ نہ ہو اس فتنہ سے متاثر ہونے کا، سوائے محمد بن مسلمہ کے، کہ ان کے بارے میں اندیشہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا یہ فرماتے ہوئے کہ تجھ کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

یہ محمد بن مسلمہ وہی صحابی ہیں جن کا ذکر کعب بن الاشرف یہودی کے قتل کے قصہ میں گذر چکا، اسی موقعہ پر آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو کعب بن الاشرف کی اذیتوں اور فتنوں سے اس کو قتل کر کے بچایا تھا تو اس کے صلہ میں ان کو یہ بشارات ملی تھی، مگر اسکے باوجود وہ فتنوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتے تھے جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے۔

عن ثعلبة بن ضبیعة قال دخلنا علی حذیفہ فقال انی لا عرف رجلا لا تقضوه الفتن شیئا الا

ثعلبة بن ضبیعة فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس گئے تو انہوں نے وہی اوپر والی بات فرمائی کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو کوئی فتنہ ضرر نہیں پہنچا سکتا (اس پر غالباً ثعلبہ نے حضرت حذیفہ سے یہ درخواست کی ہوگی کہ ایسے شخص کی زیارت ہمیں بھی کرادیجئے چنانچہ وہ آگے فرماتے ہیں کہ) ہم نکلے ان کو دیکھنے کے لئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خیمہ قائم تھا جب ہم اس میں داخل ہوئے تو اس میں محمد بن مسلمہ موجود تھے، ہم نے ان سے اس تہنائی اختیار کرنے کا منشا معلوم کیا (اس وقت کوئی فتنہ کھڑا ہوگا) تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ فتنہ زائل نہ ہو میں نہیں چاہتا کہ میرا وجود ان شہروں کے اندر ہو۔

بذل میں ان کا مختصر سا حال لکھا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ یہ جنگ جبل اور صفین میں شریک نہیں ہوئے پہلے مدینہ میں قیام رہا، پھر اس کے بعد مقام ربذہ میں جا کر سکونت اختیار کر لی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قہقہے کے بعد انتقال ان کا مدینہ ہی میں ہوا صفر ۳۳ھ میں۔

عن قیس بن عباد قال قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرنا عن مسیرک هذا، اُعہد غمہدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام رأی رأیتہ الخ

قیس بن عباد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ جو مدینہ کی سکونت ترک کر کے آپ عراق تشریف لیا ہے میں کیا اس بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہدایت یا وصیت تھی یا اپنی رائے سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں اپنی رائے سے جا رہا ہوں، حاشیہ بذل میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس روایت کو صاحب کنز العمال ۱۳۳۱ھ نے وقعتہ الجمل کے ذیل میں لکھا ہے اس کا سیاق و سباق وہاں دیکھ لیا جائے۔

عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: تمروق ماروقہ عند فرقۃ من المسلمین یقتلہا اولی الطائفتین بالحق۔

یعنی مسلمانوں کے ایک افریق اور اختلاف کے موقع پر ایک جماعت کٹ کر الگ ہو جائیگی اور اس وقت فریقین میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہو گا وہی اس جماعت کو قتل کرے گا، اس جماعت کا مصداق خوارج ہیں جو اصحاب علی و اصحاب معاویہ کے اختلاف کے وقت علیحدہ ہو گئے تھے حضرت علی کی جماعت سے، قہقہہ تحکیم کی بنا پر، اور حضرت علی اور ان کی جماعت نے ان سے قتال کیا تھا لہذا وہی اقرب الی الحق ہوئے۔

### باب فی التخییر بین الانبیاء علیہم السلام

اہل السنۃ والجماعت کے مسلک میں اعتدال ہے، افراط و تفریط سے محفوظ ہے اور تخییر بین الانبیاء میں چونکہ ایک کے حق میں افراط اور دوسرے کے حق میں تفریط کا احتمال ہے، اسی لئے اس کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے جیسا کہ حدیث الباب میں ہے، اسی مناسبت سے مصنف نے یہ باب بظاہر یہاں قائم کیا ہے۔

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تخیروا بین الانبیاء کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان ایک کی دوسرے پر فضیلت نہ بیان کرو، اسلئے کہ اس میں بسا اوقات شائبہ پیدا ہو جاتا ہے کسی ایک جانب میں سوادب اور تنقیص کا۔ والحدیث الخرجہ البخاری و مسلم اتم منہ، قالہ المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل من الیہود والذی اصطفی موسیٰ فرفع المسلم یدہ فلطم وجہ الیہودی، فذہب الیہودی الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاخبرہ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

لا تخبرونی علی موسی فان الناس یصعقون فاکون اول من یفیق فاذا موسی باطش فی جانب العرش فلا یدری اکان  
من صعق فافاق قبلی ام کان ممن استثنی اللہ تعالیٰ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کا کہ کسی یہودی نے کسی بات پر یہ کہدیا  
”والذی اصطفیٰ موسیٰ“ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور فوقیت عطا فرمائی، یعنی مطلقاً تمام جہان والوں  
پر، تو اس بات کو کسی مسلمان نے سن لیا، اس نے فوراً اس یہودی کے چہرے پر بڑا پتھر مارا کہ ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے ایسی بات کہتا ہے،  
وہ یہودی شکایت لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو فوقیت اور فضیلت مت دو، موسیٰ  
پر اسلئے کہ قیامت کے روز جب صعقہ کی وجہ سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے افاقہ مجھ کو ہوگا تو اچانک دیکھوں گا  
میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا کنارا پکڑے ہوئے ہونگے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی اس صعقہ سے متاثر ہو کر بیہوش ہو گئے اور  
مجھ سے پہلے ان کو افاقہ ہو گیا یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا اور وہ بیہوش ہی نہیں ہوں گے۔  
یہ اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ ”ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔“

**حدیث میں صعقہ سے کونسا صعقہ مراد ہے** | یہ صعقہ جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کون سا صعقہ اور نفخہ ہے؟ اس کے  
بارے میں حضرت گنگوہی کی رائے یہ ہے کہ دو صعقے تو قیامت کے وقت  
ہوں گے پہلے صعقہ سے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے بلکہ تمام اشیاء، اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا اس سے سب زندہ ہو جائیں گے  
اور میدان حشر قائم ہو جائے گا، پھر اسکے بعد حساب کتاب کے لئے جب حق تعالیٰ تجلی فرمائیں اس وقت سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے  
الا من شاء اللہ، یہ استثناء اسی نفخہ ثالثہ کے بارے میں ہے، اور یہ نفخہ اسلئے ہوگا کہ تاکہ لوگ بیہوش ہو جائیں، اور باری تعالیٰ  
کی تجلی کا مشاہدہ نہ کر سکیں، کیونکہ لوگوں میں اس تجلی کے مشاہدہ کا تحمل اور طاقت نہ ہوگی، اس کے بعد ایک چوتھا نفخہ ہوگا تجلی  
کے بعد جس سے سب ہوش میں آکر کھڑے ہو جائیں گے، کذا فی حاشیۃ اللامع من عن الکوکب الدری، نفحات کی تعداد اور ان کی  
کسی قدر تشریح۔ الدر المنصور، جلد ثانی، ابواب الحجۃ میں گذر گئی۔

اس حدیث کی شرح میں بذل میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں یہ فضیلت جزئی ہے، اور کلی فضیلت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے، اور حضرت گنگوہی کی تقریر سے بذل میں  
یہ نقل کیا ہے کہ چونکہ اس یہودی کے کلام میں جس نے ”والذی اصطفیٰ موسیٰ“ کہا تھا تاویل کی گنجائش تھی کہ اس کو فضل جزئی پر  
محمول کیا جائے نہ کہ فضل کلی پر، تو اسی تاویل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے کلام میں تنبیہ فرمائی کہ کلام مائل کی جہاں تک  
ممکن ہو تاویل کرنی چاہیئے اور جلدی جھگڑنا نہیں چاہیئے۔ والحدیث الخرجہ البخاری ومسلم والنسائی، قال المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد ادم، واول من  
تنشق عن الارض واول شافع واول مشفع۔

مصنف اس حدیث کو تحقیر کے باب میں لائے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے غالباً اس سے مصنف نے اشارہ کیا کہ منع کا تعلق امت سے ہے کہ ان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ انبیاء کے درمیان اپنے طور سے فرق مراتب بیان کریں، کیونکہ اس میں افراط اور تفریط کا احتمال ہے، بخلاف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ کا مقصود بیان واقع ہے جو آپ کا فرض منصبی ہے اور اس میں غلطی اور چوک کا احتمال نہیں ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نبی کو اپنے اوپر بظاہر فوقیت دی ہے اس کے بارے میں یا تو یہ کہا جائیگا کہ آپ نے تواضعاً ایسا کیا، یا قبل العلم آپ نے وہ بات فرمائی، یعنی جب تک آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ آپ فوق الکمل ہیں یا فضیلت جزئی پر محمول کیا جائے گا، یا کسی اور مصلحت پر جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ما ینبغی لعبد ان یقول انی خیر من یونس بن ماتی۔ اس کی ایک توجیہ بذل میں یہ لکھی ہے یعنی مطلق مرتبہ نبوت کے اعتبار سے، اور اس میں تخصیص حضرت یونس کی بظاہر اس لئے ہے کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں قرآن پاک میں اس طرح ہے: ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کوئی شخص ان کو کم مرتبہ سمجھنے لگے اس لئے آپ نے خاص ان کا ذکر فرمایا، اور حضرت شیخ نے حاشیہ بذل میں لکھا ہے: وقال مولانا الرودی فیہ مافیہ، ص ۱۱۱: یا ان لا تفضلونی بان معراجی الی السما و معراجہ فی بطن الحوت و مشنوی دفتر سوم، والیہ لیشیر کلام امام الحرمین کسافی حیاة الکیوان ص ۲۳۲، یعنی مجھے اس لحاظ سے فضیلت مت دو یونس بن ماتی پر کہ میری معراج آسمان کی طرف ہوئی تھی اور حضرت یونس کی ٹھنی کے پیٹ میں، مقصود بہر کیف تفصیل ہی سے منع کرنا ہے مثلاً اس کا جو بھی ہو، یہ ہو یا وہ، اور اس کے بعد کی روایت کے لفظ یہ ہیں۔ ما ینبغی لنبی ان یقول انی خیر من یونس بن ماتی، اور ایک مطلب اس کا یعنی: انی خیر من یونس بن ماتی، کا بعض اساتذہ سے یوں سنا ہے کہ: "انی" سے مراد مکرم یعنی کوئی شخص خود اپنے بارے میں کہنے لگے کہ میں ان سے افضل ہوں۔

حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ مسلم، و حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجہ البخاری و مسلم قالہ المنذری۔

عن النسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا خیر البریۃ، فقال رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذلک ابراہیم علیہ السلام

اس کی توجیہ بذل میں یہ لکھی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانہ میں خیر البریہ تھے اور ایسے ہی آئندہ زمانہ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا استثناء کر کے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر البریہ ہیں مطلقاً، فضل کلی کے اعتبار سے۔

انبیاء اولو العزم کا مصداق حاشیہ بذل میں انبیاء اولو العزم کی ترتیب، شرح اقتناع، سے نظماً اس طرح نقل کی ہے:

محمد ابراہیم موسیٰ کلیمہ نعیمی فزح ہم اولو العزم فاعلم

قال وہم علی هذا الترتیب، یعنی انبیاء اولو العزم کی ترتیب مرتبہ کے اعتبار سے اسی طرح ہے سب سے اول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،

لہ جیسے موجودہ زمانہ کے تیس مارقاں مودودی نے ان پر نقد کیا ہے۔

اس کے بعد ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اولوا العزم کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے سورہ احقاف میں۔ قاصیر کا صبر اولوا العزم من الرسل۔ والحدیث اخرجہ مسلم والترمذی، قالہ المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما درى اُتبع ک لعلین ھو ام لا، وما درى اعزیر بنی ھوام لا ۛ

تبع میں کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے لان اهل الدنيا يتبعون فهو في الجاهلية بمنزلة الخليفة في الاسلام فعلى هذا تبع بمعنى المتبوع وقيل لیسى بذلك لانهم يتبعون اباہم فی سیرتہم، فهو بمعنى التابع، کذا فی ہامش البذل عن الاکلیل ص ۳۱۰ اور حاشیہ بذل میں یہ بھی ہے کہ جلالین کا حاشیہ معروف بہ "جمل میں تبع کے احوال تفصیل سے لکھے ہیں اور یہ کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی بعثت سے ایک ہزار سال پہلے ایمان لایچکا تھا۔ اور یہی تبع الاکبر ہے ابو کریب اسعد، دھواول بن کسا البیت، دھو ملک الیمن۔ الی آخر ایہ اور اسی نے اپنے ایک سفر میں مدینہ منورہ (اس وقت یثرب) سے گزرتے ہوئے جب اس کو بتا گیا کہ یہی جگہ نبی آخر الزماں کا مہاجر ہوگی، تو اس نے ایک مکان بتوایا اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام فرمائیں گے، اور وہ مکان وہی تھا جس میں حضرت ابو الیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہجرت میں چھ ماہ اس میں قیام فرمایا تھا، تاہیخ کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے۔

بذل میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ تبع ملعون تھا یا نہیں، یعنی غیر مسلم تھا یا اسلام لے آیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تک آپ پر وحی نہیں آئی تھی اس کے اسلام کے بارے میں، پھر آپ کو مطلع کر دیا گیا تھا اسکے بعد کہ وہ اسلام لے آیا تھا، چنانچہ مسند احمد میں بروایت سہل بن سعد الساعدی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے: لا تسبوا تبعاً فانہ کان قد اسلم، اور آگے ہے حدیث میں: نہیں جانتا میں کہ عزیر بنی تھے یا نہیں، اور شاید آپ کو بتلادیا گیا تھا کہ وہ بنی تھے (بذل)

ان اباء ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: انا اولی الناس بابن مریم الانبیاء اولاد علات، ولیس بینی وبنیہ نبی ۛ

لہ قال الحافظ ابو الفضل العزاقی فی "المالیہ" فی روایۃ الحاکم فی المستدرک بدلہ۔ وما درى ذا القرنین نبیا کان ام لا، وزاد فیہ ما درى الحدو کفارات لاهلہا ام لا، وزادنا ہتمامہ بذكر تبع وعزیر بنیہ وذا القرنین والحدو فی تفسیر ابن مردودہ بن روایۃ محمد بن ابی السری عن عبد الرزاق قال ثم علم اللہ نبیہ ان الحدو کفارات وان تبعاً اسلم کذا فی "مرآۃ الصعود" (عون) وفیہ بعدہ زیادۃ علی ذلک فارجح الیہ لوثنت۔

سے اشک علیہ بما ورد "بینہما نبیان" واجب بانہ لیس نبی مشہور کذا فی الفتاویٰ الحدیثیہ لابن جوص ص ۳۶ (ہامش البذل) اس میں اس طرح ہے، حدیث الباب کو کیکر کسی شخص نے سوال کیا: نقل البیضاوی فی تفسیرہ انہ کان بنیہ وبنی عیسیٰ علیہا الصلاۃ والسلام نبیان فما الجمع بینہما؟ فاجاب بقولہ خبر مسلم اصح۔



آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمام انبیاء میں عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے زیادہ قریب ہوں، یعنی زمانہ کے اعتبار سے، چنانچہ آپ اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان صرف چھ سو سال کا فاصلہ ہے، چنانچہ بخاری جلد اول کی آخری روایت ہے عن سلمان قال قرأه بن عيسى ومحمد صلى الله تعالى على نبينا وعليه وسلم ستاً سنة، اور وہ جو قرآن کریم میں ہے: ان اولى الناس بابواهم للذين اتبعوه وهذا النبى، جس میں یہ فرمایا گیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ قرب شریعت کے لحاظ سے ہے کہ شرع محمدی شرع ابراہیمی کے زیادہ قریب ہے دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں (بذل عن فتح الدود) آگے اس حدیث میں یہ ہے کہ تمام انبیاء آپس میں علانی بھائی ہیں، یعنی اصول دین و توحید وغیرہ میں متحد ہیں اور فروع دین میں مختلف، اصول دین کو بپا کے ساتھ اور احکام دین کو جو مختلف ہیں ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے علانی بھائی کہا گیا ہے (بذل) والحدیث اخر جہا بخاری ومسلم، قال المنذرى۔

## باب فی رد الارجاع

ارجاء وہ عقیدہ ہے جس کے ماننے والوں کو مرجئہ کہا جاتا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت مضر نہیں، لہذا اعمال صالحہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں، ارجاء کے لغوی معنی پیچھے ہٹنا اور مؤخر کرنا ہیں، تو چونکہ یہ لوگ اعمال کو پس پشت ڈالتے ہیں اسی لئے اس عقیدہ کا نام ارجاء اور فرقہ کو مرجئہ کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ بے شمار احادیث صحیحہ اور آیات صریحہ کے خلاف ہے، اسی لئے مصنف اس باب میں ایسی ہی احادیث لائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کو کمال ایمان میں بڑا دخل ہے بغیر ان کے ایمان ناقص ہے حتیٰ کہ بعض آیات میں بعض اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے جیسے: وما كان الله ليضيع ايمانكم، اس آیت میں نماز پر ایمان کا اطلاق کیا ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: الایمان بضع وسبعون

افضلها قول لا اله الا الله، وادناها اطاعة العظمى عن الطريق، والحیاء شعبة من الایمان۔

یعنی ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں یعنی اس کے متعلقات اور تقاضے، جس میں سب سے افضل ذکر لا اله الا الله ہے، قول کا لفظ بڑھایا اسلئے کہ عقیدہ لا اله الا الله تو عین ایمان ہے اور اس کا ذکر اور تلفظ یہ اعمال ایمان سے ہے، اور ادنیٰ شعبہ ایمان کا آپ نے راستہ سے تکلیف دہ چیز کا بٹا دینا فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان مختلف المرتبہ ہیں، اور حیار کو اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ شمار فرمایا، اسلئے کہ وہ تمام نیک اعمال پر ابھارنے والی اور برائیوں سے روکنے والی ہے، حیار کی دو قسمیں ہیں طبعی اور

→ من هذا القول فليقدم عليه، وعلى الترتيل فليجرح النفي في على انه لم يكن بينهما نفي شهود يعرف كل احد اور پھر آگے اس میں یہ ہے: رائی کے سوال میں چونکہ حدیث الباب کو مسلم کی طرف منسوب کیا تھا تو اسکے بارے میں یہ ہے کہ مسلم کی تخصیص نہیں بلکہ یہ روایت تو بخاری مسند احمد اور ابوداؤد میں بھی ہے۔

ایمانی، حیار ایمانی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ حیار اس خصلت کا نام ہے جو انسان کو ارتکاب قبیح اور ہر ذی حق کے حق میں تقصیر سے روکے، اور لغت حیار نام ہے اس شکستگی اور افسردگی کا جو انسان کو پیش آتی ہے۔ حقوق عیب و عار کے خوف سے ہونی اللغہ تغیر و انکسار یعنی انسان میں خوف مایعاب بہ دینی الشرع غلبت بیعت علی اجتناب القبیح و بمنع من التقصیر فی حق ذی الحق (عون) اسکے بعد وفد عبد القیس والی حدیث آرہی ہے بروایت ابن عباس محدثاً یہ حدیث اس سے زیادہ تفصیل سے کتاب الاشریہ "باب فی الادعیۃ" میں گذر چکی اور اس کی شرح بھی اسی جگہ، والحدیث اخرجہ البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة  
**شرح الحدیث** اس کی شرح بذل میں لکھی ہے: ای الموصول بین العبد و بین ترک الصلاة یعنی نماز کا ترک کرنا بندہ کو کفر سے ملا دینے والا ہے یعنی قریب کر دینے والا، بعض لوگ اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق ترک صلاۃ سے ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں، اسلئے کہ فرق کرنے والی چیز تو صلاۃ ہے نہ ترک صلاۃ، بلکہ یہاں پر "بین" کا متعلق وصل ہے نہ کہ فرق۔

اس حدیث سے اعمال صالحہ خصوصاً نماز کا تعلق کمال ایمان سے ظاہر ہے کہ ایمان میں کمال اعمال صالحہ سے حاصل ہوتا ہے بل المجہود میں لکھا ہے کہ تمام اہل سنت فقہار محدثین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ اعمال حقیقۃ ایمان میں داخل نہیں کہ ان کے ترک سے آدمی کافر ہو جائے بلکہ اس پر اتفاق ہے کہ اعمال شرط میں کمال ایمان کے لئے، لہذا اگر کوئی شخص اعمال مفروضہ میں سے کسی عمل کو ترک کرے بغیر انکار کے تو اس سے وہ کافر نہ ہوگا بلکہ فاسق اھ

والحدیث اخرجہ مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لما توجه النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی الکعبۃ قالوا یا رسول اللہ  
 فكيف الذین ما تووہم یصلون الی بیت المقدس؟ فانزل اللہ تعالیٰ "وما کان اللہ یضیع ایما نکھ" یعنی جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تحویل قبلہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور بجائے بیت المقدس کے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس پر بعض صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ جو لوگ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، ان کی تو نہ کوئی نماز کعبہ کی طرف ہوئی اور نہ کعبہ کا قبلہ ہونا ان کے علم میں آیا تو اس

لہ حاشیہ بذل میں ہے کہ حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تارک صلاۃ کو مشرک اور تارک حج کو یہود کے ساتھ تشبیہ دی، اسلئے کہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے اور یہود حج نہیں کرتے اھ یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس کو ترمذی نے روایت کیا کہ جو شخص باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں اسکے بارے میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ماس حدیث میں تارک حج کو یہود و نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور یہی الباب میں آپ نے ترک صلاۃ کو شرک اور کفر قرار دیا ہے، اس کی وجہ شاہ صاحب نے یہ تحریر فرمائی ہے۔

پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو یعنی نماز کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے حق میں تو قبلہ بیت المقدس ہی تھا لہذا ان کی نماز قاعدہ کے مطابق ہوئی، پھر غیر معتبر کیوں ہو۔

تحويل قبلہ کی حدیث اور اس سے متعلق مباحث کتاب الصلاة کے ابواب الاذان میں احیلت الصلاة ثلاثہ احوال۔ الحدیث کے ذیل میں گذر چکی۔ والحدیث اخرجه الترمذی وقال حسن صحیح، قال المنذری۔

عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انه قال من احب لله، وابغض لله، واعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الايمان۔

پہلے دو عمل اعمال قلب میں سے ہیں اور دوسرے دو اعمال جوارح میں سے، یعنی جس شخص کے اعمال قلب اور اعمال جوارح صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں گے تو اس کا ایمان کامل ہوگا۔

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال: ما رأيت من من ناقصات عقل وادین اغلب لذي لب متکون۔

حدیث کا مطلب یہ ہے جو آپ عورتوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ عورت جو کہ ناقص العقل والدین ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود سمجھ بھرا آدمی کو جتنا اپنے قابو میں وہ کر سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا، اس پر کسی عورت نے پوچھا کہ عورت کا ناقص العقل والدین ہونا کیونکر ہے تو آپ نے فرمایا کہ نقصان عقل کی علامت تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہے یہ اس کے معاملہ فہمی کے ناقص ہونے کی وجہ سے تو ہے، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ رمضان کے بعض حصہ میں روزہ نہیں رکھتی اور ہر ماہ چند روز نماز نہیں پڑھتی۔ ترجمہ الباب سے تعلق حدیث کے اس جز ثانی ہی کو ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اعمال سے ایمان میں کمال اور اس کے ترک سے نقصان پیدا ہوتا ہے، اگرچہ زمانہ حیض میں ترک صلاہ و صوم معصیت نہیں ہے بلکہ اسی کا حکم ہے لیکن ثواب میں تو کمی واقع ہوتی ہے گو غیر اختیاری ہے۔ والحدیث اخرجه مسلم وابن ماجہ، قال المنذری۔

## باب الدلیل علی الزیادۃ والنقصان

ایمان کی حقیقت میں اہل سنت اور فرق باطلہ کا اختلاف

یعنی ایمان کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ مصنف کی زیادتی قبول کرنے کے قائل ہیں اور اس پر دلیل قائم کر رہے ہیں جیسا کہ ترجمہ الباب میں تصریح ہے اور احادیث الباب میں اس کا ثبوت، اور یہی دعویٰ امام بخاری نے کتاب الایمان میں کیا ہے اور پھر بہت سے ابواب و تراجم سے اس کو ثابت کیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کتاب الایمان کے شروع میں، وبقول فعل یزید فی نقص، ایمان میں کمی زیادتی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے جو متفرع ہے ایک اور مسئلہ پر وہ یہ کہ ایمان بسیط ہے صرف تصدیق قلب کا نام ہے یا مرکب تصدیق و ادراک سے، اگر بسیط ہے تب تو ظاہر ہے کہ نقصان اور زیادہ کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر مرکب ہے تو قابل زیادہ و نقصان ہوگا، معتزلہ و خوارج

اس کو مرکب مانتے ہیں تصدیق قلب اور اعمال جوارح سے، اور اعمال ان کے نزدیک حقیقت ایمان میں داخل ہیں، اور ظاہر ہے کہ اعمال قابل زیادہ اور نقصان ہیں اسلئے ان کے نزدیک ایمان بھی قابل زیادہ و نقصان ہے اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کی حقیقت تصدیق قلب ہے، اور تصدیق میں قلت و زیادہ کا احتمال نہیں ہے، چنانچہ امام صاحب سے یہی منقول ہے جیسا کہ شرح عقائد نسفی وغیرہ کتب میں یہ مسئلہ مشہور ہے۔

### کیا امام اعظم کا اس مسئلہ میں جمہور فقہاء و محدثین سے اختلاف ہے؟

لیکن مشہور یہ ہے جیسا کہ حاشیہ بخاری میں بھی لکھا ہے کہ جمہور فقہاء و محدثین اور ائمہ ثلاثہ ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں ان کے نزدیک وہ قابل زیادہ و نقصان ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان قابل زیادہ و نقصان نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر و مشائخ یہ فرماتے ہیں جیسا کہ لامع الدراری وغیرہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل تقابل اہل سنت اور دوسرے فرق اسلامیہ معتزلہ اور خوارج وغیرہ کا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جمہور محدثین ایمان کے قابل زیادہ و نقصان ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ احادیث سے اس کو ثابت کرتے ہیں اور اسکے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے: الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ اختلاف کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے دراصل یہاں ایک فرقہ اور ہے فرقہ مرجئہ کہ وہ بھی ایمان کو بسیط مانتا ہے مگر اس طور پر کہ اعمال کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اعمال ان کے نزدیک حقیقت ایمان میں داخل ہیں اور نہ ان کا تعلق کمال ایمان سے ہے جبکہ تمام اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہیں کہ ایمان کا کمال اعمال پر موقوف ہے، امام ابو حنیفہ کو چونکہ زیادہ واسطہ پڑا تھا خوارج و معتزلہ سے جو اعمال کو حقیقت ایمان میں داخل مانتے ہیں اور اس حیثیت سے وہ زیادہ و نقصان ایمان کے قائل ہیں اسلئے امام صاحب نے ان کی تردید میں یہ تصریح فرمائی کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا اور جمہور محدثین و فقہاء کو سابقہ پڑا تھا فرقہ مرجئہ سے جن کے نزدیک ایمان میں کمی و زیادتی کا فائدہ ہی نہیں ہے اور اعمال کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ان کی تردید میں ان حضرات نے یہ فرمایا کہ ایمان زیادتی و نقصان کو قبول کرتا ہے، یعنی اعمال کے کرنے اور نہ کرنے سے اس کے اندر نقصان و کمال پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف ماحول کی وجہ سے امام صاحب اور جمہور محدثین کے درمیان فرق تعبیر میں پایا گیا مد مقابل کی وجہ سے، چنانچہ جس طرح جمہور محدثین تارک اعمال کو کافر نہیں قرار دیتے اسی طرح امام صاحب بھی، اور جس طرح تارک اعمال کو امام صاحب فاسق قرار دیتے ہیں اسی طرح جمہور فقہاء و محدثین بھی، بخلاف ان دوسرے فرق کے کہ ان میں معتزلہ و خوارج تو تارک اعمال کو حد ایمان سے خارج مانتے ہیں اور مرجئہ اس کو فاسق بھی نہیں قرار دیتے، تو اصل اختلاف ان فرقوں کے درمیان ہوا نہ کہ خود اہل سنت میں، جن لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، یا سمجھا لیکن سجاہل عارفانہ سے یہ کہا امام صاحب کے بارے میں کہ وہ فرقہ مرجئہ میں سے تھے کہ جس طرح مرجئہ کے نزدیک ایمان قابل زیادہ و نقصان نہیں ہے اسی طرح امام صاحب کے نزدیک بھی اس کا الزامی جواب کسی نے یہ دیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر دوسرے حضرات جو اس کو قابل زیادہ و نقصان مانتے ہیں، ان کو

معتزلی کہنا چاہیے، امام صاحب کے بارے میں یہ الزام اور اس کی تحقیق و تردید مولانا عبدالحی صاحب کی کتاب الرفع والتکلیل فی الجرح والتعديل میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کافی ہامش مقدمہ الفیض السمانی ص ۱۶۔

یہاں ایک مذہب اور یہ گیا جس کے قائل کرامیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت صرف لفظ ہے نہ اس کا تعلق تصدیق سے ہے نہ اعمال سے، حاشیہ لامع میں مذکور ہے: قال الحافظ: السلف قالوا الایمان اعتقاد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالارکان واداء بذلک ان الاعمال شرط فی کمالہ ومن ههنا نشأ لهم القول بالزیادة والنقصان، والمرجئة قالوا هو اعتقاد ولفظ فقط والکرامیة قالوا هو لفظ فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بینہم و بین السلف انہم جعلوا الاعمال شرطاً فی صحۃ، والسلف جعلوها شرطاً فی کمالہ، شرح عقائد نسفی میں ہے: اعلم ان الایمان فی الشرع هو التصدیق بما جاء به من عند الله تعالى ای تصدیق النبی بالقلب فی جمیع ما علم بالضرورة بحیث ین عن الله تعالى اجمالاً، والاقترار به، ای باللسان، الا ان التصدیق رکن لا یحتمل السقوط اصلاً، والاقترار قد یحتمل کمافی حالۃ الاکراه فاما الاعمال ای الطاعات فہی تتزايد فی نفسها والایمان لا یزید ولا ینقص، چونکہ بہت سی آیات سے ایمان کا زیادتی قبول کرنا ثابت ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ والآیات الدالۃ علی زیادۃ الایمان محمولۃ علی ما ذکرہ ابو حنیفہ انہم کانوا آمنوا فی الجملة ثم یاتی فرض بعد فرض فکانوا یؤمنون بکل فرض خاص، وحاصلہ کان یزید بزیادۃ ما یجب بہ الایمان، یعنی جن آیات میں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے وہ مؤمن بہ کی زیادتی کے اعتبار سے ہے، یعنی جن احکام پر ایمان لانا واجب ہے وہ چونکہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں تو جوں جوں احکام نازل ہوتے چلے گئے صحابہ ان پر ایمان لاتے چلے گئے، اس اعتبار سے ایمان میں زیادتی ہوتی رہی، آگے اس میں یہ ہے: وقال بعض المحققین لا نسلم ان حقیقۃ التصدیق لا تقبل الزیادۃ والنقصان بل ستفاوت قوۃ وضعفا للقطع بان تصدیق احاد الامۃ لیس کم تصدیق النبی علیہ السلام، ولہذا قال ابراہیم علیہ السلام: ولكن لیطعن قلبی، اور بعض محققین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اعمال حقیقۃ ایمان میں داخل نہیں بلکہ ایمان صرف تصدیق قلب ہے، لیکن یہ ہمیں تسلیم نہیں کہ حقیقۃ تصدیق زیادۃ ونقصان کو قبول نہیں کرتی بلکہ اس تصدیق میں قوت وضعف کے اعتبار سے بڑا تفاوت ہوتا ہے کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ احاد امت کی تصدیق نبی کی تصدیق کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن بعض محققین کا یہ اشکال درست نہیں، اس لئے کہ وہ زیادہ اور نقصان کی بحث سے قوت وضعف کی طرف چلے آئے، زیادہ اور نقصان مقولہ کم سے ہے اور وضعف قوت مقولہ کیف سے، لہذا ان کا یہ استدلال درست نہیں، یا یہ کہیے کہ اختلاف صرف لفظی ہوا، اگر زیادۃ ونقصان سے قوۃ وضعف ہی مراد لینا ہے تو اسکے تو امام صاحب بھی منکر نہیں، شرح عقائد میں یہاں مزید سوال و جواب اور اباحت ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے، مثلاً اس میں ایک یہ اختلاف بھی مذکور ہے کہ مصنف نے اقرار باللسان کو تصدیق کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ بعض علماء کا مذہب ہے جیسے شمس الائمہ اور فخر الاسلام اور جمہور محققین کی رائے یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق بالقلب ہے، اور اقرار باللسان اجزاء احکام فی الدنیا کے لئے شرط ہے کیونکہ تصدیق قلب ایک باطنی امر ہے جس کے لئے ظاہر میں کوئی علامت ہونی چاہیے۔ الی آخر یاد کر۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا انا احسنہم خلقا۔

یعنی جس مومن کا خلق جتنا اچھا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا، معلوم ہوا کہ حسن خلق سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے اور اسکی کمی سے نقصان پیدا ہوتا ہے، لہذا ایمان میں نقصان اور زیادتی پائی گئی۔ والحدیث اخرجه الترمذی وقال حسن صحیح، قالہ المنذری۔

عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قسم بين الناس قسما فقلت اعط فلانا فانه مؤمن قال او مسلم اني لاعطى الرجل العطاء وغيره احب الي منة مخافة ان يكذب على وجهه۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی مال تقسیم فرما رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کو بھی دیجئے کہ وہ مومن ہے، آپ نے فرمایا بلکہ مسلم ہے، یعنی مومن کے بجائے مسلم کہو، اسلئے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو باطنی شئی ہے، اور اسلام انقیاد ظاہری کو کہتے ہیں، اور ہمیں دوسرے کا ظاہری حال ہی معلوم ہے نہ کہ باطنی، پھر آپ نے فرمایا کہ میں بعض مرتبہ ایسے شخص کو عطا کرتا ہوں کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے مگر اس کو اسلئے دیتا ہوں کہ نہ دینے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں جہنم میں اوندھے منہ نہ ڈال دیا جائے۔

اس حدیث میں بھی مسلمانوں میں آپس میں تفاوت کا پایا جانا باعتبار کمال ایمان و نقصان کے پایا جا رہا ہے۔  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی۔

عن معمر قال وقال الزهري "قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا" قال نرى ان الاسلام الكلمة والايمان العمل به۔

موجودہ سیاق اور ظاہر لفظ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں معمر نے دوسرے علماء کے اقوال بھی ذکر کئے ہوں گے جن پر عطف کرتے ہوئے زہری کا کلام بھی ذکر کیا، مقصود اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ قالت الاعراب "امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام میں فرق ہے، اس فرق ہی کو زہری بیان کر رہے ہیں کہ اسلام نام ہے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کا، اور ایمان نام ہے اس کلمہ کے مقتضی پر عمل کرنے کا، یعنی مع کلمہ شہادت کے لہذا ایمان اخص ہوا اسلام سے، پس اس آیت کریمہ میں خاص کی نفی اور عام کا اثبات ہوا۔

انہ سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه قال لا ترجعوا بعدي

كفار اي ضرب بعضكم رقاب بعض۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میرے بعد آپس میں جنگ و جدال اور ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ ہو جانا یعنی کفار کے مشابہ کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ خلافاً مومنین کے کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہتے ہیں۔

لے فی ہامش البذل ویرد علیہ فی کتاب التفسیر من الترمذی ص ۱۵۱ واذا رأیت من يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان الخ وجمع بينهما القاری ص ۱۶۶۔  
محل الامر علی الظن والہی علی القطع اھ قلت واصل الکلام القاری کہذا قال ابن جریر ودرہ مشکوٰۃ قولہ فاشهدوا له بحديث عائشة الذي فيه انكار عليه السلام قولها في طفل انصاري مات "طوبى له عصفور من عصافير الجنة" ولكن ان يجمع بجل ما هنا على الامر بالشهادة له بالایمان فلنا في ذلك على القطع بانه في الجنة الخ۔



اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کی لڑائی جو کہ معصیت ہے اس سے ایمان میں نقصان واقع ہوتا ہے لہذا مرحۃ پر رز ہو گیا جو کہ مقصود بالباب ہے۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ، مطولا ومختصرا، قال المنذری۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما فان كان کافرا والا کان هو الکافر۔

یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی تکفیر کرے پس وہ اگر واقع میں کافر تھا تو خیر ورنہ وہ کفر لوٹ کر کہنے والے ہی کی طرف آئیگا یعنی اس تکفیر کی نحوست اور اس کا وبال۔

عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اربع من کن فیہ فہو منافق خالص ومن کان فیہ خلة منہن کان فیہ خلة من نفاق حتی یدعھا اذا لحدت کذب واذا وعد اخلت واذا عاہد غدر واذا اخامہ فحرج

**شرح الحدیث** آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ سب پائی جائیں گی تو وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں وہ سب جمع نہ ہوں بلکہ کوئی سی ایک پائی جائے تو اس کو یہ کہا جائیگا کہ اس شخص میں نفاق کی خصلت ہے جب تک اس کو نہ چھوڑے، اور وہ خصلتیں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ کہے، اور جب وعدہ کرے تو اسکے خلاف کرے، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو اس کو دھوکہ دے کر توڑ دے، اور اگر جب کسی سے کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو فحش گوئی پر اتر آئے۔

"بذل" میں امام نووی سے اس حدیث پر اشکال و جواب نقل کیا ہے کہ بسا اوقات یہ خصلتیں تو مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ منافق نہیں ہے، اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ منافق سے مراد کامل منافق، منافقوں جیسا کام کرنے والا، یہ توجیہ تو اس صورت میں ہے جب نفاق سے نفاق کفر مراد ہو، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نفاق سے مراد نفاق عملی کہ یہ شخص علما منافق ہے گو اعتقاداً نہیں اور ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں، کیونکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں خصلتیں ایک ساتھ پائی جائیں گی وہ منافق حقیقی ہوگا، اور یہ صحیح ہے اسلئے کہ کسی مسلمان میں چاہے وہ کتنا ہی نافرمان ہو یہ خصال اربعہ جمع نہیں ہو سکتیں، اسی لئے آگے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر اس میں یہ چاروں خصلتیں جمع نہیں تو پھر اس کو منافق نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اس شخص میں نفاق کی ایک خصلت ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کے ذیل میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں اعتقادی و عملی اور یہاں مراد نفاق سے نفاق عمل ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نفاق حقیقی یعنی نفاق تکذیب تو پایا جاتا تھا یعنی بہت سے لوگ اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے اور دل میں ان کے کفر ہوتا تھا، لیکن نفاق عمل آپ کے زمانہ میں نہیں تھا۔ کیونکہ نفاق عمل تو فسق ہے آپ کے زمانہ میں تو جو اسلام میں داخل ہوتا تھا تو وہ آپ کے فیض صحبت سے کمال ایمان کیساتھ متصف ہوتا تھا وہاں فسق کہاں تھا، امام ترمذی کی اس

رائے کا تقاضا یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق زمانہ صحابہ سے نہیں ہے بلکہ مابعد کے زمانہ سے ہے، اور ایک جواب اس حدیث کا یہ بھی دیا گیا ہے۔ کافی ہامش الترمذی عن التور پستی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے یہ بات اپنے زمانہ کے بعض منافقین کے اعتبار سے فرمائی ہو جن کا منافی ہونا آپ کو نوروجی سے معلوم ہو گیا تھا اور ان میں یہ صفات پائی جاتی تھیں تو اسلئے آپ نے اپنے اصحاب کو ان منافقین کی یہ علامت بتادی تاکہ وہ ان سے بچ کر رہیں اور مصلحت ان کی تعیین نہیں فرمائی، مصلحت مثلاً یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ ان میں سے بعض کو توبہ کی توفیق ہو جائیگی اسلئے آپ نے ان کو رسوا کرنا نہ چاہا (ترمذی ص ۱۰۰) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو

مؤمن، ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربا وهو مؤمن۔

یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مؤمن نہیں ہوتا، اسی طرح چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا، اور ایسے ہی شراب پیئے والا جب شراب پیتا ہے تب وہ مؤمن نہیں ہوتا۔

**توجیہ الحدیث علی مسک اہل السنۃ** اس حدیث کا مشہور جواب اہل سنت کی طرف سے یہ ہے کہ اس سے مراد نفس ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی مراد ہے، اسلئے کہ ایمان نام تصدیق قلب کا ہے اور زنا وغیرہ معاصی اسکے منافی نہیں، نیز آپ کے زمانہ میں جن لوگوں سے زنا یا سرقہ کا صدور ہوا آپ نے ان پر حد تو جاری فرمائی لیکن اسکے بعد تجدید ایمان کا حکم نہیں فرمایا۔ بیدل میں اس کی دو توجیہ کی ہے ایک یہ کہ کمال ایمان کی نفی ہے یا یہ کہ یہ معمول ہے سخیل پر، ایک جواب یہ بھی منقول ہے کہ یہاں پر مؤمن بمعنی ذوا من، اسی ذوا من من العذاب، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون نہیں ہے۔

حدیث کے آخر میں ہے: **والتوبۃ معروضۃ بعد** یعنی زنا اور چوری اور شراب خمر کے بعد اگر بندہ توبہ کرے تو اس کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

انہ سمع اباہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا زنی الرجل

خرج منه الایمان وکان علیہ کالظلمۃ، فاذا انقلب رجع الیہ الایمان۔

یعنی جب آدمی زنا میں مشغول ہوتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل کر اس کے اوپر سائبان کی طرح سے آجاتا ہے، پھر جب وہ زنا سے فارغ ہو کر ہٹتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، اوپر جو حدیث گذری ہے۔ "لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن۔ اسکی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے جو اس حدیث مرفوع میں ہے کہ جب تک زانی زنا میں مشغول رہتا ہے اس وقت اس کے اندر سے ایمان یعنی نور ایمانی نکل کر باہر آجاتا ہے اور پھر بعد میں اس میں داخل ہو جاتا ہے، گویا ایمان کی نفی ستم نہیں ہے، یہی بات حافظ نے اوپر والی حدیث میں بھی کہی تھی کہ حدیث میں نفی ایمان کو مقید کیا گیا ہے، "حین یزنی۔ کے ساتھ اور امام ترمذی نے امام محمد الباقی سے اس حدیث کی شرح میں یہ نقل کیا ہے: **انہ قال فی ہذا خروج من الایمان الی الاسلام**، حافظ کہتے ہیں کہ گویا انہوں نے ایمان کو اخراج قرار دیا

اسلام سے، پس جب وہ ایمان سے خارج ہو گیا تو اسلام میں باقی رہا اس لئے کہ نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی، ہاں عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے اھ بظاہر مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے انقیاد ظاہر و باطن دونوں کے مجموعہ کا اور یہ صفت ذاتی میں بوقت زنا نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور اسلام نام ہے صرف انقیاد ظاہر کا یعنی بس کلمہ گو ہونا، وہ ظاہر ہے کہ زنا کی وجہ سے منتفی نہیں ہوا، یہ شخص نام کا مسلمان تو ہے ہی اسی لئے کہا کہ ایمان سے نکل کر اسلام کی طرف آگیا، اور ایک جواب اس کا یہ بھی منقول ہے کہ نفی ایمان سے مراد حیار کی نفی ہے جو کہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔

## باب فی القدر

قدر کی دال میں فتح اور سکون دونوں جائز ہیں کما فی المرقاة، لیکن رائج اس میں دال کا فتح ہے وعلیہ الاکثر شرح السنہ میں لکھا ہے کہ ایمان بالقدر فرض لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ اعمال عباد (خواہ وہ خیر کے قبیلہ سے ہوں یا شر کے) کا خالق ہے، جس کو اس نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے ان کے پیدا کرنے سے پہلے، اور وہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کی تقاض و قدر اور اس کے ارادہ اور مشیت سے ہیں، لیکن وہ ان میں سے پسند کرتا ہے ایمان اور طاعت کو اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور پسند نہیں کرتا کفر اور معصیت کو اور اس کے لئے عقاب مقرر کیا ہے، اور تقدیر ایک سر ہے اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ کسی ملک مقرب کو مطلع کیا ہے اور نہ نبی مرسل کو، اور اس میں غور و خوض اور عقل کی روشنی میں اس سے بحث کرنا جائز نہیں۔ بلکہ واجب ہے یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے جن کو دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے، بعضوں کو اپنے فضل سے نعمتوں کے لئے اور بعضوں کو اپنے عدل سے عذاب کے لئے، اور مرقاة ص ۵۵، شرح مشکوٰۃ میں ہے: اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جملہ افعال عباد خیر اور شر مخلوق للہ تعالیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکتسب عباد بھی ہیں کیونکہ بندوں کے لئے فی الجملہ اختیار دیا گیا ہے کسب کا گو ان کا کسب بھی تابع ہے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور خلق کے، پس بات یہ ہے کہ، لایسئل عما یفعل و ہم لیسألون، اور یہی مذہب اوسط و عادل ہے نفوس سے زیادہ موافقت رکھنے والا ہے لہذا یہی حق اور صواب ہے بخلاف جبریہ کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندے مجبور ہیں اپنے افعال میں، اور بخلاف قدریہ کے جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں یعنی معتزلہ جو قائل ہیں اس بات کے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ کا کوئی دخل نہیں، بندہ اپنے افعال کے ایجاد میں مستقل ہے۔ الی آخر یاد کر۔ یہ سب حضرات تو افعال عباد کو لے کر بحث کر رہے ہیں بظاہر اس لئے کہ اہل سنت کا جو اختلاف زیادہ تر ہے قدریہ اور جبریہ وغیرہ فرقوں کے ساتھ وہ افعال عباد ہی کے اعتبار سے ہے اور زیادہ تر بحث مباحثہ ان کے ساتھ ان ہی میں ہوتا ہے، اور دوسرے اس وجہ سے

لہ چنانچہ قاسم سے معلوم ہوتا ہے کہ قدر جو بمعنی تقاضا ہے وہ محرکہ ہے یعنی بفتح الدال اور جو قدر (طاقات) اور مبلغ اشئی یعنی مقدار کے معنی میں ہے وہ دونوں طرح ہے بالقدر و السکون۔ اسی طرح حافظ نے فتح الباری میں اس کو صرف بفتح القاف و الہملہ ہی ضبط کیا ہے اور سلطان میں ہے بفتح القاف و الدال الہملہ وقد تسکن، اور اسی طرح تحفۃ الاوتوری میں ہے۔

بھی کہ اس دنیا میں اعمال کو جو اہمیت حاصل ہے وہ ظاہر اور بدیہی ہے ورنہ تقدیر کا تعلق صرف افعال عبادی سے نہیں بلکہ تمام کائنات غم سے ہے کہ اسکے ایک ایک ذرہ کا وجود اور جو کچھ دنیا میں پایا گیا یا پایا جا رہا ہے یا آئندہ پایا جائیگا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اسکے ارادہ اور اس کی تخلیق سے اسکے علم ازیں کے مطابق ہے، اور جس کو اس میں تردد ہو۔ والہ اعیاذ باللہ تعالیٰ۔ وہ مبتدع اور اہل سنت سے خارج ہے اور بعض صورتوں میں کفر بھی لازم آتا ہے، چنانچہ ”مراقاة“ میں ہے کہ حجر کے مسلک میں یہ بات لازم آتی ہے کہ انسان جب مجبور محض ہے تو پھر امتحان اور تکلیف کے معنی کچھ بھی نہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو اس لازم کا اعتراف کرے گا ان میں سے تو وہ کافر ہوگا، اور جو اس لازم کا اعتراف نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ ہمارا بندہ سے سلب قدرت کرتا وہ باری تعالیٰ کی قدرت کی تعظیم کی وجہ سے ہے کہ اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کا اس میں کوئی شریک نہیں تو اس صورت میں وہ مبتدع ہو گا نہ کہ کافر۔

### الفرق بین القضاء والقدر

اسکے بعد جاننا چاہیے کہ ایک تو ہے قضاء اور ایک ہے قدر، علماء نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے فتح المصابی میں ہے۔ نفل عن الکرمانی۔ المراد بالقدر حکم اللہ تعالیٰ، وقالوا ای العلماء القضاء هو الحكم الکلی الاجمالی فی اللذل، والقدر جزئیات ذلک الحكم وتفاسیلہ اور فتح الباری میں دوسری جگہ ہے ص ۱۵۲ القضاء الحكم بالکلیات علی سبیل الاجمال فی الازل والقدر الحكم بوقوع الجزئیات التی لتلك الکلیات علی سبیل التفصیل اھ لیکن قسطلانی ص ۲۴ میں امام راغب سے یہ نقل کیا ہے القدر هو التقدير والقضاء هو التفصیل والقطع، فالقضاء اخص من القدر لانه الفصل بین التقدير والقدر کالاساس والقضاء هو التفصیل والقطع، ولہذا لما قال ابو عبیدہ لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لما اراد الفرار من الطاعون بالشام التفر من القضاء، قال افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ تنبیہا علی ان القدر عالم بکین قضاء فمر جو ان یدفع اللہ، فاذا قضی فلا مدفع لہ، ولہذا لذلک قوله تعالیٰ، وکان امر مقضیا، وکان علی ربک حتما مقضیا، تنبیہا علی انه صار بیث لا یمکن تلافیہ اھ لیکن یہ فتح الباری سے جو گذرا اس کے برعکس ہے تقدیر اجمال اور بمنزلہ بنیاد کے ہے اور قضاء اس بنیاد اور اجمال کے مطابق قطعی طور پر فیصلہ کر دینا ہے بالتفصیل اور پھر اسکے بعد جو انہوں نے حضرت عمر کی حدیث ذکر کی اور آیات قرآنیہ اس سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال القدر دیتہ مجوس هذه الامة

ان مرضوا فلا تعدو دھم وان ما تو فلا تشھد وھم۔

قدر یہ اس امت کے مجوسی ہیں اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو اور اگر مر جائیں تو جنازہ میں شرکت نہ کرو، اس حدیث میں قدر یہ کو مجوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اسلئے کہ وہ خالق خیر تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور خالق شر عبد کو گویا وہ تعدد خالق کے قائل ہوئے جس طرح کہ مجوس تعدد خالق کے قائل ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ اصلین کے قائل ہیں کہ دو چیزیں اصل ہیں نور اور ظلمت، خیر کو منسوب کرتے ہیں نور کی طرف اور شر کو ظلمت کی طرف، اور اس طرح بھی مشہور ہے کہ وہ دو چیزوں کے قائل ہیں یزداں اور اہرمن، ایک کی طرف خیر کو منسوب کرتے ہیں یعنی یزداں کی طرف اور اہرمن کی طرف شر کو منسوب کرتے ہیں۔

اور اس کے بعد والی حدیث جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں یہ زیادتی ہے: وھم شیعة الدجال

و حق علی اللہ ان یلحقہم بالذال جال، آپ فرما رہے ہیں تقدیر کے بارے میں کہ وہ دجال کی جماعت میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ خروج دجال کے وقت وہ ان کو اسی کے ساتھ ملائیں گے۔

حدثنا ابو موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لما ران اللہ خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنوا ذم علی قدر الارض جاء منه من الابيض والاحمر والاسود و بین ذلك، والسہل والحزن والغنیب والطیب۔

یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا خاک کی ایک مٹھی سے ایسی خاک جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے لیا تھا، اور چونکہ زمین کے حصے مختلف ہیں کسی جگہ کی مٹی کیسی ہے اور کسی جگہ کی کیسی، رنگ کے اعتبار سے بھی اور قاصیتوں کے اعتبار سے بھی، اسی لئے اولاد آدم بھی مختلف ہوئی، بعض بالکل سفید رنگ بعض سرخ بعض سیاہ، اور بعض بین بین، یہ تو رنگ کے اعتبار سے ہوا، اور مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بعض نرم مزاج اور بعض سخت مزاج، بعض نیک طبیعت اور بعض بد طبیعت، اور یہ سب کچھ چونکہ تقدیر الہی سے ہوا جس کی تقدیر میں جیسا ہونا لکھا تھا، اسی لئے اس حدیث کو مصنف "باب القدر" میں لائے۔  
والحدیث اخر جہ الترمذی وقال حسن صحیح، قالہ المتذری۔

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان فی جنازة فیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیع الغرقد فجاء

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجلس معه مخصرة فجعل یسکت بالمخصرة فی الارض ثم رفع رأسہ الخ۔

**مضمون حدیث** حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم ایک جنازہ میں تھے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع الغرقد میں۔ غرقد ایک قسم کے درخت کا نام ہے جو اس وقت بقیع میں تھا اسی اعتبار سے بقیع کی افادت اس کی طرف کر دی جاتی ہے، کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، یعنی جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی تو آپ بیٹھے بیٹھے اس چھڑی سے زمین کریدنے لگے۔ جیسے کسی سوچ کے وقت عادۃ آدمی ایسا کر لیتا ہے، چنانچہ آپ نے کچھ دیر بعد سر ادا رکھا یا اور سر اٹھانے کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا تقدیر سے متعلق، کہ ہمیں تم میں سے کوئی متفلس پیدا ہونے والا مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لکھا ہوا ہے دوزخ یا جنت، اور یہ کہ وہ سعید یعنی نیک بخت ہو گا یا شقی، چونکہ صحابہ کرام کو آپ کی ہر بات کے سچا ہونے کا یقین کامل ہوتا تھا اور ہر بات سے دلہا ہی اثر لیتے تھے جس قسم کا وہ مضمون ہوتا تھا اس لئے ایک صحابی نے آپ سے تقدیر کے اس مضمون کو سن کر یہ سوال کیا کہ کیا ہم اپنی تقدیر اور لاؤ شئہ خداوندی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اپنی طرف سے عمل کرنا چھوڑ دیں، جس کی قسمت میں سعادت لکھی ہوگی وہ اپنا انجام دیکھ لے گا اور جس کی تقدیر میں شقاوت لکھی ہوگی تو وہ اپنے ٹھکانے پر خود ہی پہنچ جائے گا، یہ بات ان صحابی نے تقدیر پر کمال ایمان کی وجہ سے پوچھی، مگر چونکہ یہ بھی ذہن میں آیا کہ میری یہ رائے غلط نہ ہو اس لئے آپ ہی سے سوال کر کے تشفی حاصل کروں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جن اعمال کے تم مکلف ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کرتے رہو، جس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے



جو لکھا ہو گا جنت یا دوزخ اس کے لئے اللہ تعالیٰ اسی جیسے اعمال اختیار کرنا آسان فرمادیں گے، جن کی تقدیر میں جنت ہے ان کو اعمال جنت کی توفیق اور تیسیر ہوتی رہے گی اور جن کے مقدر میں جہنم ہے ان کو اسی طرح کے اعمال کی سوجھتی رہے گی، یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے اسکو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بلکہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے مکلف ہیں لہذا اپنی طرف سے اسی کی سعی کرنی چاہیے، انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ارمعتمين قتلنا لولقينا احداً من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسالتنا عما يقول هؤلاء في القدر فوقف الله تعالى لنا عبد الله بن عمرو اخلا في المسجد فاكشفته انا وصاحبي فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الى، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم وينعمون ان لا قدر والامر انفس، فقال اذ القيت اولئك فاخبرهم انا برئ منهم وهم براء مني الخ۔

### فتنہ انکار تقدیر کا آغاز

مشکوٰۃ شریف کے شروع میں جو حدیث جبریل مذکور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کو ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث یحییٰ بن یعمر کے سوال پر بیان کی تھی جنہوں نے ان سے فرقہ قدریہ کے بارے میں سوال کیا تھا جیسا کہ یہاں روایت میں مذکور ہے، وہ یہ کہ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے انکار تقدیر کا مسئلہ اٹھانے والا معبد جہنی تھا۔ بذل میں اسکے بارے میں لکھا ہے: هو حميد بن عبد الله بن عكيم، ويقال ابن عبد الله بن عويم، ويقال ابن خالد، اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ شخص اس فتنہ کا پیش رو تھا، یہ شخص بصرہ سے مدینہ آیا اور وہاں اگر اس عقیدہ سے لوگوں کو خراب کیا، حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے: اياكم ومعبداً فانه ضال مضل، نیز لکھا ہے کہ یہ تابعی اور ثقہ ہے، روایت حدیث میں مہتمم تھا یعنی گو عقیدہ غلط تھا لیکن روایت میں معتبر تھا، قتالہ الحجاج سنہ ثمانین او بعدھا، صحیحین کی روایات میں بہت سے راوی عقیدہ کے اعتبار سے مبتدع تھے لیکن راست گو تھے، مبتدع کی روایت کا کیا حکم ہے باصولی مسئلہ ہے اصول حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، مقدمہ مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے کم از کم وہاں دیکھ لینا چاہیے۔

یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں اسی مسئلہ کی تحقیق کے لئے میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کے سفر میں نکلے، پہلے زمانہ میں حج اور عمرہ کا سفر سماع حدیث اور تحصیل حدیث کا بلکہ مطلق تحصیل علم کا بہت بڑا ذریعہ تھا، کیونکہ مکہ مدینہ میں حج و عمرہ زیارت کی غرض سے ہر ملک سے علماء فقہاء اور محدثین وہاں پہنچتے ہیں جس کی بدولت لوگوں کو ان حضرات سے استفادہ کا موقع میسر آتا تھا، یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ کر نکلے تھے کہ اگر کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہوئی تو تقدیر کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان سے سوال کریں گے، تو اس مقصد کے پورا ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میسر فرمادیا جبکہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے (معلوم نہیں کون سی مسجد مراد ہے، ان کو دیکھتے ہی ہم لوگ ان کے برابر میں پہنچ گئے دائیں بائیں،



ایک طرف میں دوسری طرف میرا ساتھی، میرا خیال چونکہ یہ تھا کہ میرا ساتھی بات کرنے کا موقع مجھے ہی دے گا (ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہو گئے) چنانچہ میں نے سوال میں پہل کی اور ان سے یہ سوال کیا کہ ہمارے علاقہ میں کچھ ایسے لوگوں کا ظہور ہوا ہے جن میں تلاوت قرآن کا بھی اہتمام ہے اور وہ علمی امور میں کھود کرید بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اور یہ کہ ہر شخص کا معاملہ انوکھا اور نیا ہے، یعنی ہر شخص اپنے عمل اور کردار میں مکمل طور سے با اختیار اور مستقل ہے، تو انہوں نے سنکر یہ فرمایا کہ اگر تمہاری اس قسم کے لوگوں سے ملاقات ہو آئندہ تو ان کو میری طرف سے مطلع کر دینا کہ میں یعنی عبداللہ بن عمر ان سے بری اور بیزار ہوں ان سے واسطہ اور تعلق رکھنا نہیں چاہتا، اور ان کو بھی یہی چاہیے کہ مجھ سے وہ بری اور بیزار ہو جائیں کوئی تعلق نہ رکھیں، اور پھر حلقائے بات کہی کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھنے والوں میں سے اصرار پھاڑے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہ فرمائیں گے جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے گا۔

**حدیث جبریلؑ کی تشریح** اور پھر اس کے بعد اس کی دلیل میں انہوں نے وہ حدیث بیان کی جو انہوں نے اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی، یعنی وہی حدیث جو حدیث جبریلؑ کے نام سے موسوم ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک ایسا شخص مجلس میں آ پہنچا جس کا حال یہ ہے بہت صاف سفید کپڑوں والا، اور بہت سیاہ بالوں والا، یعنی جوان، جس پر سفر کا کوئی اثر گرد وغبار وغیرہ دکھائی نہیں دیتا تھا اور نہ جس کو حاضرین میں سے کوئی پہچانتا تھا، اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ اس شخص کو کوئی نہیں پہچانتا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ان کو کسی خارجی قرینہ سے معلوم ہو گئی ہوگی، چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کے آنے پر حاضرین مجلس ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے (منظر بعضنا الی بعض) ان حضرات کو تعجب یہ ہو رہا تھا کہ مقامی تو یہ شخص ہے نہیں اور ظاہر ہے کہ دوری سے آ رہا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ دور سے چل کر آنے کے اثرات گرد وغبار وغیرہ کا اثر اس کے لباس پر ہونا چاہیے حالانکہ وہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ آپ کے قریب آکر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملائے اور دونوں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے ادباً، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر، دھوا راج لروایۃ النساء اور اس طرح بیٹھنے کے بعد اس شخص نے یکے بعد دیگرے چند سوال کئے، پہلا سوال اسلام کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا: الاسلام

ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلاً، قال صدقت، قال فعجبنا له، يسأله وليصدقته، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کے بارے میں بیان فرمادیا کہ اسلام کا مہدق یہ ہے تو اس نے سنکر کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا، اس پر راوی کہتا ہے کہ میں اس کے اس طرز پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور اسی میں آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے تعجب اس لئے کہ تصدیق اس چیز میں کی جاتی ہے جس کو آدمی جانتا ہو اور سوال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا، تو گویا اجتماع حدین ہو گیا، قال فاخبرني عن الايمان، یعنی اسلام کے بعد ایمان کی تعریف معلوم کی، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت،

یہاں بھی یہی ہوا کہ ایمان کی تعریف سننے کے بعد اس نے آپ کی تصدیق کی، یہاں پر ایک طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ ایمان کی تعریف میں ایمان ہی کا لفظ لایا گیا ہے ان تو من بالشدائی آخرہ، تو یہ تعریف بالجمول ہوئی، جواب یہ ہے کہ ایمان جو کہ مُعَرَّف ہے وہ ایمان اصطلاحی ہے اور تعریف میں جو لفظ ایمان مذکور ہے اس سے اس کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی تصدیق، قال فاخبرنی عن الاحسان تیسرا سوال اس شخص نے آپ سے احسان کے بارے میں کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں یعنی وہی احسان جس کا ذکر قرآنی آیات اور احادیث میں بکثرت آتا ہے ان الشریا مراً بالعدل والاحسان وبالوالدین احساناً، ان الشریحیح المحسنین، وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے فرمایا: ان تعبد الله کانک فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے یعنی بہت عمدہ، توجہ کے ساتھ کیونکہ غلام آقا کو دیکھتے ہوئے جو کام کرتا ہے وہ بہت اچھی طرح کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لئے بخلاف اس کام کے جس کو غلام آقا کی غیبت میں کرے وہ اتنا عمدہ نہیں ہوتا، آگے آپ نے فرمایا: فان لم تکن تراہ فانہ یراک کہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے، اس جملہ کی تشریح میں شرح کے دو قول ہیں ایک یہ کہ عبادت میں دو مقام ہیں، مقام مشاہدہ، اور مقام مراقبہ پہلے جملہ میں مقام مشاہدہ مذکور ہے جو زیادہ اونچا ہے اور جملہ ثانیہ میں مقام مراقبہ مذکور ہے جس کا درجہ پہلے سے کم ہے، کیونکہ مقام مشاہدہ تو یہ ہے کہ اس طرح عبادت کی جائے کہ گویا حقیقتہً معبود کو دیکھ ہی رہا ہے، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ کم از کم یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے گو میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یعنی پہلے آپ نے عبادت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کو فرمایا اور پھر یہ کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ دوسرا درجہ ہونا چاہئے اور دوسرا قول اس میں یہ ہے جس کو ہمارے مشائخ نے ترجیح دی ہے کہ اس حدیث میں دو مقام مذکور نہیں ہیں بلکہ پہلے ہی مقام کو حاصل کرنے کے لئے جملہ ثانیہ میں اس کی تائید اور تقویت کی گئی ہے وہ اس طرح کہ ہم نے جو یہ کہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اس پر یہ سوال ہوا کہ جب ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں فی الواقع تو پھر ایسی عبادت کیونکر کر سکتے ہیں جو دیکھنے کے وقت میں ہوتی ہے تو آپ نے اس کی وجہ سمجھائی کہ مولیٰ کو دیکھنے کے وقت میں جو کام عمدہ اور بہتر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آیا ہمارا اس کو دیکھنا یا اس کا ہمیں دیکھنا، اس کا جواب ظاہر ہے کہ ہمارا دیکھنا اس عمدگی کا باعث نہیں ہے بلکہ مولیٰ کا ہمیں دیکھنا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہر وقت حاصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیکھنا جس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مزدور کام کر رہا ہو مولیٰ کی غیبت میں یعنی جب کہ مولیٰ اس کے سامنے نہ ہو اور مزدور اس کو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن مزدور کو یہ معلوم ہو کہ اوپر روشن دان میں سے میرا مالک مجھے کام کرتے ہوئے بار بار دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی وہ غلام کام اتنا ہی اچھا کرے گا جتنا اسکے دیکھنے کے وقت میں کرتا، اس مثال سے معلوم ہوا کہ مزدور کے کام کی عمدگی میں دخل مزدور کا مولیٰ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ مولیٰ کا مزدور کو دیکھنا ہے، پس حدیث کا یہ جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ ہی کی تعلیل اور اسکی تاکید ہے، اور بعض صوفیہ نے اس حدیث میں ایک اور نکتہ پیدا کیا ہے وہ یہ کہ "فان لم تکن تراہ" یہ مستقل جملہ شرطیہ ہے جس میں جزا بھی مذکور ہے اور اس سے اشارہ ہے فنا کی طرف کہ اگر تو اپنی بستی کو مٹا دیکو تو اس کو دیکھ لے گا، اور اس کے بعد فانہ یراک یہ مستقل جملہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ عباد کے احوال سے واقف ہے لہذا جو اپنے کو

اس کے لئے فتا کر دیگا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مرتبہ مشاہدہ عطا فرمادے گا، لیکن یہ مطلب قواعد عربیہ سے بالا ہو کر تو ہو سکتا ہے۔  
 قال فاخبرني عن الساعة، یہ چوتھا سوال قیامت کے بارے میں ہے یعنی اس کی تعیین وقت کے بارے میں جس کے بارے میں  
 آپ نے لائمی ظاہر فرمائی اور فرمایا: ما المسئول عنها باعلم من المسائل ای ليس الذي سئل عن وقت قيام الساعة باعلم من المسائل،  
 کہ جس شخص سے وقت قیامت کی تعیین کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ اس میں مسائل سے زیادہ واقف نہیں ہے بلکہ دونوں اس کی  
 عدم معرفت میں برابر ہیں، لست اعلم بذلك، کہے بجائے آپ نے جو بڑا جملہ استعمال فرمایا ہے اس میں علمائے یہ نکتہ لکھا ہے کہ اس  
 میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا سائل جو بھی ہو اور اسی طرح مسئول یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے جو بھی  
 ہوگا سب جگہ جواب ایک ہی ہوگا یعنی عدم علم، کیونکہ قرآن کریم میں تصریح آگئی ہے کہ اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، مرقاة  
 میں لکھا ہے کہ قیامت کے بارے میں اسی طرح سوال و جواب حضرت عیسیٰ اور جبریل علیہما السلام کے درمیان میں پیش آیا تھا لیکن  
 اس میں مسائل حضرت عیسیٰ اور مسنون حضرت جبریل تھے تو حضرت عیسیٰ کے اس سوال پر انہوں نے اپنے بازو پھر پھڑپھڑائے اور فرمایا  
 ما المسئول عنها باعلم من المسائل، اس کو انہوں نے شعبی سے نقل کیا ہے۔

قال فاخبرني عن اماراتها، قال ان تلد الامة ربيتها، جب آپ نے وقوع قیامت کے وقت کے علم کی نفی فرمادی تو اس نے عرض  
 کیا کہ پھر کم از کم انکی علامات ہی بتلادیجئے، تو اس پر آپ نے یہاں اس کی دو علامتیں بیان فرمائیں، اور یہ وہ دو علامتیں ہیں جو کتاب الفتن  
 میں امارات الساعة کے بیان میں مذکور نہیں ہیں، اول علامت یہ کہ باندیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے،  
 کئی طرح اس کی شرح کی گئی ہے ایک یہ کہ اس سے اشارہ عقوق الوالدین کی طرف ہے اور باندیوں سے مراد مائیں ہیں یعنی عورتیں ایسی  
 اولاد جنیں گی جو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے مالک اپنی باندی کے ساتھ کیا کرتا ہے، تحفہ و تفتیش کا ایک معنی یہ لکھے ہیں کہ اس سے  
 کثرت سراری کی طرف اشارہ ہے، سراری جمع سریرہ کی سریرہ کہتے ہیں اس باندی کو جس کو آدمی اپنے پاس و طی کے لئے رکھے اور اس کو  
 ام ولد بنائے، اور تشریح اس کی یہ ہے کہ اسلام میں کثرت سے فتوح پائی جائیں گی جس سے لوگوں کے حصے میں بکثرت باندیاں آئیں گی  
 جن کو وہ ام ولد بنائیں گے اور ام ولد باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو چونکہ وہاں وہ بچہ اس کی حریت کا ذریعہ بنتا ہے اسلئے  
 اسکے بچہ کو رب سے تعبیر کر دیا گیا اور چونکہ یہ کثرت سراری حاصل ہوگی اسلام میں کثرت فتوح اور اس کے کمال عروج اور ترقی کے وقت  
 میں اور شمی کا اپنے کمال کو پہنچنا یہ علامت ہوتی ہے اس کے اپنے انتہاء کو پہنچنے کی، ہر کمالے رازوالے اور جیسا کہ سورہ نصر کے اندر  
 ہے۔ "ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، کہ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے آپ کے قرب و فاقہ کی طرف کہ آپ  
 کے کام کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے امہات الاولاد کی بیع کی طرف جو کہ بالاتفاق ناجائز ہے گویا  
 اشارہ ہے کثرت جہل کی طرف، اور یہ معنی اس حدیث کے اس طور پر ہوئے کہ جب آدمی اپنی دلد کی بیع کرے گا تو وہ ام ولد فروخت  
 ہوتے ہوئے مختلف ہاتھوں میں پہنچے گی یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد اس کی بھی ذوبت آجائے گی کہ اس ام ولد کا جو بچہ تھا جو اپنے باپ  
 کے پاس رہ گیا تھا وہ بڑا ہو کر اس اپنی ماں کو ایک باندی سمجھ کر خرید لے گا، نہ اس باندی کو خبر ہوگی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہ اس بیٹے کو کہ یہ

میری ماں ہے، تو جب بیٹے نے اس ماں کو خرید لیا تو اس خریدنے کی وجہ سے اس کا مالک اور رب ہو جائے گا، اور یہاں پر یہ بات صادق آئیگی کہ باندی نے اپنے رب اور مولیٰ کو جتنا۔

وان ترى الحقاۃ العراۃ العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، دوسری علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ دیکھو گے تم نادار اور فقیر قسم کے لوگوں کو بکریوں کے چرانے والے کہ فخر کریں گے اونچی اونچی عمارتوں میں، حفاۃ جمع حافی یعنی جو ننگے پاؤں ہو اور جوتا اس کے پاس نہ ہو، عراۃ جمع عاری، یعنی برہنہ، یعنی جسکے پاس پورا لباس بھی نہ ہو عالة جمع عامل یعنی فقیر، رعاء کسر راء اور مد کے ساتھ جمع راعی، چرواہے الشاء جمع شاة کی، بنیان عمارت، تطاول بمعنی تفاخر یعنی کم مرتبہ اور کم حیثیت کے لوگ دنیوی مناصب حاصل کر کے تو نگریں اور ریاست حاصل کریں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔

قال ثم انطلق فلبث ثلاثا، ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال فانه جبريل

اتاكم يعلمكم دينكم۔

راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے بعد وہ سائل چلا گیا اور مجلس برخاست ہو گئی، پھر تین دن میں بٹھرا رہا یعنی تین دن اس قصہ کے بعد ہم لوگوں پر گزر گئے اور اب تک آپ نے ہم سے اس سائل کا حال بیان نہیں فرمایا، کہ سائل کون تھا، تین دن گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسے عمر تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ سائل کون تھا، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانیں، تو آپ نے بتلایا کہ وہ جبریل تھے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے، سوالات کا جواب دینے والے اور سکھانے والے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے مگر چونکہ حضرت جبریل آپ کی اس تعلیم کا ذریعہ بنے اس لئے تعلیم کی نسبت آپ نے ان کی طرف فرمائی اور پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اچھے اچھے سوال کئے، نیز آپ کے جوابات کی تصدیق فرمائی، اس حیثیت سے وہ بھی معلم ہوئے، اور اچھے اچھے سوال کرنا یہ بھی علم اور قابلیت کی بات ہے، مشہور ہے، حسن السؤال نصف العلم، اس حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے کہ ایمان و اسلام واحد نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے، یہ بھی ایک مستقل بحث ہے جس پر علماء نے کلام کیا ہے، شرح حدیث نے بھی ہتھکنین نے بھی اور کسی کا استقرا کسی ایک رائے پر معلوم نہیں ہوتا، اسی لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔

احاشیہ بذل میں یہاں ایک اور اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے اسلام کا اطلاق صرف دین محمدی پر ہوتا ہے

وہ یہ کہ لفظ اسلام کا اطلاق تمام ملل سماویہ سابقہ حقہ یعنی قبل التحریف پر ہو سکتا ہے یا دین محمدی کے ساتھ خاص ہے؟ اس پر تفصیل سے کلام، الفتاویٰ الحدیثیہ، لابن حجر المکی میں مذکور ہے، مشکا ابن الصلاح نے قول اول کو ترجیح دی اور دوسرے حضرات نے جس میں علامہ سیوطی بھی ہیں انہوں نے قول ثانی کو ترجیح دی، وہ یہ کہ اسلام کے ساتھ اہم سابقہ موصوف نہیں ہیں سوائے انبیاء کے، اور یہ اس امت کی خصوصیت اور شرف ہے کہ جو صفت انبیاء سابقین کی تھی

لہ یعنی دین محمدی کا نام اسلام تجویز کرنا۔

وہ اس کو عطا کی گئی، تشریفاً لہذا الامۃ وتکریماً، اور علامہ سیوطی نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے یعنی اس کے دلائل میں، منجملہ ان کے یہ ہے، "ہو سناکم مسلمین" اور اسی طرح باری تعالیٰ کا قول، "ورضیت لکم الاسلام دیناً" وہ لکھتے ہیں، ہوا ظاہر فی الاختصاص بہم لان تقدیمہ استلزامہ، ولقدانہ لم یرضہ لغيرہم، کما یقتضیہ کلام اہل البیان الذی یعنی لکم کی تقدیم الاسلام پر تخصص کو مقتضی ہے کہ یہ لقب ہم نے صرف تمہارے لئے پسند کیا۔ والحدیث اخرجہ مسلم والترزنی والنسائی وابن ماجہ، قالہ للنتزلی۔

حدثنا مسددنا یحییٰ، یہ حدیث اور اس کے بعد جو آ رہی ہے حدثنا محمود بن خالد یہ دونوں گزشتہ حدیث کے طریق ہیں ان دو طریق میں جو زیادتی تھی مصنف نے صرف اس کو ذکر کیا، پہلی میں یہ زیادتی ہے: وسأله رجل من مزینۃ او جھینۃ فقال یا رسول اللہ! فیما نعمل انی شیئ قد خلا ومضی، او فی شیئ یستأنف الان؛ قال فی شیئ قد خلا ومضی، یعنی ایک مرتب یا جہنی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کس طرح کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، آیا ایسے کاموں میں جن کا فیصلہ ہو چکا یا ایسے کاموں میں جو اب ہو رہے ہیں، یعنی بغیر کسی سابق فیصلہ کے، آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ ایسے کاموں میں جو گذر چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور دوسرے طریق میں اسلام کی تعریف میں دوسری عبادات کے ساتھ اغتسال من الجناۃ بھی مذکور ہے۔

عن ابی ذر والی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یجلس بین

ظہری اصحابہ فی جنتی الغریب فلا یدری ایہم ہو حتی یسأل۔

یعنی شروع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیسے ہی صحابہ کے درمیان مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، بغیر کسی امتیازی جگہ کے، تو باہر سے کسی اجنبی اور مسافر آنے والے کو مجلس میں پہنچکر اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ حاضرین میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اسی لئے ہم نے آپ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لئے ایسی جگہ بتا دیں جس سے آنے والا آپ کو پہچان جائے آپ نے اس کی اجازت دیدی فبیننا لہ دکانا، اس پر ہم نے آپ کے لئے مٹی کی ایک اونچی سی جگہ بنادی جس پر آپ بیٹھنے لگے اور صحابہ آپ کے ارد گرد اسکے نیچے۔

وذكر بنحو هذا الخبر، هذا الخبر سے مراد ہی حدیث جبریل ہے مگر یہاں پر راوی اسکے ابو ذر اور ابو ہریرہ ہیں، ان دونوں کی حدیث میں ایک تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشست گاہ کے ذکر کا اضافہ ہے جو پہلی حدیث میں نہیں تھا، دوسرے آگے چل کر اس میں سلام کی بھی زیادتی ہے کہ اس نے والے سائل نے آپ کو ادلا سلام کیا، السلام علیک یا محمد جس کا آپ نے جواب دیا یعنی پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ والحدیث اخرجہ النسائی محققاً، واخرجہ مسلم والنسائی وابن ماجہ تمام من حدیث ابی ہریرۃ وحده قالہ المنزلی۔

عن ابن الدیلمی قال اتیت ابی بن کعب فقلت له وقع فی نفسی شیئ من القدر حدثنی بشئ لعل اللہ تعالیٰ

ان یدھبہ من قلبی۔

عبداللہ بن فیروز دیلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شک شبہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ مجھے کوئی ایسی بات سمجھائیے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے دل سے دوسرے کو دور کر دے تو انہوں نے فرمایا کہ لے! پھر صاف صاف سن لے، بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام



آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینے لگے تو وہ اس عذاب دینے میں ظالم نہ ہوگا، کیونکہ ظلم تو کہتے ہیں دوسروں کی ملک میں تصرف کرنے کو اور یہاں یہ بات ہے نہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اس کی اپنی چیز ہے وہ اس میں جو چاہے کرے، اور اگر بجائے عذاب کے سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور اس کی رحمت ان کے اعمال خیر سے بدرجہا بہتر ہوگا، اور اگر تو یا اور کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک تو تقیر پر ایمان نہیں لائے گا (اور ایمان بالقدر میں یہ بھی داخل ہے جو آگے آ رہا ہے کہ) تو یہ جانے کہ جو بات تجھ کو پہنچی ہے مصیبت یا راحت، غم یا خوشی، ممکن نہیں تھا کہ وہ نہ پہنچی، اور جو چیز تجھ کو نہیں پہنچی اور نہیں حاصل ہوئی تو نہیں ممکن تھا کہ وہ شئی تجھ کو پہنچی اور حاصل ہوتی، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تو ہونا ہی تھا، آگے فرماتے ہیں: ولو لمّت علی غیر هذا الذخالت السناد اگر تو اس عقیدہ کے خلاف کسی دوسرے عقیدہ پر مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائیگا، وہ یعنی ابن الدہلی فرماتے ہیں (کہ میں مزید اپنے اطمینان اور ابی بن کعب کی بات کو پرکھنے کے لئے) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گیا یہی سوال لے کر انہوں نے بھی بعینہ اس کا یہی جواب دیا، اور اسی طرح پھر میں حضرت حذیفہ کے پاس گیا انہوں نے بھی جواب میں یہی ارشاد فرمایا، پھر اخیر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے اسی طرح کی بات مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے فرمائی۔ والحدیث اخرہ ابن ماجہ، قالہ المتذری۔

قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه يا بني انك لن تجد طعم حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما صابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك۔

یعنی ایک روز حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے میرے بیٹے تو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک کہ تو اس بات کا یقین نہ کرے کہ جو بات تجھ کو پہنچی ہے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ نہ پہنچی اور جو چیز تجھ کو نہیں پہنچی تو ممکن نہیں تھا کہ وہ تجھ کو پہنچ جاتی۔

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان اول ما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شئ حق تقوم الساعة۔

حضرت عبادہ نے جو بات اپنے صاحبزادہ سے فرمائی تھی تقدیر سے متعلق اسکے ثبوت اور اس کی دلیل میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مرفوع سنائی جس کا حاصل یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر تو اول الواجبات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے ذریعہ سے ہر چیز کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لوح محفوظ میں ثبت فرمائی اسکے بعد جانا چاہیے کہ اول ما خلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایات مختلف ہیں، اس روایت میں تو قلم کے بارے میں ہے کہ وہ اول مخلوق ہے، ترمذی کے حاشیہ میں بحوالہ ابن العربی فی شرح المصابیح یہ ہے یعارض هذا الحديث ما روى ان اول ما خلق الله العقل، ان اول

اول ما خلق الله کے بار میں  
مختلف روایات اور تطبیق



ماخلق اللہ نورہ، اَنّ اول ما خلق اللہ الروح، اَنّ اول ما خلق اللہ العرش، پھر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اولیت امور اضافیہ میں سے ہے وہی یہاں ان احادیث میں مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جنس کے اعتبار سے اول مخلوق ہے، پس قلم جو کہ اشجار کی جنس سے ہے وہ اپنی جنس کے اعتبار سے اول مخلوق ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور باقی الٰہ کے اعتبار سے اول مخلوق ہے، اور عقل جو کہ اجسام لطیفہ میں سے ہے، وہ اجسام لطیفہ کے اعتبار سے اول مخلوق ہے اور عرش جو کہ اجسام کثیفہ میں سے ہے ان کے اعتبار سے وہ اول مخلوق ہے، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث العقل موضوع ہے اہ اور اسی حاشیہ میں "عرف الشذی" سے یہ منقول ہے فی بعض الروایات ان اول المخلوقات نور النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکرہ القسطلانی فی المواہب بطریق الحاکم، والترجیح لحدیث النور علی حدیث الباب اہ نشر الطیب میں حضرت تھانوی نے سب سے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں ذکر فرمائی ہے، جس میں متعدد روایات ذکر کی ہیں جن کے بارے میں اسی کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے: روایات ہذا الفصل کہا من المواہب اور اس فصل کے شروع میں سب سے پہلے جو روایت نقل کی ہے وہ اس طرح ہے عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی، آپ نے فرمایا اے جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا مذہب میں معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے) پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھی اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ اگے طویل حدیث ہے۔

فائدہ: اس حدیث سے نور محمدی کا اول المخلوق ہونا با اولیت حقیقیہ ثابت ہوا کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ الیٰ آخر ما ذکر من الروایات، یہ روایت یہاں ابوداؤد میں مختصر ہے اور ترمذی میں روایت مفصل ہے جو اس کو دیکھنا چاہیے دیکھے۔

سمعت اباہریرۃ یخبر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم انت

ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنة، فقال آدم انت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيدك التوراة تلومني

على امر قدرة على قبل ان يخلقني باربعين سنة فحج آدم موسى۔

یعنی حضرت آدم وموسى علی نبینا علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان محابہ واقع ہوا یعنی مناظرہ اور طلب جتہ، جس کی ابتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام

لہ الفاظ اس روایت کے یہ ہیں یا جابر! ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نیک من نورہ ۱۲ منہ

کی طرف سے ہوئی، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں نقصان اور خسارہ میں واقع کیا یعنی جنت سے نکلوا دیا اکل شجرہ کی وجہ سے، اگر آپ سے یہ تصور نہ ہوتا تو ہم خسارہ اور نقصان میں مبتلا نہ ہوتے، اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کیلئے منتخب فرمایا اور تیرے لئے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی (جس میں تقدیر کا ذکر اور اس پر ایمان لانے کا حکم مذکور ہے تو ایسے کام پر مجھ کو ملامت کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے مقدر فرما دیا تھا مجھ کو پیدا کرنے سے چالیس سال قبل، جس پر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس گفت گو میں آدم موسیٰ پر غالب آگئے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے تقدیر کا حوالہ دیا، اور ایمان بالقدر میرے مسئلہ متفق علیہ ہے تمام انبیاء اور ائمہ میں، اس محاجہ کے بارے میں شرح کے دونوں قول ہیں کہ یہ محاجہ ردحالی ہوا، عالم برزخ یا عالم ارواح میں جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، حج آدم موسیٰ عند ربہما، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے یہ محاجہ جسمانی ہو، یا اس طور کہ ان دونوں کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا ہو، یا موسیٰ کی حیات میں آدم کو زندہ کیا ہو، اور مجمع البحار میں ہے: کمافی حاشیۃ الترمذی۔ وکانست هذه المحاجۃ بین التقت ارجما فی الہما، اور اسکے بعد رد احتمال وہی مذکور ہیں جو قاری سے گذرے، اس روایت میں یہ ہے: قبل ان یخلقنی یاربیعین سنۃ اور اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہے: قبل ان یخلق السموات والارض، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یعنی اربعین سنۃ والی روایت میں تقدیر سے مراد کتابت فی اللوح المحفوظ ہے، یا کتابت فی الواح التوراة، لہذا مرد خلق آدم سے چالیس سال پہلے لکھا جانا ہے نفس تقدیر مراد نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی تقدیر تو ازلی ہے۔

یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی مجرم اور عاصی کے لئے ملامت کے وقت تقدیر کا حوالہ دینا اور اس کو عذر میں پیش کرنا جائز اور درست ہے، جواب یہ ہے کہ دنیا اور اس عالم میں تو جائز نہیں جو کہ دار التکلیف والعلل ہے اور یہاں عصیان پر ملامت مفید بھی ہے اور یہ محاجہ چونکہ اس عالم میں پیش نہیں آیا بلکہ عالم علوی میں جو دار التکلیف نہیں وہاں تقدیر کو عذر میں پیش کیا جاسکتا ہے خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی معافی بھی ہو چکی ہو بلکہ اس وقت تو ملامت ہی بے محل ہے۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جرم اور قصور کی نفی کہاں کی ہے، انہوں نے تو اس واقعہ کے پیش آنے میں جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اس کو پیش کیا ہے۔

حضرت شیخ کے حاشیہ بذل میں ایک اور بحث کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جس جنت سے آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا یہ وہی معروف جنت ہے جس کا ذکر عام آیات اور احادیث میں ہے یا کوئی دوسری ہے؟ اور اس اختلاف کے ساتھ حضرت نے ”الیواقیت والحوادث“ کا حوالہ دیا ہے، اور ”حجۃ اللہ الباقیہ“ سے یہ مختصراً لکھا ہے کہ جنت دو ہیں حقیقیہ اور مثالیہ (اولیٰ اسکے بارے میں ”معارف القرآن“ اور ایسی میں بھی کلام مذکور ہے، اور انہوں نے دلائل اور قرائن سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جو معروف ہے، اور یہ کہ اس جنت سے زمین کا کوئی باغ مراد نہیں جیسا کہ بعض کو غلط فہمی ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رہنے کا

حکم دیا گیا تھا وہ دنیا ہی کے باغوں میں سے کوئی گھنا اور گنجان باغ تھا، یہ غلط ہے، باقی یہ اشکال کہ دخول جنت کے بعد پھر وہاں سے خروج نہ ہوگا سو یہ وہ دخول ہے جو قیام قیامت کے بعد ہوگا، اس دخول کے بعد البتہ خروج نہیں ہوگا، اہل جنت میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو جواب موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو وہی جواب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عتاب کے وقت کیوں نہیں عرض کیا؟ اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے وہ وقت و وقت تکلیف تھا، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک گفتگو وہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندہ سے کر رہا ہے، اور ایک گفتگو وہ ہے جو مخلوق کی خالق کے ساتھ ہو رہی ہے، دونوں میں بون بعد ہے۔ والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذرى۔

ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل عن هذه الآية واخذ ربك من بني ادم من ظهورهم، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سئل عنها فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں جو اد پر مذکور ہے یعنی اس کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ نے ایک شخص کے سوال پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا اور ان کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کے بارے میں یہ فرمایا یعنی جو اللہ تعالیٰ کی منٹھی میں تھے کہ میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے، اور یہ اہل جنت ہی کے عمل کریں گے، اسکے بعد پھر دوبارہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اسی طرح کچھ اور اولاد نکالی اور فرمایا کہ ان کو میں نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے، اور جہنمیوں ہی کے عمل یہ لوگ کریں گے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں سورۃ الاعراف کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کیونکہ اسی میں یہ آیت ہے۔ واخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرية۔ لیکن آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں آدم مع اولادہ مراد ہے، اور حدیث میں اکتفاء کیا گیا آدم پر ان کے اصل ہونے کی وجہ سے، اور آدم کی پشت سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام انسانوں کو براہ راست آدم کی پشت سے نکالا گیا بلکہ جس ترتیب سے دنیا میں پیدا نش ہوئی ہے اسی ترتیب سے واسطہ در واسطہ نکالا، یعنی آدم کی صلی اولاد کو خود آدم سے اور پھر اولاد آدم سے اولاد کی اولاد کو، اسی طرح الی آخر۔ ہر ایک ذریت کو مثل ذر کے یعنی چیونٹی کے برابر نکالا گیا جو سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، آگے آیت کریمہ میں یہ ہے۔ واتشهدهم علی انفسهم الاست بر بک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار اور گواہی لی اپنی ربوبیت پر، اسی لفظ الاست کی وجہ سے اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، قالوا بلی، یعنی سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، جلالین میں ہے کہ یہ واقعہ وادی نعمان میں پیش آیا عذہ کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنی ربوبیت پر دلائل قائم کئے اور باقاعدہ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، حاشیہ جل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنا سلف کا طریقہ ہے اور خلف نے اس میں

دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت یہاں پر نہ اخراج ہے نہ شہادت بلکہ یہ کلام علی سبیل المجاز اور تمثیل ہے۔ الی آخر یاد کر۔ کوکب<sup>۱</sup> میں ہے: قوله فاستخرج منه ذریرۃ ای علی الترتیب کلامن ایہ، اس کے حاشیہ میں ہے: ویدلک جرم عامۃ المفسرین اور یہ بھی لکھا ہے کہ صاحب جمل نے علامہ شافعی سے اسکے اندر دس بحثیں نقل کی ہیں فارح الیہ اھ۔

**آیۃ کریمہ متعلق دس سوالات و جوابات** | حاشیہ جمل ص ۱۲ میں اس آیت سے متعلق دس سوالات اور ان سب کے جوابات مذکور ہیں، ابتداء اس طرح ہے: الأول این موضع اخذ الله تعالى هذا العبد،

اسکے بعد اس کا جواب مذکور ہے، اسکے بارے میں وہی لفظ نعمان لکھا ہے انہوں نے جو ادھر گزرا ہے جلالین سے، اور یہ کہ هواد بحسب عرفہ، وقیل اخذه بسر ندیب من ارض الهند، وهو الموضع الذی صبط آدم فیہ من الجنة۔ الثانی کیف استخرجہم من ظہرہ؟ والجواب وردنی لصبح انہ تعالیٰ مسح ظہر آدم واخرج ذریرۃ منہ کلہم کھیمۃ الذرۃ۔ الثالث کیف اجابہ تعالیٰ بسلی، هل کالوا حیاء عقلا ام اجابہ بلسان الحال؟ اسکے بارے میں اوپر گزر چکا کہ اس میں دو قول ہیں ایک طریقۃ السلف اور ایک طریقۃ الخلف، الرابع فاذا قال الجحیم علی فلم قبل تعالیٰ قوما ورد آخرین؟ والجواب کما قالہ الحکیم الترمذی ان الله تعالیٰ تجلی للکفار بالصیۃ فقالوا علی مخافۃ منہ فلم یکشفہم ایما ہم فکان ایما ہم کایمان المنافقین، وتجلی للمؤمنین بالرحمۃ فقالوا علی مطیعین محتارین فنفضہم ایما ہم الخ۔ الخامس اذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلا ی شئ لا نذکرہ الیوم، اسکے بعد اس کا جواب مذکور ہے السادس هل کانت تلك الذرات مصورة بصورة الانسان ام لا؟ یعنی یہ اولاد آدم جو مثل ذریعہ جیوتی کے تھے یہ انسانی صورت میں تھی آنکھ ناک کان وغیرہ یا نہیں، آگے اس کا جواب مذکور ہے، السابع متى تعلقت الارواح بالذرات التي هي الذریرۃ هل قبل خروجهما من ظہر ام بعد خروجهما منہ، اسکے بعد اس کا جواب مذکور ہے، الثامن ما حکمتہ فی اخذ الميثاق منہم؟ والجواب ان حکمتہ فی ذلک اقامۃ الله الحجۃ علی من لم یوف بذلک العهد الخ، التاسع هل اعادهم الی ظہر آدم ام استردوا رجوعا ثم اعادهم الیہ امواتا؟ یعنی نکالنے کے بعد جب دوبارہ اس ذریرۃ کو آدم کی پشت میں لوٹایا تو اس وقت وہ زندہ تھے یا ان کی ارواح قبض کرنے کے بعد اس میں لوٹایا گیا؟ والجواب ان الظاہر انہ لما ردہم الی ظہر قبض ارواحہم الخ، العاشر این رجعت الارواح بعد الذرات الی ظہرہ؟ والجواب ان ہذہ مسئلۃ غامضۃ۔ الی آخر ماذکر۔ والحیث اخرجه الترمذی والنسائی وقال الترمذی هذا حدیث حسن، قال المنذری۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم الغلام الذی قتله الغضی طبع کافرا، ولو عاش لادھق ابویہ طفیا ناکفرا۔ یعنی جس بچہ کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا

اھ حضرت خضر کے بارے میں حاشیہ بذل میں متعدد حوالے لکھے ہیں جو ان کے حالات دیکھنا چاہے ان کیلئے ہم ان حوالوں کو نقل کرتے ہیں: واختلف فی حیۃ خضر اثبتہ الصوفیۃ وقال السخاوی فی المقاصد الحسنۃ ص ۱۸۱ انہی الخضر لو کان حیاً لزارنی لا یشیت مر فاعل مقولۃ لبعض السلف، و ذکر ترجمۃ المضافی حیۃ آنکھوان ص ۲۳ وقال فی نشأت المن ص ۸۴ بقارہ مجمع عند الصوفیۃ اھ بسط الیعنی ص ۸۴ علی احوال الخضر من اللحم والزمان والمکان، وبسط الحافظ فی القسم الاول من الاصابۃ، وفی الفتح ص ۲۴، والفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱۳، وھاشم الکوکب ص ۲۳، وھاشم المسلمات ص ۴۴۔

یعنی مونی و خضر کے قصہ میں وہ پیدا شدہ کافر تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو مبتلا کر دیتا کفر اور سرکشی میں، طبع کافر کی تاویل یہ کی گئی ہے تاکہ کل مولود یولد علی الفطرۃ کے خلاف نہ ہو کہ وہ اس صفت اور حالت کے ساتھ پیدا ہوا تھا کہ اگر زندہ رہا اور بڑا ہوا تو کافر ہو جائے گا۔ والحدیث اخر جہ مسلم والترندی، قالہ المنذری۔

حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان خلق أحدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما، ثم يكون علقته مثل ذلك، ثم يكون مضغته مثل ذلك، ثم يبعث الله اليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه واجله وعمله، ثم يكتب شق او سعيد، ثم ينفخ فيه الروح۔

**شرح الحدیث** آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ خلق (اس کی پیدائش کا مادہ یعنی لطفہ) اس کی ماں کے رحم میں جمع رہتا ہے چالیس دن تک، اسکے بعد اربعین ثانی میں علقہ یعنی خون بستہ ہو جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ اربعین اول میں لطفہ لطفہ ہی رہا، کیا اس میں تغیر نہیں آیا؟ جواب یہ ہے کہ لطفہ پہلے چالیس روز تک لطفہ ہی رہا تاکہ اسکے اندر خیر پیدا ہو، یعنی آئندہ پیش آنے والے انقلابات اور تغیرات کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو جائے پھر تیسرے چلہ میں اس کے اخیر تک وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے یعنی تین چلے گزرنے پر جن کے چار ماہ بنتے ہیں بچہ کے جسم و اعضا، بن جاتے ہیں پھر چوتھے اربعین تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتے ہیں جو چار باتیں اس کے بارے میں لکھتا ہے آس کا رزق، اور مدت عمر، اور اس کے اعمال، اور شقی ہونا یا سعید ہونا، اور اسی میں پھر نفخ روح ہوتا ہے علمائے لکھا ہے چوتھے چلہ میں دس دن گزرنے پر جب وہ چار ماہ دس دن کا ہو جاتا ہے اس وقت نفخ روح ہوتا ہے، اربعین رابع میں فرشتہ کے بھیجنے کا مطلب بعض شراح نے لکھا ہے کہ بھیجنے سے مراد امر ہے یعنی اس کو حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرے کیونکہ فرشتہ تو پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے محافظ حمل، اور بعض نے حدیث کو اسکے ظاہر پر رکھا کہ ممکن ہے یہ چیزیں لکھنے والا کوئی دوسرا فرشتہ ہو جو خاص اس کام کے لئے بھیجا جاتا ہو۔

آگے پھر حدیث میں یہ ہے کہ بعض لوگ شروع میں جنت کے اعمال کرتے ہیں لیکن جب ان کے اور موت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کے بقدر فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس شخص پر نوشتہ خداوندی اور اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور اہل جہنم کے عمل کرنے لگتا ہے اور پھر اسی میں داخل ہوتا ہے اور بعض کا حال اس کے برعکس کہ اول سے آخر عمر تک اہل نار کے عمل کرتا ہے اور جب ایک ہاتھ کے بقدر زندگی باقی رہ جاتی ہے تو تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور جنت کے اعمال میں لگ جاتا ہے اور پھر اسی میں داخل ہوتا ہے۔ والحدیث اخر جہ البخاری و مسلم والترندی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

لہ حضرت گنگوہی کی تقریر بمطابق ابو داؤد میں اربعین دسواں پر لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام تحولات ایک ہی اربعین میں ہو جاتے ہیں اور مشاہدہ کبھی دونوں کے خلاف ہو جاتا ہے (نہ صرف ایک اربعین میں نہ چار میں) اور جواب یہ ہے کہ ہر ایک تغیر کا ایک اربعین میں ہونا اکثر مدت حمل کی صورت میں ہوتا ہے، اور صرف ایک اربعین والی روایت اقلیت حمل پر محمول کی جائے اور باقی روایات کو ان دونوں مدتوں کے درمیان پر محمول کیا جائے، اور اس کے حاشیہ میں ہے: وبسط الحافظ اشتر البسطی اختلاف الفاظ هذا الحدیث مع الترجع لبعضها والجمع فی بعضها فارجع الیہ لوضوح التفتیل۔

عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ: قال قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رسول الله!

اعلم اهل الجنة من اهل النار؟ قال نعم، قال فقيم يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له۔

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا جان لئے گئے جنتی ممتاز کرتے ہوئے اہل نار سے، یعنی جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے متعین ہو چکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو چکے ہیں، تو ان صحابی نے عرض کیا پھر کس لئے عمل کریں عمل کرنے والے، آپ نے فرمایا جس شخص کے لئے جو ٹھکانہ تجویز ہے اس کے لئے اسی ٹھکانہ والے عمل بھی کرنا آسان ہے، عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ ثواب و عقاب کا مدار ظاہر و صورت اعمال پر رکھا ہے۔ والحدیث اخرجه البخاری و مسلم قال المتذری۔

لا تجالسوا اهل القدر ولا تقاتحوهم۔

یعنی فرقہ قدریہ کے ساتھ اپنا بیٹھنا اٹھنا مت رکھو، کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے ساتھ عقائد میں مناظرہ مت کرو، کہیں وہ تمہیں شک میں نہ ڈالیں اور تمہارا اعتقاد خراب نہ کر دیں، اور نہ ان کے ساتھ سلام اور کلام میں ابتدا کرو، اور کہا گیا ہے مقاتحہ بمعنی حکومت اور فیصلہ ہے، یعنی اپنے معاملات کا ان سے فیصلہ مت کرو اور ان کو حکم مت بناؤ اھ

## باب فی ذراری المشرکین

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سئل عن اولاد المشرکین

قال الله اعلم بما كانوا عاملین۔

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اولاد مشرکین یعنی ان کے نابالغ بچوں کے بارے میں کہ ان کا کیا حکم ہے عذاب یا نجات تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیسا عمل کرنے والے ہیں یعنی بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں۔

### شرح الحدیث

خطابی فرماتے ہیں کہ ظاہر کلام سے وہم ہوتا ہے کہ آپ نے اولاد مشرکین کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم پر محمول کر دیا، وہ کہتے ہیں: لیکن یہ مطلب نہیں بلکہ آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ کافر ہی ہیں اپنے آباء کے تابع ہیں کفر میں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے اور بڑے ہوتے تو کفر ہی کے کام کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مطلب کا قرینہ یہ ہے کہ حدیث عائشہ میں یہ ہے (جو آگے آرہی ہے) کہ میں نے آپ سے مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: من آباءہم یعنی اپنے ماں باپ کے حکم میں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! بلا عمل، کہ بغیر ہی عمل کے آباء کے حکم میں ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا: اللہ اعلم بما كانوا عاملین، لہذا دونوں جگہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین کا مطلب ایک ہی ہوگا۔ اور حضرت گسنگوی کی تقریر میں کل مولود یولد علی الفطرة جس کے اخیر میں بھی یہی ہے یا رسول اللہ! افرأیت من یموت وهو صغیر؟ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، تو حضرت کی رائے اس حدیث کے پیش نظر یہ ہے کہ اطفال مشرکین جنتی ہیں فطرۃ کا اعتبار کرتے ہوئے، اور پھر سائل کے سوال کے جواب میں جو آپ نے فرمایا: اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اس سے مقصود ذراری مشرکین کے بارے میں اظہار تردد نہیں ہے



اور نہ تعلیق علی اہل جیسا کہ بعض شراح کی رائے ہے بلکہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذراری مشرکین بڑے ہو کر کیا کرتے آباد کے اتباع میں کفر اختیار کرتے یا اصل فطرت پر قائم رہتے اس کو تو اللہ تعالیٰ جانیں کہ وہ کیا کرتے لیکن موجودہ صورت حال تو یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ خواہ مشرکین کا ہو یا مؤمنین کا وہ فطرت ہی پر پیدا ہو رہا ہے تو جب بلوغ سے پہلے وہ مر گیا تو گویا اصل فطرت ہی پر مرا جس کا تقاضا نجات اور جنت ہے، یہ حضرت کی رائے ہے جو کو کتب میں مذکور ہے اور یہاں باب کی حدیث اول یعنی حدیث ابن عباس کے ذیل میں، بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے طویل کلام نقل کیا ہے حضرت عائشہ کی حدیث سے متعلق جس میں دونوں جگہ ہے ”ہم من آبائہم“

**اطفال مشرکین کے بارے میں علماء کے اقوال** اسکے بعد جاننا چاہیے کہ ذراری مشرکین کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں حاشیہ بذل میں ہے کہ حافظ نے فتح الباری میں اس میں دس مذاہب نقل کئے ہیں اور بذل میں ملا علی قاری سے مندرجہ ذیل اقوال نقل کئے ہیں، انہم من اہل النار تبعاً للابوین، من اہل الجنة نظر الی اہل الفطرة، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے اور چوتھا قول یہ کہ وہ بین الجنة والنار ہوں گے نہ معذب اور نہ منعم، یعنی اہل اعراف سے ہوں گے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو گا کہ یہ اگر زندہ رہتا تو کفر اختیار کرتا تو وہ تو جہنمی ہے اور جس کے بارے میں یہ علم ہے کہ یہ بڑے ہو کر فطرت پر قائم رہتا تو وہ اہل جنت میں سے ہے اور چھٹا قول یہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف کیا جائے اور کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اور اکثر اہل سنت کی رائے یہی ہے، لیکن ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ یہ توقف تو اس وقت کی بات ہے جب ان کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا تھا، اور اب صحت قول یہی ہے انہم من اہل الجنة، اور حاشیہ بذل میں ہے کہ حافظ نے امام مالک اور شافعی سے یہ نقل کیا ہے کہ انہم تحت المشیئة، اور امام نووی سے یہ نقل کیا ہے کہ جمہور کا قول ان کے بارے میں جنتی ہونے کا ہے، والبسوطی الاوجز ص ۵۲۳، والفتاویٰ الحدیثیہ ص ۵۹، وفي شرح الاقناع ص ۲۱ ان الخلاف فی اولاد الکفرة من هذه الامة، واما من غیر ہم ففی النار، شرح اقناع جو فقہ شافعی کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ یہ مختلف اقوال اس امت کے کفار کی اولاد میں ہیں اور دوسری امتوں کے کفار کی اولاد جہنمی ہے یعنی بلا خلاف، اور اس میں اس امت کے کفار کی اولاد کے بارے میں ان کے جنتی ہونے پر حرم کیا ہے۔

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بصبي من

الانصار يصلي عليه، قالت قلت يا رسول الله طوبى لهما لم يعمل شر ولم يذربا فقال أو غير ذلك يا عائشة، ان الله

خلق الجنة وخلق لها اهلا وخلقها لهم وضم في اصلا بآبائهم وخلق النار وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم في اصلا بآبائهم۔

۱۔ لیکن چونکہ کو کب کی عبارت زیادہ واضح اور بہل تھی اسلئے ہم نے اسی کو نقل کیا ہے۔

## شرح الحدیث

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری بچہ کو لایا گیا اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لئے، وہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اس بچہ کیلئے بہت خوشحالی ہے اسلئے کہ نہ کوئی برا کام اس نے کیا اور نہ برائی کو سمجھا، یعنی کرتا تو کیا اس کو جانتا بھی نہیں، اس پر آپ نے فرمایا کیا یہ کہتی ہو حالانکہ بات کچھ اور ہے، تقدیر عبارت اس لفظ کی یہ ہے الاعتقیدین ما قلت والحق غیر ذلک، یعنی یہ ہمزہ استفہامیہ ہے اور واو عاطفہ جس کا معطوف علیہ مقدر ہے، اور وہ دوسری بات جو حق ہے وہ عدم الجرم بکونہ من اهل الجنة ہے کہ یقین کے ساتھ جنتی نہ کہا جائے، یہ حدیث اگرچہ اولاد مسلمین کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اجمالی طور پر یہ مسئلہ متفق علیہ ہے: انہم من اهل الجنة، لیکن تعین کے ساتھ اور یقینی طور پر کسی خاص شخص کے بارے میں بچہ ہو یا بڑا جنتی ہونے کا فیصلہ کرنا اس سے آپ نے منع فرمایا کہ یہ بات احتیاط کے خلاف ہے۔

حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجہ البخاری ومسلم والنسائی، و حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاء، سکت علیہ المنذری، و حدیثہا الثانی اخرجہ مسلم والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فابوا لہ یہودا نلہ وینصرانہ، کما تاتج الابل من بیہیمۃ جمعاء هل تحس من جدعاء۔ قالوا یا رسول اللہ افرأیت من یموت وهو صغیر قال اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔

## شرح الحدیث

یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہونے کی شرح میں دو قول ہیں: (۱) دین اسلام پر پیدا ہونا یا قبول دین کی صلاحیت اور استعداد پر پیدا ہونا، آگے حدیث میں ہے کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ یہودی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنالیتے ہیں اور اگر نصرانی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کو نصرانی بنالیتے ہیں، یعنی اس عارض کی کیوجہ سے وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ اونٹیاں جنتی ہیں کامل الخلقہ بچہ کو کیا اس میں سے تم کسی کو کن کٹا دیکھتے ہو، یعنی جس طرح اونٹ کے بچوں میں یہ تغیر اور نقص بعد میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح بعض بچے بھی اصل فطرت پر پیدا ہونے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، اس پر صحابہ نے آپ سے جو بچہ بچپن میں مر جائے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: اللہ اعلم بما کانوا عاملین، یہ اوپر گزر چکا کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین کا مطلب خطابی وغیرہ شرح کیا لے رہے ہیں، اور حضرت گنگوہی نے اس کا مطلب کیا قرار دیا۔

قال ابو داؤد: قرئ علی الحارث بن مسکین وانا شاہد (وفی نسخۃ: وانا اسمع) اخبرک یوسف بن عمرو وقال

انا ابن وهب قال سمعت مالکاً قیل لہ: ان اهل الاهواء يحتجون علينا بهذا الحديث قال مالک احتج عليهم بأخذة، قالوا رأيت من يموت وهو صغیر؟ قال اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔ یہ پہلے آچکا کتاب الخراج میں ایک جگہ کہ

لہ اس کے علاوہ دو قول اور اس میں آگے آرہے ہیں۔ تہ فی باب ما جاز فی حکم ارض خیر۔

مسنف کا طریقہ حارث بن مسکین سے روایت کرنے کا یہی ہے جو یہاں اختیار کیا، سب جگہ اسی طرح ہے اسکے بارے میں وہاں کچھ اور بھی گزر چکا۔

**شرح الیث** امام مالک کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں کہ ہمارے استاد سے سوال کیا گیا کہ اہل اہوار یعنی مبتدعین جس سے مراد قدریہ ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھئے اس سے ہماری تائید ہوتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہے: فالواہ یہودانہ و منصرانہ، کہ بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر پھر اس کو اس کے ماں باپ اور ماحول بگاڑ دیتا ہے، پھر تو ماحول ہی سب کچھ ہو گیا تقدیر کچھ نہ ہوئی، حضرت امام مالک نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر وہ لوگ اس حدیث کے اول یعنی شروع کے حصہ سے استدلال کرتے ہیں تو تم ان پر اس حدیث کے آخر سے استدلال کرو، اس سے اہل سنت کی تائید اور تقدیر کا اثبات ہوتا ہے، آخر سے مراد: اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اگر وہ بڑے ہوئے تو کیا کرتے، یعنی وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور ان کی تقدیر میں ہے، سبحان اللہ! کیا خوب جواب دیا کہ جس حدیث سے وہ استدلال کر رہے تھے اسی حدیث سے اس کا جواب نکال لیا۔

سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث "كل مولود يولد على الفطرة" قال هذا لصند ناحيث اخذ الله العهد عليهم

في اصلا بآبائهم حيث قال "الست بربكم قالوا بلى"

**فطرت کے مصداق میں اقوال** یعنی حماد بن سلمہ نے "كل مولود يولد على الفطرة" اس حدیث کی شرح میں یہ بات کہی کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ذریں لوگوں کے وجود کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر لیا گیا تھا "الست بربکم قالوا بلى" تو فطرت کا مصداق ان کے نزدیک یہ عہد الست ہے جو ایک قدیم زمانہ کا عہد تھا کوئی تازہ خصلت نہیں جو سبھی سے لیا گیا تھا جو دنیا میں آنے کے بعد مسلمان ہوئے ان سے بھی اور جو کافر ہوئے ان سے بھی، امام خطابی فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کی یہ تفسیر بہت عمدہ ہے اور گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احکام دنیا میں ایمان فطری کا اعتبار نہیں اصل اعتبار ایمان شرعی کا ہے جو اپنے ارادہ سے اختیار کیا جائے اور جس میں اپنے کسب و ارادہ کو دخل ہو، اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مولود کے بارے میں فالواہ یہودانہ و منصرانہ، تو دیکھئے باوجود ایمان فطری کے پائے جانے کے مولود کے اندر اس کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ اس پر اس کے کافران باپ کا حکم جاری کیا گیا، اس کے بعد خطابی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کے بارے میں ایک دوسرا قول ہے جس کو عبد اللہ بن مبارک نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ فطرت سے مراد وہ سعادت یا شقاوت ہے جو جس بچہ کے حصہ میں آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادہ سے، یعنی کفر یا ایمان پس ہر پیدا ہونے والے بچہ کا انجام آخر کار وہی ہوتا ہے جس پر وہ پیدا ہوا تھا اور دنیا میں پھر وہ دیسا ہی کام کرتا ہے جو اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے خواہ وہ فطرت سعادت ہو یا شقاوت اور بچہ کی شقاوت کے آثار و علامات میں سے یہ ہے کہ اس بچہ کے والدین یہودی ہوں یا نصرانی، تو اس کے ماں باپ یہودی و نصرانی اس بچہ کی شقاوت کی وجہ سے اس کو دین یہود و نصاریٰ پر ابھارتے ہیں اور یہودیت و نصرانیت ہی اس کو سکھاتے ہیں اور یا یہ کہ وہ عقل و شعور پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے تو وہ حکم میں اپنے والدین ہی کے ہوگا کیونکہ شرعاً والدین ہی کے تابع ہے، اور یہی مطلب ہے آپ کے قول

قابواہ یہودانہ و نصرانہ کا، اور اس رائے کی تائید اس حدیث عائشہ سے ہوتی ہے جس میں یہ ہے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتی بصبی من الانصار یصلی علیہ، نقلت یا رسول اللہ طوبی لہ، جس پر آپ نے فرمایا تھا او غیر ذلک یا عائشہ ان اللہ خلق الجنۃ و خلق لہا اہلا و خلق لہم دہم فی اصلاہ ابائہم الحدیث، فطرت کی تفسیر میں دو قول یہ ہیں اور دو قول شروع میں گذر گئے۔

عن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الوائدۃ و المودۃ فی النار، قال یحییٰ قال ابی فحدثنی ابواسحاق ان عامرا حدثہ بذلک عن علقمۃ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

**شرح السند** یعنی بغیر واسطہ ابواسحاق کے عامر شعبی سے مرسلًا و مضطلاً نقل کی اور دوسری مرتبہ یہ حدیث یحییٰ سے ان کے والد نے بواسطہ ابواسحاق کے متصلًا و مستندًا روایت کی، چنانچہ پہلی روایت میں عامر یعنی شعبی نے کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری روایت میں جو بواسطہ ابواسحاق کے ہے اس میں عامر شعبی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دو واسطے مذکور ہیں علقمہ اور ابن مسعود۔

اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ وائدہ یعنی وہ دائی جو نو مولود بچی کو زندہ در گود کرنے والی ہے اور مودہ خوردہ نو مولود بچی دونوں کے دونوں جہنم کے مستحق ہیں، اگر اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے تو ذراری مشرکین کے بارے میں وہ جو ایک قول ہے اہم من اهل النار، تو یہ اس کی دلیل ہو جائے گی۔

**دو متعارض حدیثوں میں تطبیق** یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے جو کتاب الجہاد میں باب فی فضل الشہادۃ میں گذر چکی جس کے آخر میں ہے المولود فی الجنۃ والوئید فی الجنۃ اسکا جواب بھی وہاں گذر گیا، وئید اور مودہ دونوں ہم معنی ہیں، وہاں اس کو جنتی کہا گیا اور یہاں جہنمی، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ المودہ کے بعد اس کا صلہ محذوف ہے یعنی اس کا متعلق اصل میں تھا المودۃ لہا جس کا مصداق اس بچی کی کافروں میں ہے۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلاً قال یا رسول اللہ ابن ابی ہ قال ابوک فی النار فلما قضا قال ان

ابی واباک فی النار

**حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نجات کا مسئلہ اور اسمیں علامہ شامی کی رائے** ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا باپ کہاں ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے، کیونکہ وہ کفر پر مرا ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص جلے لگا تو آپ نے (اس کی طبیعت پر اثر دیکھ کر) فرمایا کہ بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، میں بذل الجہود میں نجات کے لئے نکلتا ہوں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی نجات کے قائل ہیں تو وہ اس حدیث میں لفظ اب کو عم پر محمول کرتے ہیں، اس لئے کہ اب کا اطلاق عم پر بھی ہوتا ہے (عم الرجل من ابیہ) اور خصوصاً اس لئے بھی کہ آپ کی تربیت بچپن میں

آپ کے چچا ابوطالب ہی نے کی تھی، اس حیثیت سے اب کا اطلاق ان پر اور بھی موزوں ہے حضرت شریح کے اس پر دو حاشیے ہیں، ایک یہ کہ تقدم الکلام علیہ، یعنی کتاب الجنازہ میں، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سوال فاطمہ سے مروی ہے: ابلغت معهم الکدی قالت لا، فذکر تشدیداً، کے ذیل میں، اور دوسرا حاشیہ یہ ہے کہ یا یہ محمول ہے قبل علمہ علیہ السلام کہانی الشایء ما، وقال ایضاً ص ۱۴۱ ان الاحیاء کان فی حجره الوداع، یعنی یا اس حدیث کی تاویل یہ ہے بجائے چچا پر محمول کرنے کے کہ یہ بات آپ نے شروع میں فرمائی تھی جب کہ آپ کو اپنے والد کی نجات کا علم نہ تھا جیسا کہ شامی میں ہے اور ایک دوسری جگہ شامی میں یہ ہے کہ آپ کے والدین کا احیاء یعنی ان کو زندہ کرنا حجرۃ الوداع کے موقع پر ہوا تھا انتہی مانی ہامش البذل (قلت) شامی میں جہاں پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ توبۃ الیاس مقبول ہے نہ کہ ایمان الیاس، اس میں ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ اس قاعدہ سے یونس علیہ السلام کی قوم مستثنیٰ مانی جائے گی لقولہ تعالیٰ الا قوم یونس، استثناء کو اتصال پر محمول کرتے ہوئے، اور یہ کہ ان کا ایمان لانا معاینۃ العذاب کے وقت تھا جیسا کہ بعض مفسرین کا قول ہے اور اس کو ان کے نبی کی خصوصیت اور کرامت قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا جائیگا۔

ایمان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم | اور اسکے بعد فرماتے ہیں: الاتری ان نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد اکرمہ اللہ تعالیٰ بحیاء ابویہ لہ حتیٰ امتنا بہ، کہانی حدیث صحیحہ القسطنطینی و ابن ناصر الدین حافظ الشام وغیرہا فانقضا بالایمان بعد الموت علی خلاف القاعدة اکراما لنبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اسی قتیل بن امرئیل یخبر بقاتلہ، وکان عینی علیہ السلام یحیی الموتی وکذلک نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمی اللہ تعالیٰ علی یدہ جماعۃ من الموتی، وقد صح ان اللہ تعالیٰ رد سلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشمس بعد مغیبہا حتیٰ صلی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ العصر، فکما اکرم بعد الشمس والوقت بعد فواتہ فکذلک اکرم بعد الحیاء ووقت الایمان بعد فواتہ، وما قیل ان قوله تعالیٰ ولا تسأل عن اصحاب النجیم نزل فیہا لم یصح، وخبر سلم الی والوک فی النار، کان قبیل علمہ اہل مخصوصاً، اور شامی میں دوسری جگہ "باب النکاح الکافر" میں یہ ہے: کل نکاح صحیح بین المسلمین فهو صحیح بین اهل الکفر، اور اس کی دلیل میں یہ حدیث پیش کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد: ولدت من نکاح لامن سفاح، اسلئے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کے زمانہ جاہلیت کے نکاح پر جو قبل الاسلام پایا گیا اس پر نکاح کا اطلاق فرمایا ہے جیسا کہ فتح القدیر میں ہے (اور چونکہ اس حدیث سے استدلال پر یہ لازم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نکاح بحالت کفر پایا گیا تھا اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں) ولایقال ان فیہ اساءۃ ادب لاقتضائہ کفر الابین الشریفین مع ان اللہ تعالیٰ احیاءہما، وامنابہ کما ورد فی حدیث ضعیف، لانا نقول ان الحدیث اعم بذلیل روایۃ الطبرانی والبیہقی وابن عساکر خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ان ولد فی الی وای لم یصب من سفاح البجاہلیۃ شیء، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نکاح کا اثبات اور سفاح کی نفی فرماتے ہیں وہ صرف آپ اپنے والدین ہی کے لحاظ سے نہیں فرما رہے ہیں بلکہ آپ سفاح کی نفی فرما رہے ہیں اپنے جملہ اصول سے آدم علیہ السلام تک۔ اور ظاہر ہے کہ جملہ اصول کا ایمان ثابت نہیں اور ابوین کا گو ثابت ہے لیکن عند النکاح نہیں بلکہ بعد النکاح والموت دوبار زندہ کر کے۔ پس استدلال اس حدیث (ولدت من

نکاح لاسن سفاح) سے اس مسئلہ (کل نکاح صحیح بین المسلمین فہو صحیح بین اہل الکفر) پر درست ہے۔

### حدیث الباب کی توجیہ

### اسی طرح فقہ اکبر والی رائے کا جواب

اور اسی طرح کی جو اور چیزیں منقول ہیں، مثلاً امام صاحب سے فقہ اکبر میں کہ آپ کے والدین کی موت کفر پر ہوئی اور ایسے ہی جو صحیح مسلم میں ہے،

استاذنت ربی ان استغفر لای فلم یاذن لی اور ایسے ہی یہ حدیث یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ فی النار الخ اسلئے کہ آپ کے والدین کا ایمان احیا ہے ہوا اور احیا ان سب کے بعد حجۃ الوداع میں ہوا اسکے بعد علامہ شامی نے دوسرا قول نجات ابوین شریفین کے سلسلہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے والدین کی وفات فترۃ کے زمانہ میں ہوئی، اسکے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول معنی ہے اصول اشاعرہ پر ان من مات ولم تبلغ الدعویۃ یموت ناجیا، اسکے بعد انہوں نے اس میں ماتریدیہ کا مسلک لکھا ہے کہ وہ اہل فترت کے بارے میں مطلقاً نجات کے قائل نہیں بلکہ ان کے نزدیک اس میں تفصیل ہے جس کو شامی نے ذکر کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا، فالظن فی کرم اللہ تعالیٰ ان یکون ابواہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من احدھین القسطنین بل قبل ابادۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم مودون۔

اولی یہ ہے کہ اس بحث کو چھیڑا نہ جائے اور پھر اختتام بحث پر یہ لکھا ہے بعض محققین کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اس مسئلہ کو اگر ذکر کیا بھی جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ درنہ اول تو ذکر کی ضرورت

ہی کیلئے ہے اسلئے کہ اس سے ناواقف ہونا کوئی مضر نہیں، نہ ہم سے اسکے بارے میں حشر میں یا قبر میں سوال ہوگا فحفظ اللسان عن التكلم فیہا لا یجوز اولیٰ واعلم شایعہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت اس میں کلام کیا بھی جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے اولیٰ اور اسلم یہی ہے، اور اس سے پہلے کہہ چکے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ، اور یہ دونوں باتیں تو قول یا یمانہما ہی میں ہیں جیسا کہ اوپر سے اس کو ثابت کرتے چلے آئے ہیں، واللہ اعلم وهو الموفق للصدق والصواب۔ والحديث اخرجه سلم، قاله المنذرى۔

لہ ماتریدیہ کا مسلک اس میں یہ لکھا ہے، اما ماتریدیہ فان مات قبل مضی مدة یمکنہ فیہا التأمل ولم یعتقد ایمانا ولا کفرا فلا عقاب علیہ بخلاف ما اذا اعتقد کفرا او مات بعد المدة غیر معتقد شیئاً، یعنی ماتریدیہ کہتے ہیں اہل فترۃ کے بارے میں اگر اس کے بلوغ کے بعد اتنی مدت ہی نہیں گزری جس میں تأمل کر سکے حتیٰ اور ناحق کے درمیان اور حال یہ کہ وہ نہ اعتقاد رکھتا ہو ایمان کا اور نہ کفر کا تو ایسی صورت میں اس پر عقاب نہیں وہ ناجی ہے، اور اگر کفر کا اعتقاد رکھتا ہو یا مدت تأمل کے بعد مایہ کسی اعتقاد کے نہ ایمان کا نہ کفر کا، تو اس صورت میں ناجی نہیں، آگے اس میں یہ ہے کہ ماتریدیہ میں جو بخاری ہیں وہ اہل فترۃ کے بارے میں اشاعرہ کے موافق ہیں اور وہ جو امام صاحب سے منقول ہے لا عذر لاحد فی الجہل بخلافہ اس کو انہوں نے مابعد البعثۃ پر محمول کیا ہے، لیکن بخاری میں کی یہ رائے اس شخص کے علاوہ میں ہے جو باعتقاد کفر مرے اسلئے کہ جو شخص اعتقاد کفر یعنی شرک کی حالت میں مرے گا اس کے جہنمی ہونے کی نودی اور فخر الدین رازی نے تصریح کی ہے وعلیہ حمل بعض المالکیۃ مایہ من الاحادیث فی تعذیب اہل الفترۃ، بخلاف لم یشرک منہم ولم یوجد بل بقی عمرہ فی غفلة من هذا کلا ففیہم الخلاف، وخیلاف من اھدی منہم بعتلہ کفۃ بن ساعدۃ، وزید بن عمرو بن لیل، فلا خلاف فی نجاتہم، اسکے بعد وہ عبارت ہے جو شرح میں مذکور ہے لہ یعنی اما یمانہما واما کوہما من اہل الفترۃ۔



عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الشيطان يجري من

ابن ادم مجرى الدم-

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں گھوم جاتا ہے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بعض علماء اس حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اندر اتنی طاقت اور مکت رکھی ہے کہ وہ انسان کے باطن میں اس کی رگوں تک میں پہنچ جائے اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مجازاً اکثر اغوار اور القار الوساوس ہے، گویا ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا۔ خون کی طرح، والحدیث اخر مجہد سلم بطولہ، واخر جہ البخاری وسلم والنسائی وابن ماجہ من حدیث صفیہ بنت حی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وقد تقدم في كتاب الصيام، قاله المنذري-

## باب في الجهمية

اور ایک نسخہ میں ہے "فی الجہمیۃ والمعتزلۃ جہمیۃ وہ فرقہ ہے جو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے جو اجبار و اضطرار کا قائل ہے یعنی انسان اپنے اعمال میں باختیار نہیں بلکہ مجبور ہے اور یہ کہ انسان کے سب افعال حقیقۃً اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، بندہ کی طرف ان کی نسبت جازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کو حادث مانتا ہے، نیز وہ باری تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے صفات مشترکہ یعنی جس صفت کا اطلاق انسان پر ہو سکتا ہو جیسے علم قدرت حیات، کلام کیونکہ یہ صفات انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میں بھی یہ پائی جائیں گی تو شرکت لازم آئے گی اور جو صفات غیر اللہ میں نہیں پائی جاتیں جیسے اختیار و اماتہ اور خلق ان کا وہ انکار نہیں کرتا نیز کلام اللہ کو حادث مانتا ہے، سید مرتضیٰ زبیدی کہتے ہیں کہ جہمیۃ ایک جماعت ہے خوارج میں سے جو منسوب ہے جہم بن صفوان کی طرف جس کو قتل کیا گیا بنو امیہ کے آخری دور میں، اور میزان الاعتدال میں ہے، جہم بن صفوان السمرقندی الفضال المبتدع رأس الجہمیۃ، ہلک فی زمان صفار التابعین زرع شر أعظمًا، اور فتح الباری میں ہے کہ اس کا قتل ۱۲۸ھ میں ہوا یہ تو جہمیۃ کے بارے میں ہوا، اور معتزلہ قدریہ ہی میں سے ایک جماعت ہے ان کا نام معتزلہ۔ ایک قول کی بنا پر اسلئے ہوا کہ رئیس المعتزلہ واصل بن عطاء جو کہ حضرت حسن بصری کی خدمت میں آیا کرتا تھا، جب واصل نے منزلۃ بین المنزلتین کا قول اختیار کیا، یعنی یہ کہ صاحب کبیرہ نہ مؤمن مطلق ہے نہ کافر مطلق، بلکہ بین المنزلتین ہے، تو اس پر حسن بصری نے فرمایا تھا اعتزل عناد واصل، اسی لئے ان کو معتزلہ کہا گیا (عون) معتزلہ نفی صفات کے قائل ہیں لیکن جبر و اضطرار کے قائل نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نفی صفات ہی توحید کا مقتضا ہے اسلئے کہ اگر صفات باری کو تسلیم کیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا ان کو قدیم مانا جائے گا یا حادث، اگر قدیم مانتے ہیں تو تعدد قدما لازم آئے گا، اور اگر حادث مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے (کافی شرح العقائد) کہ ممنوع تعدد الوجہیہ ہے نہ کہ تعدد القدر مطلقاً، یعنی واجب لذاتہ کا تعدد ممنوع ہے تعدد قدیم ممنوع نہیں لہذا صفات اس میں داخل نہیں، ان کا تعدد ہو سکتا ہے، و جواب آخر وہو ان الصفات لیست غیر الذات وان لم تکن عین الذات

ایضا جیسا کہ عقائد تسفی میں ہے: وہی لاہو ولا غیر کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ اس کا غیر، شرح عقائد دیکھئے معتزلہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے ہیں، اصحاب توحید تو اسلئے جو وجہ اوپر گزری یعنی نفی صفات ورنہ اثبات صفات کی صورت میں تعدد و قدماء لازم آتا ہے جو منافی توحید ہے اور اصحاب العدل اسلئے کہ وہ وجوب الحجرات علی اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر مطیع کو ثواب دینا واجب ہے، اور عاصی کو عقاب دینا، وہ کہتے ہیں عدل کا مقتضی یہی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: لا یزال الناس یتساءلون

حتى هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقتل أمنا بالله۔

یعنی لوگ فضول سوالات و اہی تباہی کرتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ بعض یہ سوال کریں گے کہ ساری مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، پس جس شخص کو یہ دوسو سو آئے تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے: آمنا باللہ، اور اس دوسو سو اور سوال کے جواب میں غور و خوض نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے جیسلا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خلق ہے یعنی صفت خلق اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اسکے علاوہ کوئی خالق ہی نہیں لہذا یہ سوال باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسو سو کے ازالہ کا جو جواب فرمایا ہے ان شار اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے سے یہ دوسو سو خود ہی زائل ہو جائے گا، اور اسکے بعد والی روایت میں یہ زیادتی ہے: فاذا قالوا ذلك نقولوا: اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد، ثم لیتفن عن یسارہ ثلاثا، ولیستعد من الشیطان۔

الحديث الاول اخرجه البخاری، ومسلم والنسائی، والثانی اخرجه النسائی، قاله المنذری۔

عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

فمرت بهم سحابة فنظر اليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب، قال والمزن، قالوا والمزن، قال والعنان، قالوا والعنان، قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والارض؟ قالوا لا ندري الخ۔

### حدیث الاوعال کا مضمون

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بطحار مکہ میں ایک جماعت میں تھا جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے تو اسی اثناء میں آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا اگڑا آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور حاضرین سے پوچھا کہ تم اس کا کیا نام رکھتے ہو تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس کو سحاب کہتے ہیں، آپ نے پوچھا اور مزن بھی کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں مزن بھی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عنان بھی کہتے ہو، انہوں نے عرض کیا جی عنان بھی کہتے ہیں، پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ جاننے ہو آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اکہتر یا بہتر یا تہتر سال کا ہے۔ ثم السماء فوقہا کذک حتیٰ عد سبع سنوٰت، پھر فرمایا آپ نے

لہ اور متکلمین اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہر ممکن اور حادث کیلئے خالق اور موجب کا ہونا ضروری ہے نہ کہ واجب کیلئے ورنہ تو تسلسل لازم آئے گا جو عقلاً محال ہے۔

کہ اس آسمان کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے ان دونوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، اور اسی طرح آپ نے سات آسمان شمار کر لئے اور فرمایا کہ ساتویں آسمان پر ایک سمندر ہے جسکی تلی اور اوپر کی سطح کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔

شرفوق ذلك ثمانية اوعال بين اطلاقهم وركبهم مثل سماء الى سماء شعر على ظهورهم العرش. آپ نے فرمایا کہ پھر اس سمندر کے اوپر آٹھ بکرے ہیں یعنی فرشتے جو بکروں کی شکل میں ہیں جو اپنے جسم اور قد و قامت کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ ان کے پاؤں کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، یعنی ان کی پنڈلیاں اتنی بڑی اور لمبی ہیں، شعر على ظهورهم العرش، اور ان فرشتوں کی کمر پر عرش ہے جس گہرائی (اونچائی) اتنی ہے جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔

شوالله تعالى فوق ذلك، پھر اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں، یہ حدیث دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے اور جہمیہ جن کے رد میں یہ باب ہے وہ عرش کے بھی مسکن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فوق العرش ہونے کے بھی، یعنی وہ صاف یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں بلکہ عرش ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ عرش پر یونیکا مطلب کیا ہے، مگر وہ سرے ہی سے اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے سلف صالحین صحابہ اور تابعین وغیرہ اہل علم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کا فوق العرش کو تسلیم کرتے ہیں، اور عرش پر یونیکا تشریح اور کیفیت کچھ بیان نہیں کرتے انکی کیفیت کے بار میں وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں کسی شخص نے حضرت امام مالک سے الرحمن علی العرش استوی کی تفسیر معلوم کی تھی، پوچھنے والا مبتدعین میں سے ہو گا، تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، والکلیف مجهول، والسؤال عنه بدعة، اخرجه هذا المبتدع عن المجلس۔

**حدیث الاووال من حیث السند؟** اس حدیث کو حدیث الاووال سے تعبیر کرتے ہیں، لفظ اووال اس حدیث میں مذکور ہے جو دعل کی جمع ہے، یعنی تیس تہی، پہلا ہی بکر، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، انہوں نے

اس حدیث کے بارے میں فرمایا حسن غریب، وروی شریک بعض هذا الحدیث عن سماک، بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے دو وجہ سے ایک اس وجہ سے کہ اس کی سند میں ولید بن ابی ثور ہیں، دوسرے یہ کہ اسی مضمون کی حدیث ترمذی میں عن طریق الحسن عن ابی ہریرۃ مذکور ہے جس میں یہ آنحضرت کی کلمہ یعنی: ثم اللہ تعالیٰ فوق فلک نہیں ہے بلکہ اس کے بعد زمین کا تذکرہ ہے: هل تدرون ما الذي تحتكم قالوا الله ورسوله اعلم، قال فانهما الارض، ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك، قالوا الله ورسوله اعلم، قال فان تحتها ارض اخرى بينها مسيرة خمس مئة سنة حتى عد سبع ارضين الحیث، حافظ ابن القیم نے مثبتین حدیث کی طرف سے دونوں کا جواب دیا ہے کہ ولید بن ابی ثور منفرد کہاں ہے خود الوداد میں ان کے دو متابع موجود ہیں عمرو بن ابی قیس عن سماک، ابراہیم بن ہلجان عن سماک، اور حدیث الحسن عن ابی ہریرۃ کے معارضہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ معارضہ فاسد ہے فان الترمذی ضعف حدیث الحسن هذا وقال فيه، غریب، فقط (جبکہ حدیث الباقی کے بارے میں کہا حسن غریب، قال وروی عن ابی یوب ولونس بن عبید وعلی بن زید قالوا لم یسمع من ابی ہریرۃ (من تہذیب السنن لابن القیم)، الحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، وقال الترمذی حسن غریب، قال المنذری۔

عن جبیر بن محمّد بن جبیر بن مطعم عن ابيه عن جده قال اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

اعرابی فقال یا رسول اللہ جہدت الانفس وضاعت العیال ونهکت الاموال وهلکت الانعام فاستسق اللہ لنا، فاناستشفع بک علی اللہ ونستشفع باللہ علیک. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویحک! اتدری ماتقول، وسنج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فما زال یسبح حتی عرف ذلك فی وجہ اصحابہ۔

### حدیث الاطیط کا مضمون

جبریل بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ سب لوگ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں اور بچے ضائع ہو رہے ہیں اور اموال میں بڑی کمی آگئی ہے اور جاؤں رہے جا رہے ہیں، یعنی خشک سالی کی وجہ سے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے بارش کی دعا کر دیجئے، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ پر سفارشی بنا کر پیش کرتے ہیں (اس جملہ میں تو کوئی اشکال نہیں) اور اللہ تعالیٰ کو سفارشی بناتے ہیں آپ پر یا قابل اشکال ہے چنانچہ آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو گئے خبر بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے، اور آپ تسبیح پڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ اس کا احساس صحابہ کرام کے چہروں میں بھی معلوم ہونے لگا یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری ہونے کا، پھر آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو، واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفارشی نہیں بنایا جاتا اس کی مخلوق میں سے کسی پر، اسلئے کہ سفارشی کا درجہ کم ہوتا ہے اس سے جس کے پاس سفارش لیجائی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو سفارشی بنانا بے محل ہے، اسکے بعد آپ نے فرمایا: ویحک! اتدری ما اللہ ان عرشہ علی سنواتہ لہکذا، وقال یا صابغہ مثل القبة علیہ، وانہ لیطیط بہ اطیط الرجل بالراکب۔

قال ابن بشار فی حدیثہ: ان اللہ فوق عرشہ، وعرشہ فوق سملواتہ۔

کہ تیرا ناس ہو، تو جانتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کی عظمت کو، بیشک اللہ تعالیٰ کا عرش اسکے پیدائش کے ہوئے آسمانوں پر اس طرح ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں کے اشارہ سے سمجھایا جیسے کسی چیز کے اوپر قبة بنا دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے جیسے کسی چیز کے اوپر قبة بنا دیا جائے جیسے کسی چھوٹی سی پلیٹ کے اوپر بڑا سر پوش رکھ دیا جائے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ عرش کے اتنے عظیم ہونے کے باوجود کہ تمام آسمانوں پر وہ محیط ہے پھر بھی وہ چرچر بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے جیسے بعض مرتبہ کچا دہ اپنے سوار کے وزن کی وجہ سے چرچراتا ہے۔

### حدیث اطیط الرصل کی تشریح

امام خطاب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اسکے ظاہری معنی کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی کیفیت مذکور ہے حالانکہ استواء علی العرش کی جو کیفیت یہاں اس حدیث میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پر محمول نہیں ہے اور اس کلام سے مقصود ظاہری معنی کا اثبات نہیں ہے بلکہ مقصود تمثیل اور تقریب ہے یعنی حق تعالیٰ شانہ کی عظمت شان کو ایک حسی مثال سے سمجھانا، اس لئے کہ سوال کرنے والا ایک ناواقف دیہاتی تھا، تو جہاں تک اس کی فہم کی رسائی ہو سکتی تھی اسی کے مطابق اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو اسکے ذہن کے قریب کیا گیا ہے، پس معنی مراد اس کلام کے قولہ اتدری ما اللہ یہ ہیں اتدری ما عظمت اللہ وجلالہ، یعنی اللہ سے

مراد عظمت اللہ ہے، و قوله انه لم يخطبه معناه انه لم يعجز عن جلالة وعظمته حتى ليطب به اذا كان معلوما ان اطيست الرجل بالراكب انما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله، ف قرب بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمت اللہ وجلالہ، وارتفاع عرشہ، ليعلم ان الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر وفخامة الذكر لا يجعل شفعيا الى من هو دونه في القدر، واسفل منه في الدرجة، ولتعالی اللہ ان يكون مشبها بشئ ومكيفا بصورة خلق، وادركا بحسب ليس كمثل شئ وهو السميع البصير، کہ رہے ہیں کہ عرش کے چرچہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ عرش باوجود اتنا عظیم ہونے کے کہ اس نے تمام آسمانوں کو ڈھانپ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی جلالت وعظمت شان کے سامنے عاجز اور کمزور ہے جیسا کہ راکب کے وزن سے بعض مرتبہ کچادہ آواز کرنے لگتا ہے، تو اس تمثیل کے ذریعہ ساس اعلائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو اس کے ذہن کے قریب کیا گیا ہے، اور یہ کہ جو ذات اتنی بڑی عظمت شان کے ساتھ متصف ہو اس کو کسی ایسے شخص پر سفارشی نہیں بنایا جاسکتا جو اس سے مرتبہ میں کمتر ہو، اور بھلا حقیقۃً اللہ تعالیٰ کو کسی شئی کے ساتھ کیسے تشبیہ دی جاسکتی ہے اور کیسے اس کی حد کا ادراک کیا جاسکتا ہے (اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے غیر محدود ہے محدود ہونا تو ممکن کی صفت ہے، وہ تو واجب لذاتہ ہے) لیس کمثلہ شئ وهو السميع البصير۔ اس کے بعد اس کی سند میں جو اختلاف ہے مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں۔

وقال عبد الاعلیٰ وابن المشی وابن بشار عن يعقوب بن عتبہ وجبیر بن محمد بن جبیر عن ابیہ عن

جدة قال ابو داود: والحديث باسناد احمد بن سعيد هو الصحيح۔

**شرح السند** اوپر سند میں آیا تھا عن يعقوب بن عتبہ عن جبیر، مصنف کے اس حدیث میں چار استاذ ہیں ان چار میں احمد بن سعید نے تو سند اسی طرح بیان کی یعنی جبیر بن محمد کو یعقوب کا استاد قرار دیا اور باقی تین استادوں نے جو سند کے شروع میں مذکور ہیں انہوں نے بجائے "عن جبیر بن محمد کے" جبیر بن محمد عطف کے ساتھ کہا، یعنی جبیر کو یعقوب کا رفیق بنادیا، گویا محمد بن اسحاق یعقوب اور جبیر دونوں سے روایت کرتے ہیں، پھر آگے مصنف نے جو سند انہوں نے اوپر ذکر کی ہے احمد بن سعید والی اس کی تصحیح کی ہے کہ صحیح اسی طرح ہے، اور وجہ ترجیح یہ بیان کی کہ اس میں احمد بن سعید کی موافقت کی ہے ایک جماعت نے جن میں یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی بھی ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح احمد کی سند میں جریر بن محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں اسی طرح چند اور حضرات بھی محمد بن اسحاق سے اسی طرح روایت کرتے ہیں گویا احمد کی متابعت کرنے والے ان کے استاد میں بھی ہیں اور استاد الاستاذ میں بھی، پہلی متابعت اصولاً متابعت تامہ ہے اور دوسری متابعت قاصرہ، چنانچہ شرح خبہ میں ہے: والمتابعة علی مراتب، لانہا ان حصلت للراوی نفسه فی التامة، وان حصلت لشیخه فمن فوقه فی القاصرہ، ویستفاد منها التقویۃ، مصنف نے چونکہ احمد بن سعید کی روایت کو ترجیح دی ہے متابعت اور کثرت کی وجہ سے تو کسی نے کہا کہ دوسری جانب میں بھی تو کثرت ہے چنانچہ تین راوی ہیں عبد الاعلیٰ، ابن المشی، ابن بشار، تو اس کا جواب دے رہے ہیں: وکان سماع عبد الاعلیٰ ابو وہبہ کہ یہ اگرچہ تین راوی ہیں لیکن ان تینوں کا سماع اپنے استاد سے ایک ہی نسخہ سے ہے لہذا یہ تین حکم میں واحد کے ہیں۔



**حدیث الاطیط پر کلام جرحاً و تاویلاً** | اس کے بعد جاننا چاہیے کہ حدیث الاطیط کی تشریح اور تاویل میں ہم نے امام خطابی کا جو کلام نقل کیا ہے وہ "بذل الجہود" سے لیا ہے گویا حضرت کی رائے بھی وہی ہے جو امام

خطابی کی ہے لیکن صاحب عون المعبود جو کہ منکرین تقلید میں سے ہیں (اور یہ منکرین تقلید اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اہل حدیث اور سلفی سے تعبیر کرتے ہیں) انہوں نے امام خطابی کے کلام پر نقد کیا ہے اور لکھا ہے کہ کلام الخطابی فیہ تاویل بعید خلاف للظاہر لا حاجۃ الیہ، وانما الصیح المعتمد فی احادیث الصفات امر ارھا علی ظاہر ما من غیر تاویل ولا تکلیف ولا تشبیہ ولا تمثیل کما علیہ السلف الصالحون واللہ اعلم اھ، ہمارے خیال میں صاحب عون کی طرف سے یہ مقالہ ہے امام خطابی کی یہ تاویل سلف صالحین کے مسلک کے خلاف نہیں ہے سلف صالحین نے جن احادیث صفات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ امر ارھا علی ظاہر ما، تو یہ ان احادیث صفات کے بارے میں کہا ہے جو مطلق ہیں، جن میں کیفیت مذکور نہیں جیسے الرحمن علی العرش استوی، اور نزل ربنا کل لیلۃ فی الثلث الاخر، ویدلہ علی الجماعۃ اس طرح کی احادیث صفات کے بارے میں ہم (متبعین سلف صالحین) ان کی حقیقت کے قائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ احادیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں، مثلاً ہم اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں ایسے یہ کہیدنا بل لانعم حقیقتہا، ولہ سبحانہ وتعالیٰ ید تلیق بشارتہ، اس لئے کہ سلف صالحین تشبیہ و تمثیل کے قائل نہیں لیکن اگر کسی حدیث میں احادیث صفات میں سے اس طرح کی باری تعالیٰ کی صفات کیفیت کے ساتھ مذکور ہوں جیسا کہ اس حدیث الاطیط میں تو اس طرح کی حدیث سلف کے نزدیک اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، اسی لئے ہم نے کہا کہ صاحب عون کے کلام میں مقالہ ہے بظاہر وہ خود بھی سمجھتے ہوں گے اس بات کو لیکن لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح حافظ ابن قیم بھی تہذیب السنن میں اس حدیث کی تصحیح کے درپے ہیں انہوں نے اس پر بہت مبسوط کلام کیا ہے، امام خطابی نے تو اس حدیث پر کلام من حیث التاویل کیا ہے انہوں نے اس کو مؤول قرار دیا ہے اور جرح و تعدیل کے اعتبار سے صرف یہ لکھا ہے: وذكر البخاری هذا الحديث في التاريخ من رواية جابر بن محمد بن جابر عن ابيه عن جده، ولم يدخله في الجامع الصحيح، لیکن حافظ منذری نے اس حدیث کے ثبوت پر کافی جرح کیا ہے، لہذا اس کی طرف رجوع کیا جائے، خلاصہ ان کی جرح کا یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق ہیں جو کہ مدلس ہیں اور وہ اس کو "عن" سے روایت کرتے ہیں اور عن عند مدلس کا معتبر نہیں، ابن اسحاق کی روایت پر تو تصریح سماع کے بعد بھی محدثین کو کلام ہے چہ جائیکہ اس صورت میں جبکہ تصریح سماع ہی نہ ہو (کیف اذالم یصرح بہ) نیز ابن اسحاق اس کو یعقوب سے روایت کرنے میں منفرد ہیں اور دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ یعقوب بن عتبہ منفرد ہے جبکہ ابن محمد سے روایت کرنے میں اور ان دونوں کی روایت صحیحین میں نہیں ہے اور تیسرا نقد یہ کیا ہے کہ لفظ "لیستطہ" میں رواۃ کا اختلاف ہے بعض نے لفظ "بہ" اس میں ذکر کیا ہے اور یحییٰ بن یعین وغیرہ نے لفظ "بہ" کو ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ زیادہ دخل اشکال میں لفظ "بہ" ہی کو ہے۔

صاحب انوار الباری مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب مذکور ج ۱۱ ص ۱۱۱ میں چند علمی حدیثی فوائد کے عنوان کے تحت فائدہ ثانیہ میں کہتے ہیں: "بذل الجہود" اور انوار المحمود "میں الاطیط عرش والی حدیث مذکور پر کچھ کلام نہیں ذکر کیا گیا حالانکہ



ضروری تھا۔ اور فائدہ ثالثہ میں لکھتے ہیں: ابوداؤد باب فی الجمیۃ میں حدیث اوعال بطریق سماک بن حرب روایت کی گئی ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے مگر حافظ ابن عیینہ امام احمد امام بخاری مسلم نسائی ابن جوزی حنبلی وغیرہ نے اس حدیث کی صحت سے انکار کیا ہے، حافظ ابن القیم نے تہذیب ابی داؤد میں کثرت طرق دکھا کر اس کی تصحیح و تقویت کی سعی کی ہے، حالانکہ انفراد سماک کے بعد کثرت طرق سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن القیم کا علم معرفت رجال میں ضعیف تھا جیسا کہ علامہ ذہبی نے بھی ”المعجم المحقق“ میں اس کی تصریح کر دی ہے، اس حدیث کے بارے میں پوری تحقیق فصل المقال فی تخیص احادیث الادعال میں قابل دید ہے، ”بذل الجہود“ میں یہاں بھی حدیث مذکور کے رجال کے بارے میں کلام بہت نا کافی ہے اور سماک پر تو کچھ بھی نہیں لکھا گیا، جس پر روشنی ڈالنی ضروری تھی اھ لہ

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اذن لی ان احدث عن منذک من ملائکة اللہ من حملة العرش ان ما بین شحمة اذنه الی عاتقه مسبوحة سبع مائة عام  
 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اوپر سے اجازت دی گئی ہے اس بات کی کہ جو فرشتے حملہ العرش ہیں ان میں سے

لے مولانا سید احمد رضا صاحب حمزہ نشر تعالیٰ نے ملفوظات محدث کشمیری نامی کتاب میں ایک جگہ ثمن تقویۃ الایمان کے بارے میں حضرت مدنی کی یہ رائے کہ رسالہ تقویۃ الایمان میں حذف والحق ہوا ہے اسلئے اس کی نسبت حضرت ہشید کی طرف صحیح نہیں ہے، پر لکھا ہے کہ احقر نے انوار الباری میں عرض کیا تھا کہ میں اس نسبت میں اسلئے بھی متردد ہوں کہ یہ کتاب عقائد میں ہے جن کے لئے قطعیات کی ضرورت ہے جبکہ اس میں حدیث اطیط بھی مذکور ہے جو شاذ اور منکر ہے اگرچہ ابوداؤد کی ہے کیونکہ امام ابوداؤد نے بقول علامہ ذہبی وغیرہ ایسی احادیث پر بھی مسکت کیا ہے جو واضح ضعیف رواۃ کی وجہ سے ظاہر الضعف والکفارة تھیں اور یہ حدیث نیز ثمانیۃ اوعال والی حدیث بھی نہایت منکر و شاذ ہے، اگر یہ پوری تصنیف حضرت ہشید رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تو وہ ایسی ضعیف حدیث سے عقاید کے لئے استدلال نہ کرتے جس سے عقائد تو کیا احکام بھی ثابت نہیں ہو سکتے، اس پر مجھے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث نے خط لکھا کہ تم نے ایسا کیوں لکھا جبکہ حافظ ابن القیم نے حدیث اطیط کی تصحیح کی ہے، میں نے حضرت کو لکھا..... پھر جب بذل الجہود کی طباعت مہرب میں شروع ہوئی تو میں نے حضرت کو توجہ دلائی کہ ان احادیث پر جو کلام محدثین نے کیا ہے وہ حاشیہ میں شائع کر دیا جائے، حضرت نے لکھا کہ جو حضرات طباعت کے لئے مہر گئے ہیں وہ یہ کام نہ کر سکیں گے اور ان پر جو کلام کیا گیا ہے وہ مدرسہ کے نسخہ پر یہاں قلمی موجود ہے اس کی نقل بھیجو رہا ہوں، حضرت نے اس کی نقل کرنا کر مجھے رجسٹری ڈاک سے ارسال فرمادی تھی مگر وہ میرے پاس سے ضائع ہو گئی اس تحریر میں ابوداؤد کی حدیث اطیط اور حدیث ثمانیۃ اوعال دونوں کے رجال پر کلام اور شاذ و منکر ہونے کی تفصیل ہے چونکہ یہ ایک نہایت اہم حدیث تحقیق ہے اور ان دونوں احادیث سے سلفی حضرات بھی برابر مستدل کرتے ہیں اسلئے اس کا بذل الجہود کے حاشیہ پر طبع ہونا نہایت اہم ضروری تھا مگر انفس ہے کہ وضع نہ ہو سکا، واضح ہو کہ حدیث اطیط کی وجہ سے سلفی حضرات نفوذ باللہ حق تعالیٰ کے لئے دنیا کی تمام وزنی اشیاء کو بے پتھروں وغیرہ سے زیادہ ثقل مانتے ہیں اور دارمی بخاری نے اپنی کتاب النقص میں بھی اس کو نقل کیا ہے جس میں حق تعالیٰ کے لئے قیام اور مجلس وغیرہ بھی ثابت کیا ہے جس کو علامہ بن تیمیہ نے موافقہ المعقول (ہاشم نہج السنۃ) میں بھی نقل کیا ہے۔ الی آخر۔ اخیر میں مقالات کوثری صفحہ ۳۴۷ کا حوالہ ہے۔

ایک فرشتہ کا حال بیان کر دوں لوگوں سے۔ وہ یہ کہ وہ جنت کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے کہ اس کے منڈھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے بقدر ہے، اس حدیث کی مناسبت بھی باب سے وہی ہے جو پہلے گزر چکی کہ جمیہ عرش کا انکار کرتے ہیں۔

سمعت ابابہ رضى الله تعالى عنده يقول هذه الآية: ان الله يامر كثران تؤدوا الامانات الى اهلها۔ الى قوله تعالى۔

سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يضع ابهامه على اذنه والى تليها على عينه۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس آیت کریمہ کو تلاوت فرماتے وقت "ان الشکر کان سمیعا بصیرا" پر جب پہنچے تو اپنا انگوٹھا اپنے کان اور شہادت والی انگلی آنکھ پر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصیر کی طرف اشارہ فرماتے کے لئے (مگر تشبیہ و تکلیف مقصود نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھ کان بھی ایسے ہی ہیں) جمیہ پر رد کرنے کیلئے جو مصفاً مشترکہ کا انکار کرتے ہیں جن میں سمع و بصیر بھی داخل ہیں۔

## باب فی الرؤیۃ

یہ مسئلہ بھی اہل سنت اور دوسرے فرقوں کے درمیان مختلف فیہ ہے، اہل السنۃ و الجماعت اسکے قائل ہیں آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کی وجہ سے، معتزلہ جمیہ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کی رویت بندوں کے لئے بروز قیامت، شرح عقائد میں ہے رؤیۃ اللہ تعالیٰ جائزۃ فی العقل واجبیۃ بالنقل، وقد ورد الدلیل السمعی بایجاب رؤیۃ المؤمنین اللہ تعالیٰ فی دار الآخرة، اما الکتاب فقوله تعالیٰ وجوه يومئذ نافرة الى ربها نافرة، واما السنۃ فقوله علیہ الصلاۃ والسلام انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر، وهو مشہور رواہ احمد وعشرون من اکابر الصحابة رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، واما الاجماع فهو ان الامۃ کأنوا یجمعین علی وقوع الرؤیۃ فی الآخرة وان الآیات الواردة فی ذلک محمولة علی ظواهرها،

منکرین رویت کی دلیل اور اس کا جواب | ثم ظهرت مقالة الخالفين وشاعت شبههم وتاويلاتهم، واقتوى شبههم من العقلیات ان الرویۃ مشروطۃ بكون المرئی فی مکان وجهۃ ومقابلۃ من الرائی وثبوت مسافة بینہما

بحیث لا یكون فی غایۃ القرب ولا فی غایۃ البعد واتصال شعاع من الباصرة بالمرئی، وكل ذلک محال فی حق اللہ تعالیٰ، والجواب منع هذا الاشتراط

والیہ اشار بقوله فیدری لانی مکان ولا علی جهة من مقابلة واتصال شعاع او ثبوت مسافة بین الرائی و بین اللہ تعالیٰ۔

وقیاس الغائب علی المشاہد فاسد۔ الی آخر ما ذکر۔ یعنی رویت باری تعالیٰ عقلاً ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے اور شرعاً ثابت ہے ان مذکور

بالآیات واحادیث کی بنا پر اور ایسے ہی اجماع امت سے، اور جو ذک اسکے منکر ہیں معتزلہ وغیرہ ان کا انکار عقل کی روشنی میں ہے

وہ یہ کہ رویت کے لئے جو شرائط ہیں جن کے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ رویت ممکن نہیں وہ باری تعالیٰ میں مفقود ہیں اور اس کی شان کے

منافی ہیں، مثلاً رویت کے لئے عقلاً یہ شرط ہے کہ شئی مرئی کسی جگہ اور جہت میں ہو اور رائی مرئی کا مقابلہ پایا جا رہا ہو اور یہ کہ رائی مرئی

کے درمیان کسی قدر مسافت اور فاصلہ پایا جا رہا ہو، نہ غایت قرب ہو اور نہ غایت بعد، غایت قرب بھی رویت سے مانع ہوتا ہے جیسے

وہ چیزیں جو آنکھ کے اوپر رکھ دی جائے آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، غایت قرب کی وجہ سے اور غایت بعد

کا مانع ہونا بھی ظاہر ہے، لہذا جب یہ شرائط رویت باری میں موجود نہیں تو رویت بھی ممکن نہیں، اس کا جواب دیا کہ یہ شرائط جو تم لوگ بیان کر رہے ہو یہ رویت ممکن ممکن کے لئے ہیں، لہذا واجب تعالیٰ کی رویت کو رویت ممکن پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، پس اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی مسلمانوں کو قیامت کے دن بدون اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا جہت میں ہوں یا مقابلہ میں اور ایسے ہی بدون اتصال شعا کے، اسی طرح ان کے اور دوسرے اشکالات لا تدرکہ الابصار وغیرہ کے جوابات وہاں مذکور ہیں، اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔

**رویت باری تعالیٰ فی الدنیا فی المعراج** | اصل مسئلہ کا تعلق تو رویت فی الآخرة سے ہے البتہ رویت باری تعالیٰ فی الدنیا اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رویت واقعہ معراج میں یہ خود اہل سنت

اور صحابہ کے درمیان مختلف فیہ ہے، شرح عقائد میں معراج کے بیان میں ہے: شو الصحيح انه عليه الصلاة والسلام انما رأى ربه بفؤاده لا بعينه، اور جلالین میں ہے ما كذب الفؤاد ما رأى بمصره من صورة جبريل، وفي حاشية الجمل قوله من صورة جبريل بيان لما رأى، وهذه الاقوالين في تفسير ما رأى، والثاني ان الذي رآه هو ذات الله تعالى وعبارة الحازن: واختلوا في الذي رآه، فيقول رأى جبريل، وهو قول ابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وقيل هو الله عز وجل، ثم اختلفوا على هذا في معنى الروية، فيقول جعل بصره في فؤاده وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، روى مسلم عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى ربه بفؤاده مرتين وذهب جماعة الى انه رآه بعينه حقيقة وهو قول النس بن مالك رضي الله تعالى واخسن وعكرمة، قالوا رأى محمد صلي الله تعالى عليه وآله وسلم ربه عز وجل، وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الله عز وجل اصطفى ابراهيم بالخلعة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالروية وقال كعب ان الله قسم رويته وكلامه بين محمد صلي الله تعالى عليه وآله وسلم، وموسى فكلم موسى مرتين وراى محمد صلي الله تعالى عليه وآله وسلم مرتين، اخرجه الترمذي باطول من هذا، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لم ير رسول الله صلي الله تعالى عليه وآله وسلم ربه وتحمل الآية على رواية جبريل وفي الخطيب: واصل المسئلة ان الصحيح ثبوت الروية وهو ما جرى عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه جبرائلاً وهو الذي يرجع اليه في المعضلات وقد راجع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فاخبروا بان رآه، ولا يقدح في ذلك حديث عائشة لانها لم تجزأ عنها سمعت من رسول الله صلي الله تعالى عليه وآله وسلم انه قال لم أر، وانما اعتمدت على الاستنباط، وجواب ظاهر فان الادراك هو الاحاطة والله تبارك وتعالى لا يحاط به، واذا ورد النص بنفي الاحاطة فلا يلزم منه نفي الروية بغير احاطة واجيب عن احتجاجها بقوله تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً، بانه لا يلزم من الروية وجود الكلام حال الروية فيجوز وجود الروية من غير كلام، وبأن عام مخصوص بما تقدم من الادلة اهـ جمل کی یہ ساری عبارت چونکہ بہت واضح اور جامع تھی اور مسئلہ کو سمجھنے کے لئے کافی اسلئے ساری نقل کر دی گئی، واللہ تعالیٰ الموفق، حضرت شیخ کے حاشیہ بذل میں جمل کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب کے حوالے ہیں، نیز اس میں ہے: ورجح القاری فی شرح الشفاۃ ان الروية للصقات لا للذات وقال فی شرح الفقه الاکبر: الصحیح ما فی شرح العقائد ان رآه بقلبه، وهكذا فی التفسیر الاحمدی واختار مولانا التھانوی فی بیان القرآن، التوقف، وفي نشر الطیب رواية البصر، واختار في دفع الملهم، انه رآه مرة بقلبه ومرة ببصره وفي الفتاوى المحمدية

لابن حجر: هل يراه المومنات ايضا ام لا، والملائكة والامم السالفة ام لا؟

عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جلوسا فنظر الى القمر ليلة البدر ليلة اربع عشرة فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا الانضمامون في رؤيته. اور اس کے بعد والی روایت میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ناس یا رسول اللہ انری ربنا عز وجل یوم القیامۃ؟ قال هل تضارون فی رؤیۃ الشمس فی الظہیرۃ۔

یعنی ایک مرتبہ صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا مسلمانوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ (زمین میں یہ تھا کہ اگر ہونا ہے تو کیسے ہوگا یعنی اتنا زبردست ہجوم لوگوں کا جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا وہ ذات واحد کو کیسے دیکھے گا، ممکن ہے اس میں دھکم پیل کی نوبت آئے جس میں بعض کو ہوسکے اور بعض کو نہ ہوسکے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب بہت واضح مثال سے سمجھا دیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ چاند جس کا ایک مختصر سا جسم ہے جب چودھویں رات کو وہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو ساری دنیا کے انسان اس کو نہایت آرام سے بغیر بیڑ کے ہر ایک اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے اس کو دیکھ لیتا ہے۔

اور اسکے بعد والی روایت میں یہ ہے: اکثنا یری ربہ مخلصا بہ یوم القیامۃ، اس میں صحابی کا آپ سے یہی سوال ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے، تنہا بغیر زحمت کے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اس حدیث کے بارے میں ادھر گزر چکا شرح عقائد سے کہ یہ حدیث مشہور ہے اکیس اکابر صحابہ سے مروی ہے، چنانچہ یہ حدیث متعدد طرق سے صحاح ستہ میں موجود ہے۔

حدیث جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، وحدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه مسلم، وحدیث ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجه ابن ماجہ، قالہ المنذری۔

قال سالم الخبزی عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يطوي الله تعالى السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين

المتكبرون، ثم يطوي الارضين ثم يأخذهن بيده الاخرى ثم يقول اين الملك، اين الجبارون اين المتكبرون۔ یعنی اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا۔ وہ کلمات جو اوپر مذکور ہوئے اور پھر اسی طرح ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گا (کہ وہ بھی یمن ہی ہے) اور پھر وہی بات ارشاد فرمائے گے، یعنی وہ بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں گزرے ہیں جو ناحق تکبر کرتے تھے، اور دنیا میں مخلوق پر اپنا بدبہ اور زور دکھلاتے تھے وہ کہاں ہیں اگر دیکھیں اپنی بڑائی کے دعوے اور ان کی حقیقت۔

یہ حدیث بھی چونکہ اسمیں یہ اللہ کا ذکر ہے احادیث صفات میں سے ہے اسی لئے اس کو یہاں مصنف لائے ہیں۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ینزل ربنا عز وجل کل لیلۃ

الی سماء الدنیا الخ۔

یہ حدیث کتاب الصلاۃ کے آخر میں۔ باب ای اللیل الفضل۔ میں گذر گئی اور اس پر کلام بھی وہاں گذر گیا، یعنی احادیث صفات کے بارے میں مذاہب مختلفہ اور اہل السنۃ والجماعت کا مسلک، جس میں متقدمین و متاخرین کا طرز مختلف ہے، وہ سب وہاں گذر چکا۔ حاشیہ بذل میں یہاں ایک علمی فائدہ لکھا ہے جو نیچے حاشیہ میں دیکھئے یہ  
والحدیث اخرہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## باب فی القرآن

مصنف کی غرض اور باری تعالیٰ کے لئے | مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں جیسا کہ احادیث الہام سے ثابت ہو رہا ہے کہ  
صفت کلام ثابت ہونے میں معتزلہ کا اختلاف | قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے متکلم اللہ تعالیٰ ہیں، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی  
صفت ہے، جس طرح کہ ہر کلام اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور جب یہ بات ہے  
کہ قرآن کلام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو پھر وہ قدیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے قدیم ہیں، معتزلہ کہتے  
ہیں کہ قرآن حادث ہے کیونکہ مرکب من الحروف والاصوات ہے وکل مرکب حادث فالقرآن حادث، اسی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام  
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے یعنی صفت کلام اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہی نہیں جس طرح اور صفات اس کیلئے ثابت ہیں علم و قدرت  
سمع و بصر وغیرہ، وجہ وہ اس کی یہی بیان کرتے ہیں کہ ہر کلام حادث ہوتا ہے، اور قرآن کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے جیسا کہ کثرت احادیث  
میں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلکہ کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار تخلیق کے ہے یعنی کلام خلقہ اللہ  
تعالیٰ فی اللوح المحفوظ، جیسے کہتے ہیں بیت اللہ۔

کلام کی دو قسمیں لفظی و نفسی | اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ کلام من جملہ صفات الہی کے ہے لیکن کلام سے مراد ان کی  
کلام نفسی ہے یعنی مدلول کلام لفظی جو کہ مرکب من الحروف والاصوات نہیں ہے، گویا اہل سنت  
کلام کی تقسیم کرتے ہیں لفظی اور نفسی کی طرف، کلام نفسی وہ ہے جو متکلم کے دل میں بات آتی ہے جس کو وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے  
اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ قال الشاعر — ان الکلام لحنی الفؤاد وانما یجعل اللسان علی الفؤاد ولیدلہ

لہ حکم الباجی ۳ عن الامام مالک: لا بأس بروایۃ النزول وروایۃ خلقه تعالیٰ ولا ینبغی ان یروی حدیث اھتر العرش فی جنازۃ سعد ولا حدیث ان اللہ خلق  
آدم علی صریرۃ، و حدیث الساق، والفرق بینہما یوجبہما الامان الاولین صحاح و حدیث الاھتر از اکثر غیرہ و حدیث الصورة والراق لیست اسانیدھا متبع فی الصحیح  
حدیث النزول، اولان التاویل فی الاولین اقرب، کذا فی الادجزاھ

شاعر کہتا ہے کہ کلام تو دراصل وہ ہے جو بات اور مضمون آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ زبان تو اس کلام کے ادا کرنے کا آلہ ہے۔ معلوم ہوا کلام کی دو قسمیں ہیں نفسی اور لفظی جو محاورات اور کلام شعرا سے بھی ثابت ہے لہذا اس کا انکار کا برہ ہے۔ اور قرآن کریم اگرچہ کلام لفظی ہے اس حیثیت سے وہ حادث ہونا چاہیے مگر چونکہ قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے اسلئے احتیاطاً وادباً اس پر حادث کا اطلاق نہیں کرتے۔ کلام لفظی و نفسی کی بحث مقدمہ میں بھی مختصراً گذری ہے علم حدیث کے مرتبہ کے بیان میں۔

معترض حضرات کلام کی تقسیم کے قائل نہیں وہ صرف کلام لفظی ہی پر کلام کا اطلاق کرتے ہیں، کلام نفسی پر وہ کلام کا اطلاق نہیں کرتے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان لفظی ہوا کیونکہ جس کو وہ حادث کہتے ہیں اس کو ہم بھی قدیم نہیں مانتے، اور جس کو ہم قدیم کہتے ہیں اس کو وہ حادث نہیں کہتے بلکہ سرے سے اس کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، کہ کلام نفسی کوئی چیز نہیں۔

**خلق قرآن کا مسئلہ** | خلق قرآن کا مسئلہ تاریخ میں ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانہ میں یہ مسئلہ بہت زور و شور سے اٹھا تھا، اس زمانہ کے خلفاء معترضہ کے مسلک کی طرف مائل تھے اسلئے

انہوں نے علماء اہل سنت کو مجبور کیا عقیدہ خلق قرآن پر بعض نے تو اس کا اقرار کر لیا اور بعض نے صریح انکار کیا انہیں میں سے امام احمد بھی ہیں اس پر ان کے کوڑے بھی لگے اور قید بھی، مقصود باللہ کی خلافت میں، اور ان کے پیروں میں بیڑی ڈالی گئی لیکن حضرت امام احمد کوہ استقلال بنے ہے، پھر اس کے بعد واثق باللہ کا زمانہ آیا اس کا بھی یہی طرز رہا، اسکے بعد متوکل باللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا اس نے امام احمد کی تعظیم بلیغ کی اور اس فتنہ کا ازالہ کیا فوجہ اللہ تعالیٰ احسن البحر اور، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر مستقل ایک رسالہ تالیف کیا مسئلہ خلق القرآن کے نام سے جس میں انہوں نے یہ مسئلہ اور اس کے متعلقات کو کافی تفصیل اور تحقیق سے لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ کی نفس ابتداء تو عبد اموی میں جہم بن صفوان بلکہ اس سے پہلے جعد بن درہم کی طرف سے ہوئی، جعد بن درہم کو ۸۱ھ میں اور جہم بن صفوان کو ۱۳۸ھ میں عبد اموی کے اواخر میں قتل کیا گیا، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں بھی یہ مسئلہ کسی قدر اٹھا تھا لیکن امام صاحب نے اس کو رفع دفع کر دیا، اس مسئلہ کا نام بھی تاریخ اور کتب تراجم رجال میں مشہور ہے مسئلہ خلق قرآن کے علاوہ مسئلہ اللفظ اور مسئلہ المحنة سے بھی مشہور ہے، چنانچہ کتب رجال میں آتا ہے ابلی بالمحنة یعنی مسئلہ خلق قرآن سے ان کو سابقہ پڑا۔

**امام بخاری کی طرف سے غلاۃ حنابلہ پر رد** | اس کے بعد آپ سمجھئے کہ حضرت امام احمد بن حنبل یہ فرمایا کرتے تھے لایقولون احدکم لفظی بالقرآن حادث، یعنی زبان سے یہ بھی ظاہر نہ کرو کہ الفاظ قرآن حادث ہیں

(احتیاطاً معترض کی مخالفت میں) لیکن غلاۃ حنابلہ نے یہ کیا کہ وہ الفاظ قرآن کو حقیقہ قدیم کہنے لگے اور یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے کہنے لگے: کل ما بین الدفینین فهو قدیم، بلکہ خود دفینین کو بھی قدیم کہنے لگے، اور قرآن کریم کے اوراق اور جس قلم اور روشنائی سے وہ لکھا گیا اس تک کو وہ قدیم کہنے لگے، پھر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس مسئلہ کی اصلاح اور تحقیق فرمائی اور فرمایا لفظی بالقرآن حادث، اور فرمایا انما خلقنا اعمالنا واعمالنا احداثاً، اور دراصل یہی رائے امام احمد بن حنبل کی بھی تھی



لیکن وہ لفظی بالقرآن حادث سے گریز کرتے تھے اپنے ماحول کے اعتبار سے، اس سے بعض لوگ یہ سمجھ گئے کہ امام احمد اور امام بخاری کی رائے میں بھی آپس میں اختلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں، جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے، لہذا افادہ اشخ قدس سرہ فی درر البخاری فی مقدمۃ اللامع۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعرض نفسه

على الناس بالموقف فقال الرجل یحملنی الی قومہ فان قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم حج میں اپنے آپ کو لوگوں پر پیش فرمایا کرتے تھے، یعنی ہجرت سے قبل ابتداء بعثت میں۔ حج کے زمانہ میں چونکہ چاروں طرف سے مختلف شہروں سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے تھے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس لوگوں سے ملاقاتیں فرماتے تھے، اپنے آپ کو پیش کرنے کا مطلب یہی ہے اور ان سے آپ یہ فرماتے کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ واپسی میں لیجائے تاکہ میں وہاں جا کر تبلیغ رسالت کا کام انجام دے سکوں، اور اپنے رب کے کلام کو ان تک پہنچا سکوں، یہ میری قوم قریش تو مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتی۔

اس حدیث میں آپ نے کلام ربی فرمایا معلوم ہوا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہی مصنف کی غرض ہے۔

والحدیث اخرہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی حسن صحیح غریب۔

عن عامر بن شہر قال کنت عند النجاشی فقرأ ابن لہ ایۃ من الانجیل فضحکت فقال اتضحک من کلام اللہ تعالیٰ

عامر بن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بیٹھا تھا تو اس کے بیٹے نے انجیل کی ایک آیت پڑھی جس پر مجھ کو ہنسی آگئی۔ ہنسی کسی وجہ سے آئی ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں، یا تو اس میں دخل مضمون آیت کو ہو گا یا اس کے طرز قرات پر یا کوئی اور وجہ۔ یہاں نجاشی کے کلام میں بھی کلام کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے معلوم ہوا یہ بات پہلے سے مشہور ہے اہل کتاب بھی اسی کو تسلیم کرتے تھے۔

عن ابن شہاب اخبرنی عروۃ بن الزبیر وسعید بن المسیب وعلقمۃ بن وقاص وعبید اللہ بن عبد اللہ

عن حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وکل حدیثی طائفة من الحدیث۔ ابن شہاب رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق حدیث الافک خود حضرت عائشہ کی روایت سے مجھ کو چار اساتذہ سے پہنچی جو سند میں مذکور ہیں لیکن وہ پوری حدیث مجھ کو ہر ایک سے نہیں پہنچی بلکہ ہر ایک سے اس حدیث طویل کا کچھ حصہ، جس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ جب حضرت عائشہ کے بارے میں آیات برأت نازل ہو گئیں تو اس کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنا مرتبہ اس سے بہت کم سمجھتی تھی کہ باری تعالیٰ اس مسئلہ کے بارے میں کلام فرمائیں گے یعنی وحی کے ذریعہ سے فیصلہ فرمائیں گے اور وحی بھی ایسی جو متکو ہو، بلکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے بارے میں آپ کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس کلام میں، انہی کلام اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کریم میں، ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ قرآن کلام اللہ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حاشیہ بدل میں ہے حدیث افک سے متعلق اخرہ البخاری مفصلاً فی مواضع من کتابہ وبسط الحافظ شرجہانی التفسیر، ہمارے یہاں بھی اسکے حوالے کتاب الحدود،

باب حد القذف میں گزر گئے۔ والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی مطولا ومختصرا قال المنذری

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین:

اعیذکما بکلمات اللہ التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة، ثم یقول کان ابوکم یعوذ بهما اسماعیل واسحاق علیہما السلام۔

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی دم کرنے کے لئے جس میں کلمات کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے ہامۃ ہر زہر بلا جانور، سانپ، بکھو وغیرہ اور لامة یعنی ذات لم اور لم کے معنی ہیں کسی شئی کے قریب ہونا لہذا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر ایسی آنکھ اور نظر سے جو دوسرے سے لگنے والی ہو، اور ابوکم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام لانہ ابو العرب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں فرزند اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعا پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ بعض نسخوں میں اس دعا کے بعد یہ زیادتی ہے قال ابوداؤد ہذا دلیل علی ان القرآن لیس بمخلوق، امام خطابی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول بکلمات اللہ التامة سے استدلال کیا کرتے تھے کہ قرآن مخلوق اور حادث نہیں اس لئے کہ ہر کلام مخلوق میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے لہذا جو کلام صفت تمام کے ساتھ موصوف ہوگا جیسا کہ یہاں اس حدیث میں ہے وہ غیر مخلوق ہی ہوگا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے غیر مخلوق ہونے پر بیہقی کا استدلال

کلام اللہ کے غیر مخلوق ہونے کے بارے میں امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسکی صفات ذات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت صفات ذات میں سے مخلوق اور حادث نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "انما قولنا شیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون" جس سے

معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مخلوق چیز قول کن سے پیدا ہوتی ہے تو اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہوگا، کن سے اور کن بھی اللہ کا قول اور کلام ہے لہذا اس کے لئے بھی کن کی ضرورت ہوگی اور چونکہ وہ "کن" بھی قول ہے اس کے لئے ایک اور کن کی ضرورت ہوگی، وھکذا الی غیر النہایہ، یعنی تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔

والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال المنذری۔

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا تکلم اللہ تعالیٰ

بالوحی سمع اهل السماء للسماء صلصلة کجرا لیسلسلۃ علی الصفا فیصعقون، فلا یزالون کذلک حتی یتاہم

جبریل، حتی اذا جاء ہم جبریل فزع عن قلوبہم، قال فیکولون یا جبریل ماذا قال ربک فیکول: الحق، فیکولون الحق، الحق۔

شرح الحدیث: آپ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں دوحی کے ساتھ یعنی جبریل کے لئے تو آسمان کے تمام فرشتے آسمان کی ایک آواز سننے میں، ایک روایت میں ہے: اذا تکلم اللہ بالوحی اخذ السموات منہ رجفة اذ قال رعدۃ

شدیدۃ من خوف اللہ تعالیٰ، فاذا سمع ذلك اهل السموات صعقوا وخروا للرب سجداً، یعنی خود آسمان میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے اس کے  
تھرانے اور کپکپانے کیوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جب آسمان کی اس آواز کو فرشتے سنتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔  
صلصلة اس آواز کو کہتے ہیں جو لوہے پر لوہا مارنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہاں روایت میں یہ ہے اس کے بارے میں کہ ایسی  
آواز پیدا ہوتی ہے جیسے لوہے کی زنجیر کو چکینے پتھر پر کھینچنے سے ہوتی ہے، فیصعقون تو عام فرشتے اس آواز کو سننے کی وجہ سے  
بے ہوش ہو جاتے ہیں پس وہ اسی حالت میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کے  
آنے پر ان کی غشی دور ہوتی ہے اور وہ ہوش میں آتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ تیرے رب نے کیا بات کہی تو وہ فرماتے ہیں کہ  
حق بات کہی تو اس پر وہ سب فرشتے کہتے ہیں ہاں صحیح ہے حق بات کہی۔

اس حدیث میں بھی قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے معلوم ہوا قول اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے  
بخاری کے شروع میں پہلے ہی باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں اس طرح ہے کہ عمار بن ہشام نے حضور اقدس  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیف یا تیلک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احيانا ياتيني  
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، و احيانا يشعل في الملك رجلاً  
فيكلمني فاعني ما يقول، اس حدیث میں وحی کے دو طریقے مذکور ہیں اول مثل صلصلة الجرس یعنی گھنٹی کی سی آواز اور دوسری شکل یہ  
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں مجھ سے گفتگو کر لے رہا ہے تو میں اس کے کلمات کو محفوظ کر لیتا ہوں، صلصلة الجرس کے  
بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقریر بخاری میں ہے: پھر اس میں کلام ہے کہ یہ صوت وحی کی تھی یا اجزئ ملائک کی  
آواز تھی، علماء کے دلوں قول ہیں، ہمارے نزدیک ظاہر یہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ کہ یہ صوت وحی کی ہوتی تھی اور یہ بیان مشابہ ہے  
اسکے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم بھیجتے ہیں تو ملائکہ ایسی آواز سنتے ہیں جو صاف پتھر پر زنجیر کھینچنے سے پیدا  
ہوتی ہے، فرشتے یہ آواز سن کر سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے بازو مارتے ہیں اور رعب چھا جاتا ہے، اور حضرت شیخ کی تقریر  
میں یہ ہے کہ اس میں علماء کے چھ قول ہیں (جو آگے اس میں مذکور ہیں) لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بخاری والی حدیث جو اس کے شروع  
میں ہے پہلے باب میں، جس کے الفاظ ہم نے اوپر ذکر کئے وہ ایمان وحی علی الرسول کے بارے میں ہے جس کا تعلق زمین اور اس عالم  
سے ہے اور یہ جو حدیث الاولاد والی ہے یہ دوسری ہے اس کا تعلق عالم علوی سے ہے جیسا کہ اس کے لفظوں سے ظاہر ہے: اذا تكلم  
الله تعالى بالوحى سمع اهل السماء الخ۔ اس کی طرف اشارہ حضرت شیخ نے بھی حاشیہ بذل میں فرمایا ہے، لہذا دونوں حدیثوں کو  
الگ الگ ہی سمجھنا چاہیئے۔

والحدیث اخرجه البخاری والترمذی وابن ماجہ نحوه من حدیث عكرمة بن مولى ابن عباس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد تقدم فی  
کتاب المحروف، قال المذری۔

## باب ذکر البعث والصور

بعث یعنی مردوں کا قبروں سے اٹھنا اور دوبارہ زندہ ہونا۔ قال تعالیٰ: ثم نبعثکم من بعد موتکم۔ اور اسی سے ہے: "البعث۔" اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، اور صورہ جسم ہے جو سینک کے مشابہ ہوگا جس کو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے یعنی جن کی پھونک سے اس میں آواز پیدا ہوگی حدیث الباب میں بھی یہی مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصور قرن ینفخ فیہ، لیکن بعث اور صور کا مسئلہ تو بظاہر اجماعی ہے سبھی اسلامی فرقے اس کے قائل ہیں اور یہاں ان ابواب کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں دوسرے اسلامی فرقوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور بہت سے نسخوں میں یہ باب ہے بھی نہیں، چنانچہ منذری کے نسخہ میں یہ باب نہیں ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال کل ابن ادم تا کل الارض الا عجب الذنب منہ خلق وفیہ یرکب۔

آپ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کے جسم کے تمام اجزاء کو زمین کھاجائے گی، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے آدمی کی پیدائش کی ابتداء کی تھی اور اسی میں پھر دوبارہ ترکیب دے کر جسم کو بنایا جائیگا۔

عجب الذنب کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے کہ اس کو زمین کھائے گی یا نہیں، بعض نے کہا کہ مقصود طول بقا اور طول ملک ہے یعنی بہت روز تک باقی رہے گی اور آخر کار وہ بھی ایک روز فنا ہو جائے گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پرانی اور بوسیدہ تو ہوگی لیکن بالکلیہ فنا نہ ہوگی بلکہ کچھ ذرات اس کے زمین کے اندر مٹی میں مخلوط ہو کر باقی رہیں گے گو وہ محسوس اور نظر نہ آئیں تو یہ الگ بات ہے، فقہ وردانہ کیون مشکل حیۃ خردل، اسی لئے کہا جاتا ہے اسکے بارے میں اول ما یخلق و آخر ما یخلق یعنی پیدائش میں سب اجزاء جسم پر مقدم اور پرانی اور بوسیدہ ہونے میں سب سے مؤخر، حاشیہ بذل میں ہے: والیہ یظہر میل الطحاوی فی مشکل الآثار اذا قال لا یتکرم من لطیف قدرۃ تعالیٰ ان یتقی عجب الذنب لا تا کله التراب او النار اذا احترق، ویکون مثل نار ابراہیم علیہ السلام۔

علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے عموم سے انبیاء علیہم السلام مستثنیٰ ہیں فان اللہ تعالیٰ حرم علی الارض اجساد الانبیاء (بذل) اور حاشیہ بذل میں ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس مسئلہ میں چند اشخاص اور بھی ہیں جو ان ہی کے ساتھ ملحق ہیں اور وہ یہ ہیں: النبیہ الارواح المؤمنہ، الصدیقون، العلماء العالمون، حامل القرآن والعامل بہ، والمرابط، والمرتبط بالطاعون صابراً محتسباً، والکثر من ذکر اللہ، والمحجب للہ، فتلک عشرۃ کاملۃ، کذا فی الادجز عن الزرقانی۔ والحدیث اخر جہلم والنسائی، قالہ منذری۔

## باب فی الشفاعۃ

شفاعت میں معتزلہ اور خوارج کا اختلاف ہے وہ مذنبین اور عصاة کے لئے شفاعت کے قائل نہیں، ہاں جو شفاعت

مؤمنین کے لئے رفع درجات کے لئے ہوگی اس کے قائل ہیں۔ شرح عقائد میں ہے: والشفاعة ثابتة للرسول والاخبار (الصلحاء والأتقياء) في حق اهل الكبار المستفيض من الاخبار خلافاً للمعتزلة. وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة فبالشفاعة اولى وعندهم ما لم يجوز لم يجوز. یعنی اہل سنت کے نزدیک مذہب کی مغفرت اور معافی بغیر شفاعت کے بھی جائز ہے جس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں، لہذا شفاعت کی صورت میں مغفرت ہونا بطریق اولیٰ جائز ہوگا، اور معتزلہ کے نزدیک چونکہ عقاب عاصی واجب علی اللہ ہے معاف کرنا جائز نہیں اسی بنا پر شفاعت بھی جائز نہیں ان کے نزدیک، اس کے بعد پھر اس میں دلائل ذکر کئے گئے ہیں۔

باب کی پہلی حدیث سے معتزلہ کی تردید ہو رہی ہے: شفاعة اهل الكبار من امتي، ان لوگوں نے اس قسم کی آیات سے استدلال کیا ہے نہ تنفعہم شفاعۃ الشافعیین، اور واللفظ المین من جیم ولا تنفع یطاع، وغیرہ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات کفار کے بارے میں ہیں۔

**شفاعة کے اقسام ومصادیق** امام نووی نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے کہ شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں (۱) فی الاراحة من هول الموت، یعنی حساب کتاب شروع ہونے کے لئے، لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں جہاں سورج سوانیرے پر ہوگا حساب کتاب کے انتظار میں سخت حیران اور سرگرداں ہوں گے کسی طرح حساب تو شروع ہو، انجام جو بھی ہو وہ تو بعد کی بات ہے اور پھر ساری مخلوق باہمی مشورہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور پھر ان کے عذر فرمادینے کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں اور پھر آخر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے گی، پھر آپ کی سفارش پر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اسی کا نام شفاعت عظمیٰ و کبریٰ ہے۔ (۲) بعض لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے بارے میں (۳) جو لوگ عذاب کے سختی تھے ان کے لئے جنت کی سفارش، (۴) اخراج من النار کے لئے سفارش، چنانچہ بہت سے نافرمانوں کو شفاعت کی وجہ سے جہنم میں نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ (۵) وہ شفاعت جو رفع درجات کے لئے ہوگی (ہامش بذل)

حاشیہ ترمذی میں اس پر زیادتی ہے کہ اس میں اہل سنت کے دلائل میں یہ آیت پیش کی ہے: "لَوْ مَنَعْنَا شَفَاعَةَ الْأَمَانِ أَذْنُ لَ الرَّحْمَنِ وَضَعْنَاهُ قَوْلًا: نَبِيَّهِ كَمَا شَفَاعَتُكَ بَارِعٌ مِنْ أَمْتَارِ دُرِّ رَوَايَاتِ أَيْسَ مَجْمُوعَةٍ كَاعْتِبَارِهِ حُدُودًا تَرْكُوهَا يَنْجُو كَيْسَ صَحْتِ شَفَاعَتِي فِي الْآخِرَةِ كَبَارِعٌ مِنْ نِزَالِ سَلَفِ صَالِحِينَ كَالْإِجْمَاعِ، اور پھر شفاعت کی مذکورہ بالا پانچ قسمیں ذکر کرنے کے بعد اخیر میں: هَذَا مَا قَالَ الطَّبِيبُ فِي شَرْحِ الْمَشْكَاةِ، وَزَادَ فِي الْمَعَاتِ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ آخَرًا حُدُودًا فِي الدِّينِ تَسَادَتْ حَسَنَاتِهِمْ وَسَيِّئَاتِهِمْ فَيُشْفَعُ فِيهِمْ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یعنی جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گی ان کے لئے شفاعت، الثانیة فی استفتاح الجنة، یعنی جنت کا دروازہ کھولنے کے لئے الثالثہ فی تخفيف العذاب لمن يستحقه، الرابعہ لاهل المدينة، والخامسة لزائري قبره الشريف علی وجه الامتیاز والاختصاص، واللہ تعالیٰ اعلم ان میں سے بعض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور بعض عام ہے (حاشیہ ترمذی ص ۶۹) والحديث اخرجه البخاري في التايخ الكبير بالاسناد الذي اخرجه به ابو داود، قاله المتذري۔

حدثني عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخرج قوم من النار بشفاعته محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيدخلون الجنة وليسمون الجهنميين۔  
 آپ کی شفاعت سے بعض لوگوں کو جہنم میں پہنچ جانے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائیگا جن کا نام جہنمیوں ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی، تذکرہ نعمت کے لئے۔  
 والحديث اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، قاله المنذري۔

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ان اهل الجنة ياكلون فيها ويشربون۔

یعنی جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے جس طرح دنیا میں کھاتے پیتے ہیں اور کھانے پینے کی نعمتیں جس طرح یہاں ہیں وہاں بھی ہونگی، بلکہ یہ چیزیں اصل تو وہی ہوں گی، دنیا میں تو نمونہ کے طور پر کچھ تھوڑا بہت دیا گیا ہے، اب واد میں تو جنت درخ سے متعلق مستقل ابواب ہیں نہیں، بخاری ترمذی وغیرہ میں بکثرت ہیں، ترمذی میں ہے ابواب صفۃ الجنة ایک موٹی سرخی جس کے ماتحت بہت سے ابواب نعمت جنت سے متعلق مذکور ہیں، اسکے بعد صفۃ جہنم سے متعلق بہت سے ابواب ہیں اور ان میں روایات مفصلہ مذکور ہیں ابواب صفۃ الجنة میں ایک باب فی صفۃ شجر الجنة ہے اور ایک باب فی صفۃ غرف الجنة، اسی طرح صفۃ درجات الجنة صفۃ نساء اهل الجنة، صفۃ ثمار الجنة وغیرہ وغیرہ۔

مجملة ان کے ایک باب فی صفۃ جماع اهل الجنة بھی ہے جس میں یہ حدیث مذکور ہے  
 عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة

قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله او يطيق ذلك، قال يعطى قوة مئة، جنت میں مؤمن کو اتنی بار یا اتنی عورتوں سے جماع کی طاقت دی جائیگی (تعداد مذکور نہیں) اس پر کسی صحابی نے دریافت کیا کہ کیا اس میں اتنی قوت ہوگی تو آپ نے فرمایا ایک جنتی کو جنت میں ایک سو مردوں کی طاقت دی جائیگی، اب یہ کہ جنت میں اولاد بھی ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں ایک دوسرے باب میں ضمنیہ حدیث ذکر کی ہے عن ابی سعید الخدری رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤمن اذا استبتهى الولد فی الجنة كان حمله ووضعہ وسنة فی ساعۃ کما یستبتهى، جب مؤمن جنت میں اولاد چاہے گا تو جماع کے بعد حمل کا استقرار اور اس کی پیدائش اور اس کی پوری عمر (جو جنتیوں کی ہوتی ہے یعنی تینتیس سال) یہ سب کام ایک ساعت میں ہو جائیں گے۔  
 وقد اختلف اهل العلم فی هذا فقال بعضهم فی الجنة جماع ولا یكون ولد، فکذا یروی عن طاووس ومجاهد وابراہیم النخعی، وقال محمد قال اسحاق بن ابراہیم فی حدیث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا استبتهى المؤمن الولد فی الجنة کان فی ساعۃ کما یستبتهى وکن لا یستبتهى، قال محمد وقد روی عن ابی رزین العقیلی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اهل الجنة لا یكون لهم فیہا ولداہ محمد سے مراد امام بخاری ہیں اور اسحاق بن ابراہیم وہی ہیں جو اسحاق بن راہویہ سے مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا جس طرح



حدیث میں مذکور ہے لیکن وہ ایسا چاہے گا نہیں، لہذا وہاں پسیدائش کا سلسلہ نہیں ہوگا۔  
یہ حدیث جو مصنف اس باب میں لائے ہیں ترجمۃ الباب کے مناسب نہیں، بذل میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اگر آئندہ باب میں  
ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ والحدیث اخر مجملہ یتم منہ، قالہ المتذری۔

## باب فی خلق الجنۃ والنار

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنۃ قال  
لجبریل اذ حب فانزل الیہا الخ۔

مضمون حدیث یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور وہ بن کر تیار ہو گئی تو حضرت جبریل سے فرمایا جاؤ اس کو دیکھ کر  
آؤ، وہ گئے اور دیکھ کر آئے اور آئے کے بعد بڑے وثوق سے اور قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ ایسی جنت کا جو شخص حال سے گا تو وہ اس  
میں ضرور جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار اور مشقت کے کاموں کیساتھ گھیر دیا جو ذریعہ ہوتے ہیں دخول جنت کا، اور  
پھر فرمایا جبریل سے کہ اب جا کر دیکھ کر آؤ وہ گئے اور دیکھ کر آئے تو اس مرتبہ اسی طرح قسم کھا کر وثوق سے کہنے لگے کہ اب تو مجھے یہ  
اندر شہ ہے کہ شاید کوئی بھی اس میں نہ داخل ہو سکے، اس کے بعد حدیث میں جہنم کا حال مذکور ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا  
تو جبریل سے فرمایا جاؤ اس کو دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر آئے اور عرض کیا اسی طرح قسم کھا کر کہ اس کا حال تو جو شخص بھی سنے گا تو ممکن نہیں  
ہے کہ اس میں داخل ہو، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور نفس کی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا اور فرمایا کہ اچھا  
جاؤ اب دیکھ کر آؤ وہ دیکھ کر آئے اور قسم کھا کر عرض کیا کہ اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اب تو شاید کوئی شخص بغیر داخل ہوتے نہ رہے گا۔  
مصنف کی غرض اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کرنا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پسیدہ ہو چکیں، نہ جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت  
دوزخ ابھی تک پیدا نہیں کی گئیں وہ بروز قیامت پیدا کی جائیں گی، یہ بحث شرح عقائد میں بھی مذکور ہے، معتزلہ کے شبہات  
اور ان کے جوابات وہاں دیکھے جاتیں۔ حضرت شیخ کے حاشیہ بذل میں ہے علامہ شعرانی کی "الایوانیت والحوادث" کے حوالہ سے  
کہ جنت دوزخ اگرچہ پسیدہ ہو چکی ہیں لیکن ان کی بنا ابھی مکمل نہیں ہوئی وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ہوتی  
رہتی ہیں اس روایت کے پیش نظر جس میں جنت کے بارے میں یہ ہے کہ انہا قیعان وغیرہا سبحان اللہ والحمد للہ،  
یہ اشارہ ہے حدیث معراج کے ایک ٹکڑے کی طرف جس میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے واپسی میں  
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کو گذر رہے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا  
سلام کہنا اور ان سے جنت کے بارے میں یہ کہہ دینا جو اوپر مذکور ہوا انہا قیعان الخ یعنی جنت تو چٹیل میدان ہے اسکے پورے  
اور درخت یہ ہیں سبحان اللہ الحمد للہ۔ اسی طرح دلیل میں انہوں نے ایک دوسری حدیث پیش کی من بنی باللہ مسجد ابنی اللہ لہ  
مشلہ بیتانی الجنۃ، آگے اسی حاشیہ میں ہے کہ جنفیس سات ہیں امام راغب اصفہانی نے ان کے اسماء ذکر کئے ہیں۔

**عذاب جہنم ابدی ہے اور فناء نارا کا قول مردود ہے** اسکے بعد پھر یہ ہے کہ عذاب جہنم کفار کیلئے ابدی ہے اسکے بعد شیخ محی الدین

ابن عربی کی رائے یہ نقل کی کہ کفار کیلئے جہنم ایک مدت تک تو عذاب بنی رہے گی پھر ان کی طبیعت طبیعت ناریہ بن جائے گی پھر وہ آگ سے بجائے اذیت کے لذت اٹھائیں گے اور ابن تیمیہ ابن قیم اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ تارفتا ہو جائے گی کذا فی تفسیر الجمل، تفسیر جمل میں مسئلہ سورہ ہود کے آخر میں "فالذین فیہا مآدات السموات والارض الاماشار ربک" کے ذیل میں مذکور ہے فاربع الیہ لوشئت، اسکے اخیر میں یہ ہے فناء نارا کا قول بعض علماء سے نقل کرنے کے بعد: وقد تضرعنا لهذا القول ابن القیم کشیخہ ابن تیمیہ دھو مذہب متروک وقول مجور لا یصار الیہ ولا یعمل علیہ وقد اؤل ذلک کلام الجہور واجابوا عن الآیات المذكورة بنحو عشرین وجہاً الخ۔ والحدیث السراج الترمذی والنسائی، قالہ المتذری۔

## باب فی الحوض

اس حوض کوثر کا خوارج اور بعض معتزلہ نے انکار کیا ہے اور اسی لئے اس کی بحث کو شرح عقائد میں ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اس میں ہے والحوض حق لقولہ تعالیٰ "انا اعطینک الکوت" واتولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام حوضی سیرۃ شہر و زوایاہ سوار مادہ ایض من اللبن وریحہ الطیب من المسک فکیرانہ اکثر من نجوم السماء من یشرب منہا فلا یظمأ أبداً، والاحادیث فیہ کثیرۃ اھ اس کے حاشیہ میں ہے کہ مصنف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کوثر ہی حوض ہے اور اصح یہ ہے کہ کوثر تو جنت میں ہے اور حوض موقوف میں، اور اسکی توجیہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ایک تو ہے کوثر اور ایک نہر الکوثر اور ایک ہے حوض الکوثر لہذا کوثر دونوں پر صادق آتا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز ہر نبی کے لئے ایک حوض ہوگی، چنانچہ ترمذی کی روایت ہے عن الحسن عن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لكل نبی حوضاً وانہم لیتباھون ابعیم اکثر وارۃ، دانی ار جوان اکون اکثر ہم وارۃ، ہذا حدیث غریب وقد روی الاشعث بن عبد الملک ہذا الحدیث عن الحسن عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرسل او لم ینکر فیہ عن سمرۃ وهو اصح۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان امامکم حوضاً

ما بین ناحیتیہ کما بین جریاء واذرح۔

آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ تمہارے سامنے حوض ہے (یعنی تمہارے سامنے آئینہ والی ہے) جس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنی مسافت اور فاصلہ ہے جتنا جریاء اور اذرح کے درمیان۔

جریاء اور اذرح دو قریے ہیں ملک شام میں ان کے درمیان تین رات کی مسافت ہے وقد جاری فی تحدید الحوض حدود مختلفہ ووجہ التوفیق ان تحمل علی بیان تطویل المسافۃ لاعلی تحدیدھا (بذل) یہ روایات مختلفہ ترمذی شریف میں بھی ہیں۔

والحدیث اخرجہ سلم، قالہ المتذری۔

عن زید بن ارقم قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فنزلنا منزلاً، قال ما انتم جرع

من مئة الف جزء ممن يرد على الحوض الخ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں راستہ میں ہم ایک منزل پر اترے تو وہاں آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم ایک لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو ان لوگوں کے مقابلہ میں جو میرے پاس قیامت کے دن حوض پر آئیں گے، ان صحابی کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنی تعداد میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ سات سو یا آٹھ سو۔

سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول اغفر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اغفائة  
فرجع رأسه متبسما الخ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے اونگھ آئی، کچھ دیر بعد سر اٹھایا مسکراتے ہوئے، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، یا صحابہ کے دریاقت کرنے پر انہیں کی وجہ سے) تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورہ نازل ہوئی ہے اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، انا اعطیناک الکوزۃ الخیر تک تلاوت فرمائی اور پھر آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کو ترک کیا چیز ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربی فی الجنة وعلیه خیر کثیر علیہ حوض تور علیہ امتی یوم القیامۃ انیتہ عدد الکواکب، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے رب نے جنت میں، اس پر خیر کثیر ہے، اس پر حوض ہے جس پر وارد ہوگی میری امت قیامت کے دن اس کے آنچورے آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہیں یہ حدیث اسی سند کے ساتھ کتاب الصلۃ، باب من لم یزجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی گذر چکی، والحدیث آخر وہ سلم والنسائی، قالہ المنذری۔

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما عرج نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی الجنة اوکما قال عرض له نهر حافتاه الیاقوت المجیب۔ او قال المجوف۔ ف ضرب الملك الذی معه یدہ فاستخرج له مسکاً، فقال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم للملک الذی معه ما هذا قال هذا الکوزۃ الذی اعطاک اللہ عز وجل۔

نعمار دنیا کی حقیقت صرف نام نام ہے | لہ حاشیہ بذل میں ہے کہ الکوکب لدری میں لا تعلم نفس ما اخفی لہم من ثمرۃ اعین کے ذیل میں لکھا ہے کہ احادیث ان کی اصل حقیقت جنت میں ہے | میں جنت کے سونے چاندی اور مشک وغیرہ کا جو ذکر کرتا ہوں وہ محض ایک تمثیل ہے صرف نام میں اشتراک کی وجہ سے | مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو سونا چاندی اور مشک وغیرہ ہوگا دنیا میں اس طرح کی چیزیں کہاں ہیں مثال کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے، جنت میں تو ان اسماء کی حقیقت پائی جاتی ہے دنیا میں تو ان چیزوں کا صرف نام نام ہے ورنہ دونوں جگہ کے سونا چاندی وغیرہ میں یوں بعید بلکہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ فرق ہے جیسا کہ حضرت نے بذل میں گذشتہ حدیث ان اہل الجنة یا کون فیہا بشر یوں کی شرح میں لکھا ہے اور حافظ نے نفع الباری میں امام نووی سے نقل کیا ہے کہ اصل جنت کا تنعم اہل دنیا کی طرح ہوگا لذت میں تفاضل کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں ان میں انقطاع نہیں، اسی طرح بخاری میں ہے قالوا هذا الذی رزقنا من قبل  
خاتوا بہ تشابہات بعضہ بعضا وتختلف فی الطعم، اسکے تحت میں حافظ نے لکھا ہے ہو کقول ابن عباس یس فی الدنیا مما فی الجنة الا الاسماہ۔

یعنی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں جنت میں پہنچے تو آپ پر ایک ایسی ہنر پیش کی گئی کہ جس کے دونوں کنارے (اس کی گہرائی کی دیواریں) یا قوت سے بنے ہوئے تھے ایسا یا قوت جو اندر سے کھوکھلا ہو ٹھوس نہ ہو، تو جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا اس نے اس ہنر میں ہاتھ مار کر اس سے مشک نکالا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اس نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، مشک نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنر کے اندر کی زمین بجائے مٹی کے مشک کی تھی، اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے جنت کی نعمتوں کا۔ والی ریث اخرجہ الترمذی والنسائی، قالہ المنذری۔

حدثنا مسلم بن ابراهيم ناعيد السلام بن ابی حازم ابو الطالوت قال شهدت ابا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماع مسلم وكان في انسياط قال فلما رآه عبيد الله قال ان محمد يكتم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت احسب اني ابق في قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له عبيد الله ان صحبة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لك زين غير شين، ثم قال انها بعثت اليك لاسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يذكر فيه شيئا قال ابو برزة: نعم لامرأة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا اربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاها الله منه ثم خرج مغضبا۔

**مضمون حدیث** | عبدالسلام بن ابی حازم کہتے ہیں جن کی کنیت ابو الطالوت ہے کہ ایک مرتبہ میں ابو برزہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا وہ اس وقت میں عید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچے ہوئے تھے (اب آگے عید اللہ بن زیاد کی مجلس میں جو بات پیش آئی ابو برزہ کے ساتھ اس کو ایک وہ شخص جو اس مجلس کے اندر تھا وہاں سے آکر ان سے یعنی ابو الطالوت سے بیان کر رہا ہے لیکن اس شخص کا نام یہاں مذکور نہیں یہ نام مصنف کو یاد نہیں رہا مصنف کے استاد مسلم بن ابراہیم نے تو بیان کیا تھا) ابو الطالوت کہہ رہے ہیں کہ اس فلاں نے اندر کا واقعہ مجھ سے اس طرح بیان کیا کہ جب ابو برزہ کو عید اللہ نے دیکھا تو اس نے ان کو دیکھ کر یہ جملہ کہا حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے "لوحی تمہارے محمدی یہ دحداح یعنی ٹھٹھکنے قد کے آگے ہیں۔ بظاہر اس نے دبی آواز سے کہا ہوگا مگر ان صحابی نے وہ جملہ سن لیا اور فوراً کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کے دنیا میں آنے تک میں باقی رہوں گا جو مجھ کو عار دلائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے پر، اس پر عید اللہ جلدی سے بولا نہیں صاحب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت (آپ کے لئے مبارک ہے) باعث زینت ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے پھر کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو آدمی بھیج کر اس لئے بلایا ہے تاکہ آپ سے حوض کے بارے میں دریافت کروں کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اس پر ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کے لہجہ میں فرمایا: ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ نہیں بلکہ اس سے بھی زائد سنا ہے (اب یہ کہ کیا سنا ہے اس کو نہیں بتایا بلکہ یہ فرمایا) جو شخص حوض کو چھٹلائے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے سیراب نہ کرے محروم رکھے اور یہ کہہ کر زار خاں ہوتے ہوئے چلے گئے۔

الدحداح کے معنی ہیں وہ شخص جو موٹا اور پستہ قد ہو، تو ابو برزہ ایسے ہی ہوں گے، لیکن ساتھ میں اس نے ان کو محمدی بھی

کہا یعنی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہو، حضرت نے تو بڈل میں یہ لکھا ہے کہ حدیث کے پیر تو ان کو غصہ نہیں آیا البتہ محمدی کا لفظ جو تمسخر کے انداز میں اس نے کہا اس پر ان کو غصہ آیا، اور عبید اللہ بن زیاد تھا ہی فساق و فجار میں سے، لیکن دوسرا احتمال یہ بھی ہے یہاں پر کہ اس نے تو محمدی کا لفظ تمسخر کے طور پر نہیں کہا تھا، تمسخر کے طور پر تو حدیث ہی کہا تھا لیکن وہ یہ سمجھے کہ محمدی کا لفظ بھی بطور طنز کے کہہ رہا ہے اسلئے ان کو غصہ آیا، الاحتمال الثانی ذکرہ شیخنا مولانا محمد اسعد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی حاشیہ کتابہ، جس کا قرینہ انہوں نے یہ لکھا ہے ولذا قال ان محبة محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لک زین خیر شین۔

عبید اللہ بن زیاد اور اس کے باپ زیاد ابن ابیہ دونوں کا کسی قدر حال کتاب الصلاة باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل صلاة لا يتبها صاحبها۔ میں گذر گیا۔

یہ جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا من کذب به فلا سقاء اللہ منہ، اس پر حاشیہ بڈل میں ہے کہ شاید یہ عبید اللہ بن زیاد ہی پر تعلق ہے اسلئے کہ وہ حوض کوثر کا منکر تھا کما بسطہ الحافظ ص ۳۷۳، چنانچہ فتح الباری میں ہے باب فی الحوض میں (کتاب الرقاق میں) قلت و انکرہ الخوارج وبعض المعتزلة ومن كان ينكره عبید اللہ بن زیاد اعدامه العراق لمعاوية وولده، اس کے بعد حافظ نے ابو داؤد کی یہی روایت لکھی ہے اور اسی میں ہے وعند احمد عن ابی سیرة قال قال عبید اللہ بن زیاد ما اصدق بالحوض وذلك بعد ان حدث ابو ہریرہ والبرار وعائذ ابن عمرو، فقال له الوسیرة لعثنی الوبک فی مال الی معاویة فلعثنی عبید اللہ بن عمرو فحدثنی وکتبتہ بیدی من فیہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول موعدهم حوضی الحدیث فقال ابن زیاد حینئذ: اشهد ان الحوض حق۔ الی آخر ما ذکر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اپنی مجلس میں اور دونوں کے درمیان سوال و جواب ہوا اس وقت تک وہ حوض کا قائل نہ تھا، بعد میں ابو ہریرہ کی حدیث سننے کے بعد قائل ہو گیا تھا، اس حدیث میں جو لفظ قائل آیا ہے جو کہ عبد السلام کے استاذ ہیں، حافظ نے مہمات تقریب میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کے چچا ہیں: هو عمه ولاحق علی اسمہ، اسکے بعد حضرت نے مسند احمد کی روایت سے ان کا نام عباس الجریری نقل کیا ہے، وہاں نام کی تصریح ہے، حدثنا عبد السلام ابو طالت ثنا العباس الجریری ان عبید اللہ بن زیاد قال لا یبرزہ الخ۔

**کیا یہ حدیث الحوض سنداً ثلاثی ہے؟** | اس مذکورہ بالا حدیث کی تشریح سے معلوم ہو گیا کہ اس حدیث میں عبد السلام کے استاد ابو ہریرہ صحابی نہیں ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہے لہذا یہ حدیث

رباعی ہوئی نہ کہ ثلاثی جیسا کہ سخاوی کو وہم ہو گیا فتح المغیث میں کہ یہ حدیث ثلاثی ہے اور یہ بات الدر المنصور کے مقدمہ میں بھی گذر چکی تھی۔ حاشیہ بڈل میں اس طرح ہے: فاشدہ: فی الجامع الصغیر اذا جعلت اصبیک فی اذینک سمعت خیر الکواثر (قط) عن عائشہ (رض) یعنی تم اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں داخل کر کے دیکھو اس وقت جو آواز سی محسوس ہوتی ہے وہ بہر کوثر کے گرنے اور چلنے کی آواز ہوتی ہے، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں وقد روی احادیث الحوض اربعون من الصحابة وکثیر منہا واکثرہا فی الصحیح اور پھر ان سب ناموں کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور حاشیہ بڈل میں ہے وعد العینی من روی الحوض من الصحابة اکثر من خمسين صحابيا۔

## باب فی المسئلة فی القبر وعذاب القبر

عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ان المسلم اذا سئل فی القبر فثم هذا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله فذلك قول الله تعالیٰ ۛ یشیت الله الذین امنوا بالقول الثابت ۛ یعنی یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہیں کئی بات پر اس سے مراد قبر کا سوال ہے اور قول ثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے اور عنون المعجود میں ہے اذا سئل فی القبر التخصیص للعادة اوکل موضع فیہ مرقہ ہو قبرہ ۛ یعنی قبر کی تخصیص اکثریت کے اعتبار سے ہے کہ اکثر کو قبر ہی میں دفن کیا جاتا ہے یا یہ کہ قبر سے مراد ہر وہ جگہ ہے مرنے کے بعد جہاں بھی میت ہو یعنی میت کا مقرر مراد ہے اسی کو قبر سے تعبیر کر دیا گیا اور اس حدیث میں رسولی عنہ حذف کر دیا گیا ای سئل عن ربہ ودریہ ونبیہ لما ثبت فی الاحادیث الاخرہ وفيہ ایضاً قال المنزوی مذہب اهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت علیہ الادلة من الکتاب والسنة اه اور شرح عقائد میں ہے: وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين، خص البعض لان منهم من لا يريد الله تعالیٰ تعذیبہ فلا یعذب وتنعیم اهل الطاعة فی القبر بما یعلمہ الله تعالیٰ ویرید ۛ وهذا اولی مما وقع فی عامۃ الکتاب من الاقتصار علی اثبات عذاب القبر دون تنعیم بنار علی ان النصوص الواردة فیہ اکثر الخ یعنی مصنف نے عذاب قبر کا مقابل یعنی تنعیم دونوں کو ذکر کیا یہ ادنیٰ ہے اس سے جو اکثر کتابوں میں ہے یعنی صرف عذاب قبر کو ذکر کرنا اور اس کے ساتھ تنعیم کو ذکر نہ کرنا، اور اس کے حاشیہ میں ہے قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ثلاث یعصمہم اللہ تعالیٰ من عذاب القبر المؤذن والشہید والمتوفی یوم الحجۃ اولیہ اه اور اس کے بعد ہے وسؤال منکر ونکیر ثابت ۛ یہ ثابت تینوں کی خبر ہے یعنی عذاب وتنعیم وسؤال ۛ قال السید البوشجاع ان للصبيان سؤالاً اولاً وكذا اللانبياء علیہم السلام عن التبليغ والوعظ ۛ عند البعض بالدلائل السبعیۃ لانها امور ممكنة اخبر بها الصادق علی ما نطق به بالنصوص ۛ یعنی یہ امور عقلاً ممکن ہیں خلاف عقل نہیں ہیں بخبر صادق نے ان کی خبر دی ہے پھر ان کے ثابت ہونے میں کیا تامل ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے دلائل آیات قرآنیہ اور احادیث ذکر کی ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے: وانكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض لان المیت جماد لا حیة لہ ولا ادراک فتعذیبہ محال ۛ والجواب انه يجوز ان یخلق الله تعالیٰ فی جمیع الاجزاء ادنی بعضہا لوعا من الحیة قدر ما یدرک الم العذاب اول ذلۃ السعیم ۛ وهذا لا یستلزم اعادۃ الروح الی بدنہ ولا ان یتحرک ویضطرب او یری اثر العذاب علیہ حتی ان الغریق

لہ گذشتہ کل بروز جمعہ سہارنپور سے یہاں مدینہ طیبہ خبر موصول ہوئی کہ برادر دم مولوی یکیم محمد اسرائیل مرحوم کا آج ۱۶ ذیقعدہ ۱۲۸۲ھ بروز جمعہ ۱۲ بجے دن میں انتقال ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون یغفر اللہ لنا ولہ ۛ حسن اتفاق دیکھئے کل بھائی صاحب کے انتقال کی خبر موصول ہوئی اور آج شنبہ کو یہاں یہ مضمون لکھا جا رہا ہے یشیت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الآیۃ ۛ اور یہ کہ جمعہ کے روز جسکی وفات ہوئی ہے وہ قبر کے سوال جواب وعذاب سے محفوظ رہتا ہے ۛ فالجواب للہ علی احادیث نامہ جو من شر سمانہ تعالیٰ ان فی محفوظ من فتنۃ القبر وندوة شر سمانہ تعالیٰ ان یعصمہ ایای وجمع اهل یتیم من یمن فی جمیع احوال من فتنۃ القبر یجعلنا ممن ینعم فی القبر آمین۔



فی الماء والمأکول فی بطون الحیوانات والمصلوب فی الهواء یعذب وان لم نطلع علیه ومن تأمل فی عجائب ملکہ وملکوۃ وغرائب قدرته وجبروتہ لم یستبعد امثال ذلک فضلاً عن الاستحالة ام۔

والحدیث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ بخوہ قالہ المتذری۔

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دخل نخلاً لبني النجار

فسمع صوتاً ففرع فقال من اصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله! ناس ماتوا فی الجاهلیۃ، فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار ومن فتنۃ الدجال۔

## قبر میں سوال و جواب طویل حدیث کی مفصل شرح

یعنی ایک مرتبہ آپ قبیلہ بنو النجار کے کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ کو کچھ ڈراؤنی آواز سنائی دی، اس پر آپ نے سوال فرمایا کہ یہ قبروں والے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بعض وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں مرے تھے، اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب نار اور دجال کے فتنہ سے، صحابہ نے عرض کیا ادویہ کیوں، یعنی اصحاب القبور کا سوال کرنے کے بعد آپ نے یہ دعار مانگنے کو کیوں فرمایا تو اس پر آپ نے قبر میں سوال جواب وغیرہ کو بیان فرمایا، اور فرمایا آپ نے کہ جب مؤمن قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا پس اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی ہوگی یعنی دنیا میں، اور یا مطلب یہ کہ رہنمائی فرمائی گئی یہاں قبر میں، تو وہ جواب دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا پھر اس سے کہا جائیگا ما کنت تقول فی هذا الرجل؟ فیقول ہو عبد اللہ ورسولہ، کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اسکے ان جوابات کے بعد پھر اس سے کچھ سوال نہ کیا جائے گا، پھر اس کو ایک مکان کی طرف لے جایا جائے گا جہنم کے اور کہا جائے گا کہ جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ تھا (یعنی اگر ایمان نہ لاتا اور نافرمانی کرتا) لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم فرمایا، اور تجھ کو اس سے بچالیا اور اس کے بدلہ میں جنت میں تجھ کو ٹھکانہ دیدیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کے لئے خواہ وہ دنیا میں آئے کے بعد مؤمن ہو یا کافر اللہ تعالیٰ نے دو ٹھکانے بنا رکھے ہیں ایک جنت میں ایک جہنم میں کہ اگر ایمان لائے گا تو جنت والے ٹھکانہ میں جائیگا اور اگر ایمان نہ لایا تو جہنم والے ٹھکانہ میں جائیگا، تو وہ یہ اکرام و انعام دیکھ کر کہے گا کہ مجھے چھوڑو تاکہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا دوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو سکون کے ساتھ یہیں ٹھہرا رہ، یعنی جانے کی اجازت نہیں، اگے حدیث میں کافر کا حال مذکور ہے کہ اس کے پاس بھی قبر میں فرشتہ آتا ہے اور اس کو جھڑک کر پوچھتا ہے کہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری کہ مجھے کچھ خبر نہیں فیقال لہ لا دریت ولا تلتیت تلوت اور تلتیت دونوں طرح مستعمل ہے اور اس کا مصدر تلوت ہے بروزن سُمُو یعنی اتباع کرنا اور کسی کے پیچھے چلنا، چنانچہ قاموس

لہ کفار پر رحمت قائم کرنے کے لئے نہ دیکھو! ہم نے تو تمہارے ایمان لائیں صورت میں تمہارے لئے جنت میں حصہ رکھا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں یا اللہ تو نے تو خود ہی ہمارا حصہ جنت میں نہیں رکھا تھا۔

میں ہے تلوتہ کد عوثہ ورمیتہ تلوتہ کسمو تبعہ، اور اگر مصدر اسکا تلاوہ مانا جائے تو اس کا استعمال واؤ کے ساتھ ہوتا ہے تلوت اور یہاں ازدواج کی وجہ سے واؤ کو یا سے بدل دیا گیا ہے اور معنی اس کے قراءۃ ہی کے ہیں، تو پورے جملہ کے معنی یہ ہوتے کہ نہ تو تو نے خود تحقیق کر کے جانا اور نہ جلنے والوں کا اتباع کیا یا یہ کہ قرآن یا کتب کو نہیں پڑھا گویا نہ تحقیق کی نہ تقلید اہل حق کی، اور خطاب کی رائے یہ ہے کہ محدثین اس کو اسی طرح کہتے ہیں لا دریت ولا تلکیت، اور یہ غلط ہے اور صحیح جو ہے وہ لا دریت ولا تلکیت ہے ای ولا استطعت ان تدری۔

اور مظاہر حق ص ۶۹ میں اس کا ترجمہ کیا ہے: نہ جانا تو نے عقل سے اور نہ پڑھا تو نے قرآن میں سے اھ، اس حدیث میں ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، جس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کو ”رجل“ سے تعبیر کیا آزمائش اور امتحان کے طور پر، اس لئے کہ اگر کوئی تعظیمی لفظ اختیار کیا جاتا تو پھر وہ سائل کے سوال ہی سے سمجھ جاتا جس سے امتحان کے معنی باقی نہ رہتے، اب آگے اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ آپ کے اور میت کے درمیان جو حجابات ہیں وہ ہٹا دیئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بڑی بشارت ہے مومن کے لئے لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں، اور جس شخص نے یہ احتمال بیان کیا وہ صرف اس حیثیت سے کہ لفظ ”هذا“ حاضر کی طرف اشارہ کے لئے ہے لیکن احتمال یہ بھی تو ہے کہ هذا کا اشارہ مافی الذین کی طرف ہو (چونکہ قبر میں اللہ اور رسول کے علاوہ کون ذہن میں ہو سکتا ہے) ریدل عن القسطلانی) اور مظاہر حق میں ہے، یہ اشارہ یا بسبب شہرت حضرت کے ہے یا حضرت کو رد وروا لاتے ہوں ساتھ صورت مثالی کے، پس اس صورت میں آرزو موت کی کرنی واسطے حاصل ہونے اس نعمت عظمیٰ خوب ہے اور اس میں بشارت ہے مشتاقوں کے لئے یہ شب عاشق مال بیدل چہ قدر دراز باشد + تو بیا کز اذل شب در صبح باز باشد

اور دونوں ٹھکانے دکھانے کے بارے میں مظاہر حق میں ہے: دونوں ٹھکانے دکھاتے ہیں کہ اگر دوزخی ہوتا لائق اس کے تھا، اب جو جنتی ہو یا ملا، تا قدر ہو اس کو نعمتوں بہشت کی۔

فیقال لہ ما کنت تقول فی هذا الرجل فیقول کنت اقول ما یقول الناس، پھر اس سے یعنی کافر سے پوچھا جاتا ہے مہمود کے سوال کے بعد، کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا، اور بخاری کی روایت میں یہاں پر لا ادری کا بھی اضافہ ہے کہ نہیں جانتا میں، تھا میں کہتا جو کہتے تھے لوگ یعنی مومن، اور بخاری کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے ”لا دریت ولا تلکیت“ آگے روایت میں ہے۔ فیضی بہ بمطراق من حدید بین اذنیہ فیصیح صیحة یسمعها الخلق غیر الثقلین، پس فرشتہ مارتا ہے اس کے گرز لوہے کا اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی پیشانی پر پس چلا تلہے الساجلانا جس کو ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں کے اور آدمیوں کے، مظاہر حق میں ہے: اور جن والنس

یعنی اگر اس کا مصدر تلاوہ مانا جائے، اور تلوت ماننے کی صورت میں اس کی احتیاج نہیں۔

آواز عذاب کی اس لئے نہیں سنتے کہ سنتے میں ایمان بالغیب جاتا رہتا اور سلسلہ معیشت کا منقطع ہوتا۔

**قبر میں فاسق مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟** | مظاہر حق میں فائدہ کے ذیل ایک یہ بات لکھی ہے کہ احادیث صحیحہ میں جو حال مذکور ہے یعنی مومن کی نجات اور کافر اور منافق کا عذاب یہ مومن مطیع

کا حال ہے، لیکن مومن فاسق کا حال ان احادیث میں مذکور نہیں کہ اس کیلئے عذاب ہے یا نہیں، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: پس کہا ہے علماء نے کہ حکم مومن فاسق کا یہ ہے کہ جواب میں شریک مومن مطیع کا ہے اور بشارات اور دروازہ کھلنے بہشت میں اور مانند ان کے میں شریک نہیں، یا ان میں بھی شریک ہو لیکن مرتبہ میں اس سے کمتر، حتیٰ کہ کچھ عذاب بھی ہوتا ہو، مگر جس فاسق کو کہ اللہ چاہے یوں ہی بخش دے۔

**روایات مختلفہ میں تطبیق** | یہاں بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے ایک اشکال و جواب لکھا ہے کہ اس روایت میں ہے

یسمعہما الخلق، اور ایک دوسری روایت میں ہے یسمعہما من یلیہ، اور ایک میں ہے یسمعہما ما بین المشرق والمغرب۔ جن میں بظاہر تعارض ہے کہ ایک میں ہے کہ اس کو وہ سنتے ہیں جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں، اور دوسری میں ہے کہ ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جن والنس کے اور تیسری میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جتنے ہیں وہ سب سنتے ہیں، اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ من یلیہ، دالی روایت میں اس کے علاوہ کی نفی کہاں ہے آس پاس والوں کے ساتھ دور والے بھی سنتے ہیں اور دوسرا جواب یہ لکھا ہے کہ ما بین المشرق والمغرب دالی مسافت کا بعید ہونا وہ ہمارے اعتبار سے ہے اس عالم میں ہمارے ضعف کے لحاظ سے، اور وہاں والوں کے اعتبار سے یہ بُعد نہیں ہے بلکہ اُس عالم کے اعتبار سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت اور بعد صرف اتنا ہے جتنا کسی وسیع مکان کی دو دیواروں کے درمیان ہوتا ہے۔

اس کے بعد جو روایت آرہی ہے اس میں یہ ہے: ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عند اصحابہ انہ یسمع قعرع نعالہم کہ جب میت کو لوگ دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو وہ میت واپس جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتی ہے تو اسی وقت میت کے پاس دو فرشتے آجاتے ہیں سوال کے لئے مطلب یہ ہے جیسے ہی لوگ میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں، فوراً اسی وقت وہاں کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ نیز اس روایت میں ہے یسمعہما من یلیہ غیر الثقلین، اور اس کے بعد دالی روایت جو برابر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور طویل ہے اس میں مومن اور کافر دونوں کا حال مفصلاً مذکور ہے اس میں ہے: خیر جنانا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازہ میں نکلے اور قبرستان پہنچ گئے لیکن قبر بھی تک کھد کر تیار نہیں ہوئی تھی، پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھ گئے کہ انما علی رؤسنا الطیر

لے اس سے متعلق کچھ باب کے اخیر میں بھی آرہا ہے۔

گویا کہ ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو، یعنی نہایت سکون اور سکوت کے ساتھ (جیسے مثلاً کسی کے سر پر چڑیا اگر بیٹھ جائے اور وہ یہ چاہے کہ وہ اسی طرح بیٹھی رہے اڑے نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بالکل سکون کیساتھ اسی طرح بیٹھا رہے گا) اس وقت میں آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ذریعہ آپ بیٹھے بیٹھے زمین کو کریدنے لگے جیسے کسی سوچ میں ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو یہ آپ نے دو یا تین بار فرمایا۔

یہ روایت کافی طویل ہے اس میں یہ بھی ہے، فینادی منادی من السماء ان صدق عبدی فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الی الجنة، یعنی جب وہ میت اپنے سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل گاتا ہے کہ میرے اس بندہ نے سچ کہا پس اس کے لئے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو آپ نے فرمایا پس اس کے پاس اس کھڑکی میں سے ہوا تیں اور خوشبوئیر جنت کی آتی رہتی ہیں، اور اس کے لئے اس کی قبر میں منہ تھائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس روایت میں کافر کا حال مذکور ہے: وان الکافر فذکر موتہ قال وقعد روحہ فی جسده ویأتیہ ملکان فیجلساۃ فیقولان من ربک فیقول ہا ہا ہا لا ادری فیقولان لہ مادینک انہ کما سکی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بیٹھاتے ہیں، پہلے رب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تو وہ گھبرا کر وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو حیرت اور دہشت کے وقت میں آدمی بولتا ہے یعنی ہا ہا ہا اور یہ کہ میں نہیں جانتا، پھر اس سے اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ اس کے جواب میں بھی یہی کہتا ہے لا ادری، اسی طرح آگے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، پس آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا (اس لئے کہ دین تو دنیا میں ظاہر ہو چکا تھا اسی نے اس کی جستجو نہیں کی) اور پھر حکم ہوتا ہے کہ آگ کا بستر بچھا دو اس کے لئے اور اسی کا اس کو لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف اس کے لئے ایک کھڑکی کھول دو، پس اس کے پاس جہنم کی حرارت اور اس کی گرم ہوا آتی رہتی ہے اور اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، قال ثم یقیض لہ اعین ابکم معہ مؤزبۃ من حدید لوضوب بہا جیل لصلۃ ترابا، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کافر پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو ایک لحاظ سے نابینا اور گونگا ہوتا ہے، یہ اشارہ ہے اس فرشتہ کے تشدد کی طرف، گویا اس کے حال کو دیکھ ہی نہیں رہا اور اس کی چیخ و پکار کو سن ہی نہیں رہا ہے اور اسی لئے اس کو اس پر رحم نہیں آ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اسکے ساتھ لوہے کا ہتھوڑا بھی ہوتا ہے ایسا کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی مارا جائے تو وہ بھی خاک ہو جائے، تو وہ فرشتہ اس کافر کو اس کے ذریعہ مارتا ہے ایسا مارتا کہ سنے اس کو جو کہ درمیان مشرق اور مغرب کے ہے سوائے آدمی اور جن کے، پس ہو جاتا ہے مٹی پھر اس کی روح کو دوبارہ اس میں ڈالا جاتا ہے (تاکہ عذاب کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے) مظاہر حق میں لکھا ہے ان کذاب کہ جھوٹا ہے کیونکہ آوازہ دین و اسلام کا اور نبوت کا مشرق سے مغرب تک پہنچا، نہ جاننا کیا معنی۔

## قبر میں سوال و جواب متعلق بعض علی فوائد

کذا فی الفتاویٰ الحمدیہ ص ۳۲۸، فتاویٰ کی عبارت یہ ہے: وظاہر احادیث سواہما انہما یسا لان کل احد بالعربیۃ و فی بعض طرق حدیث الصور الطویل عند علی بن معبد تحریر جون مہناشبا ناکلکم ابنا ثلاث وثلاثین واللسان یومئذ بالسرائانیۃ سرعاً الی ربہم ینسلون، فان ارید یومئذ اختصاص تکلمہم بالسرائانیۃ یومئذ لم یناف ما مر، وان ارید یومئذ وقت کو نہم فی الصور نا فاہ، والحاصل: الا فہذا بظاہر الاحادیث ہوان السؤال لسان الناس بالعربیۃ نظیر ما مر انہ لسان اهل الجنة الا ان ثبت خلاف ذلك ولا یستبعد تکلم غیر العرب بالعربیۃ لان ذلك الوقت وقت تحرق فیہ العادات، نیز اس میں ہے: وجرم الترمذی الحکیم وابن عبد البر ایضاً بان السؤال من خواص هذه الامۃ حدیث مسلم: ان هذه الامۃ تبتلی فی قبورہا، وخالفہا جماعۃ منہم ابن القیم وقال لیس فی الاحادیث ما ینفی السؤال عن تقدم من الامم، وانما اخبر النبئ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امتہ بکیفیۃ امتحانہم فی القبور لانه نفی عن ذلك، وتوقف آخرون، وللتوقف وجہ لان قوله ان هذه الامۃ فیہ تخصیص فتعدیۃ السؤال لغيرہم تحتاج الی دلیل، وعلى تسلیم اختصاصہ بہم فہو لزیادۃ درجاتہم ولخفۃ اھوال المحشر علیہم ففیہ رفیع بہم اکثر من غیرہم لان المحن اذا فرقت ہاں امرہا بخلاف ما اذا آتالت فتقریقہا لہذہ الامۃ عند الموت و فی القبور والمحشر دلیل ظاہر علی تمام عنایۃ ربہم بہم اکثر من غیرہم، وكان اختصاصہم بالسؤال فی القبر من التحفیفات الی اختصاصہا بہا عن غیرہم لما تقتصر فتأمل ذلك، یعنی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عذاب قبر اس امت کی خصوصیت ہے تو یہ دراصل ان ہی کے فائدہ کے لئے ہے تخفیف عذاب کے لئے تاکہ ساری مصیبتیں محشر میں جمع نہوں، کچھ سختی موت کے وقت ہو جاتی ہے اور کچھ قبر میں اور پھر باقی جو مقدر میں ہے وہ محشر میں، اور پھر اس کے بعد اسی میں یہ بھی ہے کہ ان احادیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مومن اگرچہ فاسق ہو تو وہ مومن عادل ہی کی طرح صحیح صحیح جواب دیتا ہے لیکن آگے بشارت والی بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حسب حال ہو نیز اس میں یہ بھی ہے کہ مومن عاصی سے سوال کرنے والے فرشتہ کا نام ہے منکر اور جو فرماں بردار سے سوال کرتا ہے اس کا نام مبشر و بشیر۔ والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجہ مختصراً، وقد تقدم فی کتاب الجنائز مختصراً، قال الملتزى۔

## باب فی ذکر المیزان

ہامش بذل میں ہے: انکہ المعترۃ شرح موافق ص ۳۲، اور بذل میں ہے: وقد ذکر فی کلام اللہ تعالیٰ فی مواضع اھ اور شرح عقائد میں ہے: والوزن حق لقولہ تعالیٰ، والوزن یومئذ الحق، والمیزان عیادۃ عما یعرف بہ مقادیر الاعمال، والعقل قاصر عن ادراک کیفیۃ وانکرۃ المعترۃ لان الاعمال اعراض ان اکمن اعادہا لم یکن وزنها، ولا نہا معلومۃ للہ تعالیٰ فوز نہا عبث، والحجاب انہ قد ورد فی الحدیث ان کتب الاعمال الی التی توزن فلا اشکال فیہ، وعلى تفہیم تسلیم کون افعال اللہ تعالیٰ معللۃ بالاعراض، لعل فی الوزن حکمۃ لا نطلع علیہا، وعدم اطلاعا علی حکمۃ الایوب العبت، یعنی معترۃ اس کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ اعمال خواہ وہ حسنات ہوں یا سیئات اعراض ہیں



نہ کہ جو اہر، اور اعراض باقی رہنے والی چیز نہیں، العرض لایستی زما میں مشہور ہے عند الفلاسفہ، یعنی عرض تو موجود ہوتا ہے تو انسا ہو جاتا ہے لہذا اس کا اعادہ ممکن ہی نہیں، اور اگر اعادہ کو ممکن مان بھی لیں تو اس کا وزن ممکن نہیں کیونکہ وہ وزنی اور مادی چیز نہیں، اس اشکال کا جواب یہ دیا کہ اعمال کو اعراض ہیں لیکن وزن کا تعلق اعمال سے نہیں بلکہ اعمال ناموں سے ہے فلا اشکال، اور دوسرا اشکال انہوں نے یہ کیا کہ اعمال عبادت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں لہذا ان کا وزن کرنا عیبت ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاعراض نہیں ہوتے لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تولنے میں فائدہ کیا ہے، اور اگر مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے لئے بھی کوئی غرض اور فائدہ ہونا چاہیئے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس وزن میں کوئی فائدہ اور حکمت ہو جس پر ہم مطلع نہیں ہیں، اور شروع میں وہ کہہ چکے ہیں کہ لیکن اس وزن کی کیفیت کیا ہوگی سو ہماری عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، اور معترکہ کی رائے وزن کے بارے میں جو قرآن احادیث میں مذکور ہے یہ ہے کہ اس سے مراد عدل ہے نہ کہ ظاہری معنی وزن کے اور وہ کہتے ہیں کہ میزان الوان کی بصر ہے اور میزان الاصوات سمع ہے اور میزان المعقولات وہ عقل ہے اسی لئے لفظ جمع کیساتھ اس کو ذکر کیا گیا، قال اللہ تعالیٰ فاما من ثقلت موازینہ "واجب عند بان الحج للتعظیم وقیل لکل مکلف میزان والظاہر ان یعتبر تعددہ باعتبار الاشخاص وان اتحد ذاتہ، (حاشیہ شرح العقائد) اور ایسے یہ سب اشکالات وجوہات گذشتہ زمانہ کے پیش نظر تھے، مگر اس دور میں یہ سب چیزیں بالکل اظہر من الشمس ہو گئی ہیں، ریڈیو، ٹی وی کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ ایجادات نے اعراض جو اہر وغیرہ کے فروق ختم کر دیئے، چھوٹی مشین میں نہ جانے کیا کیا اور کسی کسی چیز میں نہ توں کیلئے محفوظ ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ حرارت و برودت ہمیں اعراض کا بھی مشینوں کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے، تو جب قادر مطلق کی قدرت کے ایک پرتو کا یہ کمال ہے تو خود اس کی قدرت کا مکملہ کا کیا حال ہوگا۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یبکیک قالت

ذکرت النار فبکی، فهل تذکرون اہلکم یوم القیامۃ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یدکر احدٌ احدًا، عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ او یثقل وعند الکتاب حین یقال "ہاؤم اقروا کتابیہ" حتی یعلم ابن یقع کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ ام وراء ظہورہ، وعند الصراط اذا وضع بین ظہری جہنم۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز ان کو جہنم کا خیال آیا تو رونے لگیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو تو انہوں نے فرمایا کہ جہنم کو سوچ کر رونا آگیا، کیا آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد فرمائیں گے قیامت کے دن، تو آپ نے فرمایا کہ تین مواقع تو ایسے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک عند المیزان جب تک یہ نہ جان لے کہ اس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوتا ہے یا بھاری، اور ایک جب نامہ اعمال تقسیم ہونے کا وقت آئے گا، جب ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیئے جانے کے بعد کہا جائے گا لے یہ اپنی کتاب پڑھ لے جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا دائیں میں یا بائیں میں یا پشت کے پیچھے سے، اور پل صراط پر جب وہ جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اور لوگ اس پر سے گزریں گے۔

دو حدیثوں میں دفع تعارض

یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہ حدیث عائشہ حضرت انس کی اس حدیث کے خلاف ہے جو ترجمہ ۱۶۹ میں باب ماجاء فی شان الصراط میں آئی ہے، سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم



ان یشفع لی یوم القیامۃ فقال انا فاعل قلت یا رسول اللہ فاین اطلبک؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، قلت فان لم  
انکب علی الصراط، قال فاطلبنی عند المیزان، قلت فان لم انکب عند المیزان قال فاطلبنی عند الخوض فان لا اخطی هذه الثلاث المواطن  
اسئلے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے بروز قیامت سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور کروں گا،  
پھر انہوں نے سوال کیا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو آپ نے یہ جگہیں بتائیں کہ میں تجھ کو یا پل صراط پر ملوں گا اور وہاں نہ ملا تو میزان پر  
ملوں گا اور تیسری جگہ بتلائی آپ نے حوض کوثر اور اس حدیث عائشہ میں آپ یہ فرمایا ہے میں کہ پل صراط اور میزان پر کوئی کسی کو یاد نہیں  
کرے گا، اس کا جواب حاشیہ ترمذی میں حاشیہ سید علی المشکاۃ سے یہ نقل کیا ہے کہ ترمذی کی حدیث میں سوال کرنے والے  
حضرت انس ہیں جو دلداری کے محتاج تھے اسلئے ان کو آپ نے یہ جواب دیا تاکہ مایوس نہ ہوں، لہذا جواب ان کے مناسب دیا، اور  
حضرت عائشہ چونکہ حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہاں ان کے اتکال و اعتماد کا اندیشہ تھا کہ بیوی کو اپنے شوہر  
پر ناز ہوتا ہے لہذا ان کو آپ نے وہ جواب دیا اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ عائشہ اور انس دونوں کے سوال مختلف ہیں  
ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اسلئے کہ حضرت عائشہ کا سوال یاد کرنے کے بارے میں تھا کہ آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے  
یا نہیں اور حضرت انس کا سوال طلب اور تلاش کرنے کے بارے میں تھا کہ اگر میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں یعنی برائے سفارش  
بس حدیث انس یہ نہیں کہ آپ مجھے کہاں یاد کریں گے بلکہ اس میں تو تلاش اور طلب کا ذکر ہے۔

## باب فی الدجال

کتاب الفتن میں بھی دجال کا باب گذر چکا لیکن وہاں یہ باب اشراط الساعۃ میں سے ہونے کی حیثیت سے گذرا ہے اور یہاں  
اس حیثیت سے کہ بعض فرق باطلہ اس کا انکار کرتے ہیں یعنی خوارج و معتزلہ اور جہمیہ۔

لہم یکن نبی بعد نوح الا وقد انذر الدجال قومہ۔ اس پر تو کلام پہلی جگہ گذر چکا، کتاب الفتن میں لعلۃ سید رکہ  
من قدرانی وسمع کلامی، آپ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ دجال کا زمانہ بعض وہ لوگ بھی پالیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے اور میرا  
کلام سنا ہے یعنی صحابہ، لیکن علامہ سندھی نے یہ لکھا ہے کہ سماع کی دو صورتیں ہیں بلا واسطہ اور بالواسطہ اگر بلا واسطہ مراد ہے تو اس صورت  
میں اس کو بعض نے محمول کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام پر کیونکہ وہ اخیر زمانہ تک رہیں گے علی قول (اور اگر مراد سماع سے بالواسطہ ہو تو  
پھر اسکے ذکر کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے اس بات کی طرف کہ آپ کا کلام یعنی آپ کی احادیث کے سماع و روایت  
کا سلسلہ خروج دجال کے زمانہ تک قائم رہے گا، اس پر حضرت نے بذل میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ سماع میں تو دونوں احتمال ہیں  
بالواسطہ اور بلا واسطہ لیکن روایت تو بالواسطہ نہیں ہوتی لہذا بلا واسطہ ہی مراد لینا ہوگا، اب یا تو محمول کیا جائے خضر پر یا بعض  
معتبرین جن پر راہ اقول اور یا اس کو محمول کیا جائے کہ آپ کی یہ حدیث محمول ہے اس وقت پر جب تک آپ کو اس کے وقت خروج کا  
علم نہ ہوا تھا ورنہ اشراط الساعۃ کی احادیث اس پر دال ہیں کہ اس کا خروج اخیر زمانہ میں ہوگا۔ و الحدیث اخبرنا الترمذی، قال المنذری۔

## باب فی قتل الخوارج

خوارج اہل باطل کا ایک فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل کر باغی ہو گئے تھے اور حضرت علی پر انہوں نے خروج کیا، حضرت علی اور ان کے درمیان زبردست جنگ ہوئی مقام نہروان میں اس جنگ نہروان کا ذکر آگے خود متن میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاندار فتح ہوئی تھی، انجاء الحاجۃ میں لکھا ہے: ولہم عقائد فاسدة، حضرت عثمان علی، عائشہ اور جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان جنگ واقع ہوئی ان سب سے یہ بغض رکھتے ہیں اور مرتکب کبیرہ کی تکفیر کرتے ہیں، حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں اور حضرت معاویہ نے بھی اپنے دور میں ان سے قتال کیا۔ میرے یہاں اپنی ایک یادداشت میں لکھا ہے: قتل خوارج سے مقصود بالذات مصنف کا قتل کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس فرقہ کا بطلان کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے، اب چونکہ حدیث میں قتل کا ذکر تھا اس لئے ترجمۃ الباب میں اسی کو ذکر کر دیا، نیز قتل خوارج کو یہاں دجال کے قریب ذکر کرنا بظاہر اس مناسبت سے ہے کہ ہم من شیعۃ الدجال جیسا کہ روایات میں آیا ہے، پھر آگے چل کر اس میں یہ اشکال کیا ہے: فیہ ان هذا وارد فی حق المجوس، چنانچہ باب فی القدر میں گذر چکا القدریہ مجوس هذه الامة وہم شیعۃ الدجال فتدبر، یہ اشکال لکھا ہوا چند سال بعد کا ہے، اس کے پھر چند سال بعد لکھا گیا: لکن یؤید ما قلتمہ اولاً ما فی ابن ماجہ ص ۱۶۷ اور ابن ماجہ ص ۱۶۷ باب فی ذکر الخوارج میں یہ روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ینشا نشوۃ یقرؤ القرآن لایجاوز تراثہم کما خرج قرن قطع، قال ابن عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول کما خرج قرن قطع اکثر من عشرين مرة حتی ینخرج فی عراضہم الدجال، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو بکثرت قرآن کی تلاوت کرے گی لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا قرآن گلے سے تجاوہ نہیں کرے گا۔ یا تو نیچے کی طرف مراد ہے یعنی خلوص اور دل سے نہ پڑھیں گے، یا مراد اوپر کی طرف ہے کہ ان کا یہ عمل آسمان پر نہیں چڑھے گا جب بھی اور جس زمانہ میں بھی ان کی کوئی جماعت ظاہر ہوگی تو ان کو قطع کر دیا جائے گا، یعنی مسلمان ان کے ساتھ قتال کریں گے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ "کما خرج قرن قطع" بیس مرتبہ سے بھی زیادہ سنا ہے اور پھر آگے حدیث میں یہ ہے یہاں تک کہ ان ہی کے بیچ میں دجال کا خروج ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق ان خوارج کو گویا ہلاک کرتے رہیں گے لیکن ان کی جڑ ختم نہیں ہو سکے گی یہاں تک کہ خروج دجال کا وقت آجائے گا، آگے ظاہر ہے کہ وہ دجال ہی کے ساتھ ہوں گے، لہذا مصنف کے ان دو بابوں میں مناسبت سمجھ میں آگئی۔

عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من فارق الجماعة فید

شہر فقد خلع ریقۃ الاسلام من عنقہ۔

جو شخص جماعت یعنی سواد اعظم (اہل حق کی جماعت) سے ایک بالشت کے بقدر بھی جدا ہوگا تو سمجھو کہ اسلام کا حلقہ اس نے

اپنے گلے میں سے نکال دیا، یہ بات خوارج پر صادق آتی ہے، اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیف انتم واثمة من بعدی یستأثرون بهذا الفیء الذی کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوگا اور تم کیا کرو گے اس وقت میں جب میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جو مال فی میں اپنے آپ کو ترجیح دیں گے یا ناحی ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں گے، اس پر صحابی حدیث یعنی حضرت ابوذر نے فرمایا کہ واللہ میں تو اس وقت اپنے کندھے پر تلوار رکھ کر اس کے ذریعہ ماروں گا یہاں تک کہ آپ تک پہنچ جاؤں گا یعنی جان دیدوں گا، آپ نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں، وہ یہ کہ صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آلو

عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ستكون عليكم اثمۃ تعرفون منهم وتذكرون فمن انكر بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد برئ ومن كره فقد سلم۔

یعنی آپ نے فرمایا کہ تم پر آئندہ ایسے ائمہ اور خلفاء آئیں گے جن کی بعض باتیں تم اچھی دیکھو گے اور بعض بری، تو جس شخص نے ان کی بری بات پر زبان سے نیکری کی تو وہ تو اپنا حق واجب ادا کر کے عہدہ برآ ہو گیا، اور جس نے صرف دل سے برا سمجھا، یعنی زبان سے نیکر نہیں کی تو وہ بری ہے یعنی گناہ سے اور آگے بھی یہی ہے کہ جس نے برا سمجھا وہ سالم رہا اور محفوظ رہا گناہ سے۔

ولكن من رضى وتابع، لیکن جو ان کی ناجائز حرکات پر راضی رہا اور ان کی موافقت کی یعنی برا نہیں سمجھا، اس جملہ کی جزاء محذوف ہے، یعنی وہ ہلاک ہوا اور اس نے اپنا دین برباد کیا، کسی نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ان کو قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں یعنی مسلمانوں کے قبلہ کی طرف۔

اہل قبلہ کا اطلاق ان پر ہوتا ہے جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرتا ہو، اس پر حاشیہ بذل میں ہے: یشکل علیہ قتال الخوارج وقتال منکری الزکاۃ، یعنی جب یہ بات ہے کہ اہل قبلہ سے قتال نہیں کرنا تو خوارج کے ساتھ قتال کیوں کیا گیا اسی طرح منکری زکاۃ کے ساتھ، لیکن آگے اس کا کچھ جواب حضرت شیخ نے نہیں دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں تو ائمہ اور خلفاء کا ذکر ہو رہا ہے کہ بلیک اور غوام کو ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا چاہیے نہ کہ اس کا برعکس، ائمہ اور خلفاء پر تو سرکش غوام اور باغیوں کی سرکوبی کرنا ضروری ہے، ابو داؤد کی اس حدیث کے الفاظ ہمارے نسخہ میں اسی طرح ہیں، اور حاشیہ بذل میں ہے: ولفظ المشکاۃ عن مسلم: من انکر فقد برئ، ومن کرہ فقد سلم، وھذا فی الترمذی، وھو اوضح من لفظ ابی داؤد اھ میں کہتا ہوں کہ ابو داؤد کے نسخے بھی مختلف ہیں ہمارے بذل والے نسخے میں تو اسی طرح ہے جو اوپر لکھا گیا لیکن ابو داؤد کے بعض دوسرے نسخوں میں مسلم اور ترمذی کی روایت کی طرح ہے جس کو حضرت شیخ اوضح فرما رہے ہیں۔

قال قتادۃ یعنی من انکر بقلبه ومن کرہ بقلبه لیکن اگر انکار اور کراہت دونوں کا تعلق قلب سے مانا جائے گا جیسا کہ قتادہ کہہ رہے ہیں تو جملتین میں تکرار واقع ہوگا جیسا کہ بذل میں ہے اور پھر اس کے بعد حضرت گنگوہی کی تقریر سے یہ نقل کیا ہے کہ قتادہ کی یہ تفسیر وہم ہے بلکہ غیر قتادہ کی تفسیر درست ہے کہ انکار ہوا کرتا ہے لسان سے اور کراہت قلب سے اور حاشیہ بذل

میں ہے: بسط الکلام علیٰ هذا التفسیر القاری اشد البسط اھ، والحديث اخرجه سلم والترذی، قاله المنذری۔

عن عوفجة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ستكون في

امتي هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كما ثنا من كان۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں آگے چل کر شرور اور فسادات ہونگے، شرور اور فسادات ہوں گے یہ آپ نے سہ بار فرمایا، پس جو شخص ارادہ کرے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کا اور حال یہ کہ وہ پہلے سے متفق ہوں یعنی کسی ایک امام پر تو اس کی گردن تلوار سے مار دو، جو بھی ہو۔ والحديث اخرجه سلم والنسائي، قاله المنذری۔

عن ايوب عن عبيدة ان عليا رضي الله تعالى عنه ذكر اهل النهروان۔ بعض نسخوں میں اس حدیث پر "باب فی

قتال الخوارج" مذکور ہے اور ہمارے نسخہ میں قتل الخوارج کا باب حدیث ابو ذر بن قارق الجماعۃ قید شمر ابو پر تھا اور یہ سب حدیثیں

اسی کے تحت چل رہی ہیں، اور بعض دوسرے نسخوں میں ان احادیث پر بجائے قتل الخوارج کے "باب فی الخوارج" مذکور ہے اور اس

حدیث پر جواب شروع ہو رہی ہے اس پر سرخی ہے "باب فی قتال الخوارج"، اور یہی نسخہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اس حدیث میں جس کو ہم نے اب شروع کیا ہے اس میں عبیدہ سلمانی فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نہروان کا

ذکر کیا یعنی خوارج کا جن سے حضرت علی نے مقام نہروان میں قتل کیا تھا جنگ نہروان معروف ہے۔

فقال فيهم رجل مؤدود اليد او مخرج اليد او مشدود اليد لولا ان تبطل ولنبأتكم ما وعد الله الذين

يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔

حضرت علیؑ فرما رہے ہیں اہل نہروان کے بارے میں کہ ان میں ایک شخص الیسا ضرور ہوگا جس کا ایک ہاتھ ناقص ہے یعنی اس کا

ایک ہاتھ صرف بازو تک ہوگا آگے کلائی نہیں ہوگی اگر تم بطور غرہ کرو تو میں تم کو وہ حدیث بتاؤں جس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان

لوگوں سے جو خوارج سے قتال کریں گے مذکور ہے، نہروان میں جو جنگ اور قتال ہوا تھا اسکی مفصل روایت آگے آ رہی ہے جس میں حضرت

علیؑ کو خوارج پر فتح حاصل ہوئی تھی، یقیناً یہ روایت فتح کے بعد کی ہے اور اسی مفصل روایت کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔

قال قلت انت سمعت هذا منه؟ قال ای ورب الكعبة۔ جب حضرت علیؑ نے یہ بات فرمائی جو اوپر مذکور ہوئی تو ان کے

شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا ہاں

میں نے خود سنی تھی۔ والحديث اخرجه سلم وابن ماجه، قاله المنذری۔

عن ابی سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذ هيبه

في تربتها ففسها بين اربعة بين الاقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وبين عبيدة بن بدر القزاري وبين

زيد الخيل الطائي ثم احد بنى نبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم احد بنى كلاب، قال فغضبت قريش

والانصار وقالت يعطى صناديد اهل نجد ويذعننا، فقال انما اتالفهم۔

یعنی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سونا جو مٹی میں ملا ہوا تھا وہ بھیجا، یعنی کسی کان سے نکلا ہوا سونا تھا جو ابھی تک صاف بھی نہیں کیا گیا تھا، تو وہ سونا آپ نے ہاتھ کے ہاتھ اسی مجلس میں چار شخصوں کے درمیان تقسیم فرمادیا ان چار کے درمیان جو روایت میں مذکور ہیں، اختطی ثم الماشعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی نسبت بڑے خاندان کی طرف کی جائے تو خطی کہا جائے گا اور اگر اس بڑے خاندان کی شاخ اور بطن کی طرف نسبت کی جائے تو ان کو بجا مشعی کہا جائیگا۔ جیسے کسی شخص کے بارے میں کہیں الباشعی ثم الحسنی، یہاں بھی دونوں نسبتوں میں عموم اور خصوص کا فرق ہے، بہر حال اس روایت میں یہ ہے کہ اس تقسیم پر قریش اور انصار کو ناگواری ہوئی اور یہ لوگ کہنے لگے کہ نجد کے بڑے بڑے لوگوں کو آپ عطا فرما رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں ان کو تالیف قلب کے لئے دے رہا ہوں، یعنی مصلحت، قال فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناتی الجبین کث اللحية مخلوق قال اتق الله یا محمد، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس تقسیم کے بعد اور قریش اور انصار کو سمجھانے کے بعد ایک اور شخص آگے بڑھا اعتراض کے لئے جس کا حلیہ راوی نے یہ بیان کیا کہ جس کی آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی تھیں اور دونوں رخسار ابھرے ہوئے تھے ایسے ہی پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی اور داڑھی اسکی گھنی اور سر کے بال مونڈے ہوئے تھے، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اللہ سے ڈر، اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اطاعت اس کی کون کرے گا، بھلا اللہ تعالیٰ تو مجھ کو امین اور امانتدار قرار دیتے ہیں زمین والوں حق میں اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، اس پر حضرت خالد بن الولید نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو قتل کر دوں؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے ان کو قتل سے منع کر دیا، قال فلما دئی قال ان من ضئضئ هذا فی عقب هذا۔ قوم یقرؤن

القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان لئن انا ادرکتهم لا قتلنهم قتل عاد۔ یعنی جب وہ معترض جانے لگا تو اس کر کے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو بکثرت قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا (اس کی شرح گندرجی) اسلام سے نکل باہر ہوں گے جس طرح تیر شکار میں سے گذر کر نکل جاتا ہے، تیر اگر کسی چھوٹے جانور کے مارا جائے تو وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر دوسری طرف کو فوراً صاف نکل جاتا ہے، تو آپ تشبیہ کے طور پر خوارج کا حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام سے تیر کی طرح باہر نکل جائیں گے، اسلام سے اس کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی اطاعت امیر، اور یہ مطلب نہیں کہ خوارج دائرہ اسلام سے خارج ہونگے تاکہ کوئی یہ اشکال کرے کہ اہل سنت کے یہاں تو اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی، اور اسی طرح ان کا قتل کرنا وہ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ بغاوت کی وجہ سے، آگے یہ ہے کہ قتل کریں گے وہ اہل اسلام کو اور چھوڑے رکھیں گے اہل اوثان کی، بذل میں یقتلون اهل الاسلام پر ہے بتکفیرہم یا ہم، یعنی خوارج کا اپنے مقابل کی تکفیر کرنا ہی گویا ان کو قتل کرنا ہے ورنہ قتال میں تو حضرت علی اور اہل حق ہی ہمیشہ غالب رہے ہیں خوارج پر آگے آپ فرما رہے ہیں اگر میں ان کا زمانہ پاؤں یعنی خوارج کا تو میں ان کو قوم عاد کی طرح قتل کر ڈالوں یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آفت سعادہ سے قوم عاد کو بالکل ہلاک کر ڈالا اور نیست و نابود کر دیا۔



اس حدیث میں جو رجل غائر العینین آیا ہے یعنی رئیس الخوارج، اس کا نام بذل میں حرقوس بن زبیر ذوالخویصرہ لکھا ہے ذوالخویصرہ کا ذکر کتاب الطہارۃ میں باب الارض یصیبہا البول میں گذر چکا، اور صحیح بخاری میں کتاب استنابۃ المرتدین میں «باب من ترک قتال الخوارج للثأف» میں ابوسعید خدری ہی کی روایت میں اس طرح ہے بینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقسم جابر عبد اللہ ابن ذی الخویصرۃ التیمی فقال اعدل یا رسول اللہ فقال دلیک ومن یعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب دعنی اضرب عنقه، حافظ نے اس کی شرح میں ذوالخویصرہ کا نام ایک روایت سے حرقوس نقل کیا ہے اور اس کے بعد لکھا: وقد جاز ان حرقوس اسم ذی الثدیۃ کما سیأتی، وزعم بعضهم انه ذی الثدیۃ الآتی ذکرہ ولیس كذلك، اور پھر اگے حافظ نے فقال عمرو پر لکھا ہے: وتقدم فی المغازی ..... عن ابی سعید فی هذا الحدیث فسأله رجل اظنہ خالد بن الولید قتله، وفی روایۃ مسلم فقال خالد بن الولید یا بحر، وقد ذكرت وجه الجمع بینہما فی اواخر المغازی وان کلا مہما سال، مزید تفصیل اسی میں دیکھی جائے (فتح ص ۲۳۲) اور حاشیہ بذل میں حضرت شیخ نے اس طرح لکھا ہے قال الحافظ فی الفتح ص ۲۳۲: وهذه القصة غیر قصۃ حدیث جابر، ومن فسرہ یہ فقد وهم الخ والمنکر فیہا غیرہ لکن قال فی ص ۲۳۹ ان المنکر فی الموضوعین واحد۔

اس کے بعد والی روایت میں ہے: لا یرجعون حتی یرتد علی فرقہ۔ کہ یہ لوگ دین اور طاعت امام کی طرف نہیں لوٹیں گے جب تک تیر لوٹ کر اپنے فوق کی طرف نہ آجائے اور تیر کا چھوٹ جانے کے بعد فوق کی طرف لوٹنا محال ہے، لہذا یہ تعلیق بالمحال کے قبیلہ سے ہے، فوق کہتے ہیں تیر مکان میں وتر یعنی تانت کی وہ جگہ جہاں تیر رکھ کر چلاتے ہیں، لغت میں لکھا ہے کہ اس کو سوفار کہتے ہیں، ہم شر الخلق والخلیقة یعنی تمام مخلوق میں وہ سب سے بدتر ہوں گے، بذل میں لکھا ہے کہ شاید خلق سے مراد مسلمان اور خلیفہ سے مراد دوسرے لوگ اور جافور، طوبی لمن قتلہم خوش خبری ہے اور بشارت ہے اس شخص کے لئے جو ان خوارج کو قتل کرے، اور ان کے لئے بھی جن کو یہ خوارج قتل کریں، یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا مند فی شئ، ظاہر میں لوگوں کو بلائیں گے کتاب اللہ کی طرف یعنی اس کے حکم کی طرف، حالانکہ ان کو کتاب اللہ سے کچھ بھی تعلق نہ ہوگا، آگے ہے: جو شخص ان سے قتال کرے گا یعنی میری امت میں سے تو وہ زیادہ اقرب الی اللہ تعالیٰ ہوگا ان کے مقابلین سے یعنی جو ان سے قتال نہیں کریں گے، قتالوا یا رسول اللہ! ما سیما ہم؟ قال التحلیق، صحابہ نے پوچھا ان کی ظاہری علامت جس کو دیکھ کر ان کو فوراً پہچان لیا جائے کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تحلیق، اور اس کے بعد والی روایت میں التسمید ہے یعنی حلق شرعی میں مبالغہ، کہ سر پر بالوں کو جمنے ہی نہ دیا جائے بار بار حلق کی وجہ سے، فاذا رأیتہم فانیمہم، جب تم ان کو دیکھو تو ان کو سا دو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کتاب الخراج میں باب ماجاء فی خبر مکہ میں گذرا ہے، فلا یشرقن لکم احد الا نتموہ، الدر المنصور جلد اول کتاب الطہارۃ میں حضرت علی کی حدیث ومن ثم عادیۃ رأسی ومن ثم عادیۃ رأسی کے ذیل میں تحلیق پر کچھ کلام گذرا ہے کہ سنت ہے یا خلاف سنت، نیز یہ کہ امام احمد کی ایک روایت میں تحلیق مکر وہ ہے اسی لئے کہ وہ خوارج کی علامت ہے۔

حدیث ابی سعید الاول الخرمی البخاری ومسلم والنسائی، قالہ المنذری۔



قال على رضي الله تعالى عنه. اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حديثاً فلا تن

أخبر من السماء احب الى من الكذب عليه. واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فانما الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول -

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود یہاں پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوارج کے بارے میں خبر دی تھی اس کو بیان کرنا ہے اور اس مضمون پر یقین دلانے کے لئے اور یہ کہ میں بالکل یہ حدیث صحیح نقل کر رہا ہوں اس کے لئے بطور تمہید یہ بات فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اپنی طرف سے کچھ ملا دینے کے مقابلہ میں میرے نزدیک آسمان سے گر جانا زیادہ بہتر ہے، اور جو بات ہماری اور تمہاری آپس کی ہو یعنی اس کا یہ حکم نہیں اور نہ یہ اس کا درجہ ہے بلکہ بات یہ ہے کہ الحرب خدعة کہ لڑائی میں تو چال چلنے ہی سے کام چلتا ہے اس میں کچھ جھوٹ یعنی تواریخ کی گنجائش ہے اس کے بعد جو حدیث مقصود بالذکر تھی اس کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نبی عمر کے ہوں گے اور عقل کے کم ہوں گے، یا یہ کہنے کے عقل کے کورے ہوں گے، زبان سے تو وہ بات بہت اچھی نکالیں گے، قیل ارادہ القرآن و یحتمل ان یرا وہ قولہم لا حکم الا للہ (بذل) الی آخر الحدیث۔ والی حدیث آخرہ البخاری وسلم والنسائی قالہ المنذری۔

عن سلمة بن كهيل قال اخبرني زيد بن وهب الجهمي انه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين

ساروا الى الخوارج، فقال علي ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول يخرج

قوم من امتي يقولون القرآن ليست قراءتكم اتي قراءتهم شيئا ولا صلاتكم اتي صلاتهم شيئا، ولا صيامكم اتي صيامهم شيئا۔

اس روایت میں بنگ نہروان کا ذکر ہے جس کا ذکر اور حوالہ ابھی قریب میں گذرا ہے، اور جس کے

راوی اور حاک زید بن وہب الجہمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خود اس لشکر میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جو خوارج کی طرف گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا (یعنی خوارج کیساتھ لڑائی کی ترغیب

میں) کہ اے لوگو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ایک قوم میری امت میں سے ایسی نکلتی گی وہ

قرآن کریم کی تلاوت کریں گے ایسی عمدہ قرات کہ تمہاری قرات ان کے مقابلہ میں کچھ نہ ہوگی اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلہ

میں اور نہ تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلہ میں کچھ ہوں گے، قرآن پڑھیں گے وہ اور نہ سمجھیں گے کہ وہ ان کے لئے ہے

یعنی مفید، حالانکہ وہ ان پر حجت ہوگا، اگر جان لے وہ لشکر جو ان سے قتال کرے گا کہ ان کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کی زبان پر کیا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ثواب لا یتکوا علی العمل تو وہ اسی عمل پر اعتماد کر بیٹھیں گے یعنی

ان کے ساتھ قتال ہی پر یعنی پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہ سمجھیں گے ثواب عظیم حاصل ہو جانے کی وجہ سے، اور ایک نسخہ میں ہے لنکوا

عن العمل، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس قتال کے علاوہ دوسرے اعمال سے رک جائیں گے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، وایۃ

ذلك ان فيه هر رجلاه عضد وليست له ذراع على عضد لا مثل حكمة الثدى عليه شعرات بيض۔ اور علامت

اس کی یعنی اس قوم کی جس سے قتال کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی یہ ہے کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے ایک طرف صرف بازو ہوگا اس کے آگے کلائی نہیں ہوگی، نیز اسکے بازو پر سر پستان کی مانند ایک بوٹی سی ہوگی جس کے ارد گرد سفید بال ہوں گے اور اس کے بعد والی روایت میں ہے: مثل شعيرات التي تكون على ذئب اليربوع، ایسے بال جو یربوع کی دم پر ہوتے ہیں، یربوع جو ہے کے قریب قریب اس کے مشابہ ایک جانور ہوتا ہے جس کی دم پر کھڑے بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد والی روایت میں ہے مثل سبالۃ السنور، کہ وہ بال ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بلی کی مونچھ، پس تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو ان کے قتال کے لئے اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے اپنی آل اولاد کی طرف چھوڑ کر جاتے ہو، مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کو نمٹاؤ اسکے بعد دیکھا جائیگا اہل شام کا قصہ، واللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہی لوگ وہ قوم ہیں جنکے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تحقیق کہ یہ لوگ ناحق خون بہا رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اللہ کا نام لیکر ان کی طرف چلو۔ قال سلمۃ بن کہیل فنزلنی زید بن وہب منزلًا منزلًا، سلمۃ بن کہیل جو اس قصہ کو زید بن دہریس روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زید بن دہریس نے کہ اس لڑائی کے منازل میں سے ہر منزل پر اتارا، یعنی پوری تفصیل سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، منزل بہ منزل، حتیٰ مورنا علی قنطرة، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ چلتے چلتے ہمارا گذر ایک پل پر ہوا یعنی قنطرة دبرجان، زید بن وہب کہتے ہیں کہ جب ہمارا اور ان کا آمنا سامنا ہوا اور حال یہ کہ ان، ہر نبی خوارج کا امیر عبد اللہ بن دہب راہی تھا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا: العار الرماح وسلول السیوف من جفونہا، کہ نیزوں کو ایک طرف ڈال دو اور تلواروں کو نیا موں سے نکال لو، مطلب یہ ہے کہ ہمیں حملہ میں جلدی کرنی ہے کیونکہ لڑائی کے وقت شروع میں تو نیزے ہی استعمال کئے جاتے ہیں جب وہ ذرا فاصلے پر ہوتے ہیں اور جب زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو تلواریں استعمال کی جاتی ہیں، فانی اخاف ان یناشدوکم کما ناشدوکم یوم حروراء، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ تم سے صلح نہ طلب کرنے لگیں جس طرح یوم حروراء میں کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اس لڑائی سے پہلے کوئی بات مقام حروراء میں بھی پیش آئی ہوگی، قال فوحشوا بروماحہم واستلوا السیوف، چنانچہ انہوں نے اپنے امیر کے حکم کے مطابق نیزوں کو تو پھینک دیا اور تلواریں سونت لیں، وشجرہم الناس بروماحہم واللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ (لوگوں نے یعنی اصحاب علی نے ان لوگوں کو ان ہی کے نیزوں سے بین کر رکھ دیا، یعنی جن نیزوں کو انہوں نے اپنے امیر کی ہدایت پر پھینک دیا تھا وہی نیزے ان حضرات کے کام آگئے، قال وقتلوا بعضهم علی بعض، یعنی وہ اس طرح مارے گئے کہ لغشوں پر لغشیں پڑی ہوئی تھیں، وما اصیب من الناس یومئذ الا رجلاً یعنی اصحاب علی میں سے اس لڑائی میں صرف دو آدمی مارے گئے، اور خوارج جن کی تعداد آٹھ ہزار کے قریب تھی ان میں سے اکثر مارے گئے، فقال علی التمسوا فیہم المخرج یعنی جب لڑائی ختم ہوگئی اور اہل حق کو فتح ہوگئی تو حضرت علی نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہ اچھا اس ناقص الید کو ان مقتولین میں تلاش کرو تاکہ یہ یقینی طور پر معلوم اور شاہد ہو جائے کہ جس قوم کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشان دہی فرمائی تھی یہ وہی ہیں تو لوگوں نے تلاش کیا مگر ان کو تلاش سے ایسا کوئی شخص نہیں ملا، قال فقام علی بنفسہ الخ پھر حضرت علی خود کھڑے ہوئے تلاش

کرنے کے لئے یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے کرتے مقتولین کے ایک ڈھیر پر پہنچے جو کسی گڑھے میں پڑے تھے، حضرت علی نے فرمایا ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ تھے کہ ان کو نکالو، ہو سکتا ہے ان میں ہو چنا بخیر وہ مل گیا سب سے نیچے، حضرت علی نے اس کو دیکھ کر تکبیر پڑھی اور فرمایا صدق اللہ وبلغ رسولہ اس پر عبیدہ سلمانی نے کھڑے ہو کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا آپ نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے یعنی وعدہ ثواب والی، تو انہوں نے بھی قسم کھا کر جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ ان دونوں کا حلقا سوال و جواب تین مرتبہ ہوا، اگلی روایت میں ہے: قال ابو الوضی نکافی انظر الیہ حبشی علیہ قریطی احدی یدیہ مثل ثدی المرأة، ابو الوضی اس مخرج مقتول جس کا ہاتھوں نے دیکھا تھا، اس کا حال بیان کرتے ہیں کہ گویا میں اس کو اس وقت دیکھ رہا ہوں یعنی اس کا نقشہ میرے سامنے ہے کہ وہ مجھ جیسا لگتا تھا جیسے کوئی حبشی ہو جس کے بدن پر ایک کرتی یعنی چھوٹا سا کرتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ ایسا تھا جیسے عورت کی پستان ہوتی ہے، قریطی تصغیر ہے قریطی کی اور وہ معرب ہے کرتا کا، قریطی تصغیر کی وجہ سے معلوم ہوا کہ کرتا چھوٹا سا ہو گا اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ کرتی سے کیا ہے۔

عن ابی مریم قال ان کان ذلک المخرج لہ تعالیٰ یومئذ فی المسجد یجالسہ (وفی نسخة: "نجا السہ باللیل والنہار وکان فقیہاً درایتہ مع المساکین یشہد طعام علی مع الناس وقد کسوتہ برنسائی۔)

**اس رئیس الخوارج کا ابتدائی حال** | ابو مریم اس رئیس الخوارج مخرج کا سابق حال بیان کرتے ہیں کہ یہ مخرج شروع یعنی اپنے ابتدائی زمانہ میں مسجد میں رہا کرتا تھا ہمارا اس کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور دراصل وہ نادار اور فقیر آدمی تھا مسکینوں کے ساتھ حضرت علی کے لنگر کے کھانے میں شریک ہوا کرتا تھا اور ایک مرتبہ میں نے اس کو اپنا چوغا بھی دیا تھا، یعنی شروع میں تو وہ کیسا غریب اور مسکین تھا جس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ آگے چل کر ایسا ہو گا۔

## باب فی قتال اللصوص

اس باب کو اس کتاب سے کیا مناسبت ہے اور یہاں اس کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مصنف اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خوارج کیسا تھا حضرت علی کا قتال کرنا ان کے کفر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ بغاوت کی وجہ سے تھا جس طرح چوروں اور ڈاکوؤں کو یعنی قطاع الطریق کو قتل کیا جاتا ہے، اسکا نشانہ بھی ان کا کفر نہیں ہوتا بلکہ وہ حکومت کے باغی ہوتے ہیں اسلئے ان کی سزا سنی ہے، فتنہ بر و تشکر۔

عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من ارید مالہ

بغیر حق فقاتل فقتل فهو شهید۔ اور دوسری روایت میں اس پر اضافہ ہے: ومن قتل دون اہلہ او دون دمہ او دون

دینہ فهو شهید۔

یعنی جو اپنے مال کی حفاظت میں کسی سے قتال کرے اور پھر مارا جائے، ایسے ہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں قتال کرے

یا اپنے دین کو بچانے کے لئے، تو وہ شخص بقول ان سب صورتوں میں شہید ہوگا یعنی حکمی، اور اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔  
والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وحدث سمیع بن زید اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قالہ المنذری۔

## اختر کتاب السنۃ

جاننا چاہیے کہ اب اس کے بعد کتاب الادب شروع ہونے سے پہلے دو حدیثیں اور مذکور ہیں جن میں پہلی تو باب الخلفاء میں گذر گئی یعنی ان مثل عثمان عند اللہ مثل عیسیٰ، اس کی شرح وہاں گذر چکی، لہذا یہ حدیث یہاں مکرر ہے، مگر یہاں پر اس حدیث کے بعد ایک، قال ابو داؤد، ہے اس کی ہم شرح یہاں لکھتے ہیں:

سمعت احمد بن حنبل یقول قال عفان کان یحییٰ لایحدث عن ہمام، قال احمد قال عفان فلما قدم معاذ ابن ہشام وافق ہما فی احادیث کان یحییٰ ربما قال بعد ذلك کیف قال ہمام فی ہذا۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ عفان نے یہ بات کہی کہ امام حدیث یحیی القطان ہمام سے روایت نہیں کیا کرتے تھے یعنی ان سے اخذ حدیث نہیں کرتے تھے (یہ بات تو ان کی شروع کی ہے) اگے عفان کہتے ہیں کہ جب معاذ بن ہشام آئے اور بہت سی حدیثوں میں انہوں نے ہمام کی موافقت کی تو جب یحییٰ نے یہ دیکھا تو پھر وہ ہمام پر اعتماد کرنے لگے تھے چنانچہ یحیی القطان بہت سی روایات میں ہمام کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے کہ وہ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہے، قال ابو داؤد سمعت احمد یقول

سماع هؤلاء عفان واصحابہ۔ من ہمام اصلح من سماع عبد الرحمن وکان یتعاہد کتبہ بعد ذلك۔

عفان جن کا ذکر اوپر آیا ہے وہ ہمام کے شاگردوں میں ہیں، امام احمد فرماتے ہیں کہ عفان اور ان کے ساتھیوں کا سماع ہمام سے زیادہ معتبر ہے عبد الرحمن بن مہدی کے سماع سے، یہ عبد الرحمن بھی ہمام کے شاگردوں میں ہیں، اس اصلح اور غیر اصلح ہونے کا منشا اگے مذکور ہے کہ شروع میں ہمام کی عادت روایات کے سلسلہ میں اپنی کتاب کی طرف مراجعت کی نہیں تھی بلکہ اپنے حفظ سے بیان کیا کرتے تھے لیکن پھر اخیر میں ان کی عادت بدل گئی تھی، اور روایات کے سلسلہ میں اپنی کتاب کی طرف مراجعت کرنے لگے تھے اور صرف اپنے حفظ پر اعتماد کو ترک کر دیا تھا، تو ہو سکتا ہے عفان اور ان کے اصحاب کا سماع ہمام سے اخیر میں ہوا ہو، اور عبد الرحمن بن مہدی کا سماع شروع میں ہوا اسلئے عبد الرحمن کا سماع ہمام سے کمزور ہوا اور عفان وغیرہ کا قوی، چنانچہ آگے آرہا ہے خود کتاب میں، قال قال لی ہمام کنت اخطی ولا ارجع واستغفر اللہ تعالیٰ، یعنی ہمام خود کہتے ہیں کہ مجھ سے روایت میں خطا ہو جایا کرتی تھی اور میں رجوع نہیں کیا کرتا تھا، بظاہر مطلب یہ ہے کہ کتاب کی طرف عدم رجوع ہی کی وجہ سے خطا ہو جایا کرتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اپنی خطا کا احساس بعد میں ہوا اسی لئے کتاب کی طرف رجوع کرنے لگے، لہذا اس سے یہی ثابت ہوا کہ ان کی شروع کی روایات زیادہ قابل اعتماد نہیں بخلاف اخیر کے، واستغفر اللہ تعالیٰ کا مطلب یہی ہے کہ اب میں اپنی اس عادت سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور اس عادت کو چھوڑ دوں گا۔

قال ابو داؤد سمعت علي بن عبد الله يقول اعلمهم باعادة ما يسمع من اهل شعبه وارواهم هشام واحفظهم سعيد بن ابى عروبہ۔

علی بن عبد اللہ سے مراد علی ابن المدینی ہیں، امام بخاری کے مشہور استاد، وہ قتادہ کے شاگردوں میں آپس میں فرق مراتب بیان کر رہے ہیں جس میں انہوں نے قتادہ کے تین شاگردوں کو ذکر کیا شعبہ ہشام اور سعید، کہ شعبہ کا حال یہ تھا کہ جو روایت وہ اپنے استاد سے براہ راست سنتے تھے اس کو الگ رکھتے تھے اور جو براہ راست نہیں سنی اس کو الگ، اور ہشام قتادہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ کثیر الروایۃ تھے اور سعید بن ابی عروبہ سب سے زیادہ حافظ تھے۔

قال ابو داؤد ذکرت ذلك لاحمد فقال: سعيد بن ابى عروبہ فی قصۃ هشام هذا کله یحکونه عن معاذ بن هشام، ابن کان یقع هشام من سعید لو برزله۔

امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ جو بات میں نے علی ابن المدینی سے سنی تھی تو اس کا ذکر میں نے اپنے استاد محترم احمد بن حنبل سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم سعید بن ابی عروبہ کو ہشام کے مقابلہ میں ذکر کر رہے ہو یعنی یہ کہ ان میں خوبی یہ ہے اور ان میں یہ دراصل اس چیز کو لوگ معاذ بن ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ ان میں یہ خوبی تھی اور ان میں یہ، یعنی کسی ایک کو دوسرے پر علی الاطلاق ترجیح نہیں ہے بلکہ ہر ایک ان میں سے دوسرے پر من وجہ فائق ہے اس کے بارے میں امام احمد فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو ہشام کے بارے میں ان کے بیٹے معاذ نے کہی اور یہ بات وہیں سے چلی ہے حالانکہ سعید بن ابی عروبہ کا مقام بہت بلند ہے اگر وہ سامنے آجائیں تو ہشام ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔

عن معاویۃ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشفعوا توجروا۔ فانی لا رید الامر فاؤخروا کیما تشفعوا فتجروا۔ فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اشفعوا توجروا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سفارش کیا کرو اجر دیئے جاؤ گے، اس کے بعد حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا میں ارادہ کر لیتا ہوں مگر اس کو مؤخر کر دیتا ہوں تم لوگوں کی سفارش کی نیت سے تاکہ تم اس میں سفارش کرو اس کے بعد میں اس کام کو کروں تاکہ تم لوگوں کو سفارش کا اجر ملے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے اشفعوا توجروا۔

پھر اسی حدیث کو مصنف نے دوسری سند سے ذکر کیا ہے جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## اَوَّلُ كِتَابِ الْاَدَبِ

ادب کی تعریف حضرت شیخ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ہوا۔ استحسن قولاً او فعلاً، کہ وہ قول یا فعل جو شرعاً و عقلاً پسندیدہ ہو۔ یہ کتاب الادب سنن ابی داؤد کی کتب میں آخری کتاب ہے۔ کتاب الادب اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک جامع کتاب ہے، شریعت مطہرہ میں، مخصوص احکام، فرائض واجبات، عبادات و معاملات، جن کا بیان شروع کتاب سے یہاں تک ہوا، ان کے علاوہ بھی ہر چیز کا ادب اور مناسب طریقہ ہے، رہن، سہن، سلام و کلام طعام و منام، نشست و برخاست، زیارت و ملاقات، تعلق و ترک تعلق اور زندگی میں پیش آنے والے دیگر امور و احوال، خوشگوار و ناگوار، ان سبھی سے متعلق اسلام بھی ہدایات اور آداب وارد ہوئے ہیں۔ انہی ہدایات اور مناسب طرق کو حضرات مصنفین کتاب الادب کے تحت بیان فرماتے ہیں۔

## باب فی الحلم و اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حسن اخلاق کی فضیلت | اخلاق جمع خلق کی ہے، امام ترمذی نے ایک مستقل باب باندھا ہے "باب ما جاء فی حسن الخلق" جس میں ایک روایت یہ ہے: عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، وان صاحب حسن الخلق لیبلغ بہ درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، یعنی قیامت کے روز جب اعمال کا وزن ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی چیز اس میں حسن خلق ہوگی، اور یہ کہ حسن خلق کی وجہ سے آدمی صوم و صلاہ کی پابندی کرنے والے کے رتبہ کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسری حدیث میں جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن اکثر ما یضل الناس البختہ؟ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما یضل الناس النار؟ قال الضم والفرج، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کا زیادہ تر سبب کیا ہوتا ہے تو آپ نے مختصر سا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ



اور حسن خلق اور ایسے ہی آپ سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ زیادہ تر دخول نادر کا سبب کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فم یعنی زبان اور شرمگاہ۔  
**حسن خلق کی تعریف** کی طرف، کہ جملہ ادا امر کو بحال لائے اور جملہ مہنیات سے پرہیز کرے، اور حسن خلق سے اشارہ ہے حسن معاملہ

مع الخلق کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ سے معاملہ کی صفائی فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ، یہ تو تقویٰ ہے، اور مخلوق کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا یہ حسن خلق ہے، خود ترمذی کے متن میں یہ مذکور ہے: عن عبد اللہ بن المیارک انه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى. حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ثقاہت اور جلالت شان متفق علیہ بین المحدثین ہے انہوں نے حسن خلق کی یہ تعریف کی ہے جس میں تین جزر مذکور ہیں لوگوں کے ساتھ کشادہ روی سے پیش آنا، اور لوگوں پر احسان کرنا چاہے مال سے ہو یا جان سے بالفاظ دیگر لوگوں کے کام آنا اور تکلیف دہی سے بچنا، یعنی اس کو شش میں رہنا کہ ہم سے کسی کو اذیت نہ پہنچے خواہ بخواہ، اور امام احمد سے منقول ہے کہ حسن الخلق ان لا تغضب ولا تحقد، کہ ایک تو یہ کہ آدمی غصہ نہ کرے یعنی غصہ اس کی عادت نہ ہو، دوسرے یہ کہ کسی کے ساتھ حسد اور کینہ نہ رکھے، اور ایک روایت میں ہے ان سے: ان تحمل ما یكون من الناس کہ لوگوں کی طرف سے ناگوار امور جو پیش آئیں ان کو برداشت کرنا۔ (تحفہ مظاہر) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے: وانك لغی خلق عظیم۔

**احادیث الباب کا مضمون** اس باب میں مصنف نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں در حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے زیادہ بافلاق تھے، وہ آگے آپ کے حسن خلق کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک روز آپ نے مجھ کو ایک کام بتلایا کہ جا اس کو کر، تو میں نے کہا واللہ میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ ضرور جاؤں گا جب آپ فرما رہے ہیں، چنانچہ میں اس کام کے لئے نکل گیا، راستہ میں بچے کھیل رہے تھے جب میرا ان پر گذر ہوا تو میں کھڑا ہو کر ان دیکھنے لگا، تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے آکر میری گردن پکڑی، میں نے جو آپ کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس وقت آپ مسکرا رہے تھے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا ارے جانا جس کام کے لئے میں نے تجھ کو بھیجا تھا، میں نے کہا اجی ابھی جا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں آپ کی خدمت میں سات یا نو سال تک رہا ہوں مجھے یاد نہیں کہ میرے کسی کام کے بارے میں آپ نے فرمایا ہو کہ تو نے یہ کیوں کیا ایسے ہی جس کام کو ترک کیا ہو اس کے بارے میں بھی اس طرح دو ٹوک ہو کر نہیں پوچھا کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔

اور دوسری روایت میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت دس سال تک کی بدینہ منورہ میں اور میں لڑکا ہی تو تھا، میرے سارے کام آپ کی پسند کے موافق تو تھے نہیں مگر اس کے باوجود کبھی آپ نے کسی کام کے بارے میں ان تک نہیں فرمایا۔

اور مسلم کی ایک روایت میں تسع سنین ہے بغیر شک کے، اور اس دوسری روایت میں عشر سنین ہے تو ہو سکتا ہے مدت خدمت دس سال سے کم اور نو سال سے زائد ہو، ایک روایت میں کسر کو حذف کر دیا اور ایک میں اس کو پورا کر دیا۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں ہم سے حدیثیں بیان فرمایا کرتے تھے فاذا قام قمنا قیاماً معی نراه قد دخل بعض بیوت ازدواجه، پس جب آپ مجلس ختم فرما کر کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر کھڑے رہتے اور آپ کو دیکھتے رہتے یہاں تک کہ آپ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کے گھر میں داخل ہو جاتے، یعنی ہم لوگ کھڑے ہوتے ہی فوراً واپس نہ آتے بلکہ جب تک آپ اپنے گھر میں داخل نہ ہوں ہم آپ کی زیارت کرتے ہی رہتے تا آنکہ نظروں سے غائب ہوں، اس کے بعد ابوہریرہ ایک روز کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مجلس ختم فرما کر کھڑے ہوئے حسب معمول ہم بھی کھڑے ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اعرابی آیا اور آپ سے ملا اس طرح کہ آپ کی چادر پکڑ کر کھینچی اپنی طرف سے جس کی رگڑ سے آپ کی گردن سرخ ہو گئی کیونکہ وہ چادر کوئی ملائم نہیں تھی کھر در سی تھی، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہے تو اس اعرابی نے آپ سے یہ کہا کہ میرے ان دو اونٹوں پر غلہ لدو ادے کیونکہ تو اپنے مال سے یا اپنے باپ کے مال سے نہیں دیتا یعنی بیت المال میں ہمارا ہی حق ہے تو اس پر آپ نے فرمایا استغفر اللہ یہ صحیح ہے کہ میں اپنے پاس سے نہیں دیتا اور یہ جملہ آپ نے تین بار فرمایا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تجھ کو غلہ نہیں دوں گا جب تک تو مجھ کو میرا حق قصاص نہیں دے گا کھینچنے کی وجہ سے، وہ اعرابی بار بار یہی کہتا رہا کہ قصاص تو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ فذكر الحدیث۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کچھ اور بھی تھا حدیث میں جس کو مصنف نے حذف کر دیا پھر آپ نے ایک شخص کو بلایا بیت المال کے خادموں میں سے یا مالوں میں سے اور اس سے فرمایا کہ اس کے ان دونوں اونٹوں پر ایک پر جو اور ایک پر تمر لاد دے، اس منظر کو مجلس سے اٹھنے والے چونکہ سب اصحاب کھڑے دیکھ رہے تھے اس لئے آپ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ بس اللہ کا نام لیکر جس کو جہاں جانا ہے۔

آپ کا اس اعرابی سے قصاص کا مطالبہ کرنا یہ خوش خلقی ہی کے طور پر تھا انبساط کے ساتھ ورنہ اگر آپ کا مقصود قصاص لینا ہوتا تو اس میں اس سے کہنے کی کیا حاجت تھی آپ کے خدام کی جماعت وہاں کھڑی ہی تھی جو آپ کے کمال اخلاق کا مشاہدہ کر رہی تھی اور صرف یہی نہیں بلکہ چونکہ آپ شارع علیہ السلام تھے اسلئے اس مسئلہ پر بھی آپ نے اس اعرابی کو آگاہ فرمایا جزاء سیئة سیئة مثلبا، اور دوسری بات یہ کہ من عفا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ نے عملدرآمد فرمایا۔

والحدیث أخرجه النسائی، قاله المنذری۔

## باب فی الوقار

وقال یعنی سجدگی و بردباری اور اسی معنی میں ہے رزانت، اور قرم یعنی باوقار شخص۔

ان نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ان الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء

من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة۔

یعنی اچھی عادت اور عمدہ خصلت اور میانہ روی یہ چیزیں نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں، یعنی یہ خصال نبوت کے اوصاف میں سے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت اونچی خصلتیں ہیں اور اوصاف نبوت میں سے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وقار بھی ان اوصاف میں داخل ہے۔

## باب من کظم غیظا

من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، یعنی جو شخص غصہ کو پی جاتے باوجود کہ اس کے پورا کرتے پر قادر ہو یعنی مجبور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے حوروں میں سے کسی حور کو منتخب کر لینے کا۔  
والحیث اخرجه الترمذی وابن ماجہ، قالہ المتذری۔

اور اس کے بعد والی حدیث میں یہ ہے ملائکہ اللہ امنّا وایمانا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ امن اور ایمان، یعنی سکون سے بھر پور کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہے اسی روایت میں کہ جو شخص لباس زینت اور عمدہ پوشاک باوجود اس کے استعمال پر قادر ہونے کے اپنے اختیار سے ترک کر دے تو انشاءً اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اعزاز و اکرام کا جوڑا پہنائیں گے، ومن ذوّج باللہ توّجّہ اللہ یعنی جو کسی کی شادی اخلاص کے ساتھ کہیں کرادے (تو یہ اس کی بہت بڑی خدمت ہے اور احسان ہے اسی لئے) اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بادشاہوں والا تاج پہنائیں گے۔

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما تعدّون الصیغۃ فیکم الخ۔  
آپ نے صحابہ سے سوال فرمایا کہ تم بڑا پہلوان کس کو سمجھتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ جس کو کوئی بچھاڑ نہ سکے، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو غصہ کے وقت۔ والحدیث اخرجه الترمذی، قالہ المتذری۔  
عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استبّ رجلان عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فغضب احدہما غضبا شديدا الخ۔

آپ کے سامنے دو شخصوں میں گالی گلوچ ہو گئی، ان میں سے ایک کو بڑا غصہ تھا ایسا کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ شدت غضب کی وجہ سے اس کی ناک پھٹ پڑے گی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلام اور دعا جانتا ہوں کہ اگر اس کو یہ شخص پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے، صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے: اللہم اِنی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، حضرت معاذ بن حذیفہ نے سن کر اس غصہ کرنے والے کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے لگے، لیکن اس نے اس کے پڑھنے سے انکار کر دیا اور ضد کرنے لگا لڑنے پر، اور غصہ بڑھتا چلا گیا۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قالہ المتذری۔

عن سلیمان بن صوّد قال استبّ رجلان عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخ۔  
دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، جن میں سے ایک کی آنکھیں غصہ کی

وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور گلے کی رگیں پھول رہی تھیں تو آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی جو پہلی حدیث میں گزری، اس شخص نے سن کر کہا کہ کیا تم مجھ کو مجنون سمجھ رہے ہو، اس شخص نے اپنی بے وقوفی سے یہ سمجھا کہ استغاثہ جنون ہی کا علاج ہے، کہا گیا ہے کہ ممکن ہے یہ شخص منافقین میں سے ہو یا کوئی اکھڑا عربی۔ والحدیث اخرہ وسلم والنسائی، قالہ المنذری۔

اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس الخ۔ یعنی اگر کھڑے ہوئے شخص کو غصہ آئے کسی بات پر تو اسکو یہ تدبیر اختیار کرنی چاہئے کہ بیٹھ جائے، اگر ایسا کرنے سے غصہ چلا جائے تو فہا ورنہ پھر لیٹ جائے، اس سے معلوم ہوا ظاہری تدابیر کا بھی اعتبار ہے ان کو اختیار کرنا چاہئے۔

عن داؤد عن بکر بن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخ۔ یہ حدیث مرسل ہے، پہلی مسند تھی، اسی کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں: هذا صحيح الحدیثین۔

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الغضب من الشیطان الخ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے ہی بجھایا جاتا ہے، پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہئے کہ وضو کر لے، اسی حدیث کے شروع میں یہ ہے کہ عروہ بن محمد سعدی کو کسی شخص کی بات پر غصہ آگیا تو انہوں نے جاکر وضو کی۔

## باب فی التجاوز

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الا اختار ايسرهما الخ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے اس میں جو آسان ہوا اسکو اختیار کیا بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہو، اور اگر اس میں گناہ ہوتا تو اس سے بہت دور بھاگتے، اور دوسرا جزو حدیث کا یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی شخص سے اپنی وجہ سے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی کی جارہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیلئے انتقام لیتے تھے۔ والحدیث اخرہ البخاری وسلم والترمذی، قالہ المنذری۔

## باب فی حسن العشرة

یعنی اپنے ہم نشینوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔

قوله: لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا: یعنی جب آپ کو کسی شخص کی کوئی بری بات پہنچتی تو آپ اس پر تنبیہ مجلس میں اس کا نام لیکر نہ فرماتے کہ فلان شخص کو کیا ہو گیا وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ آپ کا طریقہ ایسے موقع پر یہ تھا کہ تنبیہ کے وقت عام خطاب فرماتے کہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں جس چیز پر آپ کو تنبیہ کرنی ہوتی اس کو بیان فرماتے۔ والحدیث اخرہ النسائی بمعناہ، قالہ المنذری۔

حدثنا سلم العلوی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا دخل الخ - کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا جس کے کپڑے پر زردی کا اثر تھا (زعفران کی یا عصفری) اور کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قلمبا یواجه رجلا فی وجہہ بشئ یکرہہ، یعنی آپ کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کسی شخص کی کوئی بات آپ کو ناپسند ہوتی تو اس کو بالمشافہ نہ ٹوکتے چنانچہ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ تم نے کیوں نہ کہدیا اس سے کہ اس کو دھولے، اور حاشیہ یدل میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جملہ شرح شمائل ترمذی کی رائے یہ ہے کہ لیکرہہ میں جو ضمیر فاعل ہے وہ رجل کی طرف راجع ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جس چیز کو جو شخص پسند کرتا ہو اور وہ اس کو ناپسند ہو تو اس بات کو آپ اہل شخص کے سامنے اس کے منہ پر نہیں کہتے تھے۔ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قالہ المسذری۔

قال ابو داؤد: سلم ليس هو علویا، كان يبصر في النجوم الخ

**سلم علوی میں نسبت کی تحقیق** یعنی اوپر جو راوی سلم علوی آئے ہیں تو وہ علوی اس معنی کے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ اولاد علی سے تھے بلکہ اوپر کی طرف ستاروں میں دیکھتے تھے اس لئے کہتے ہیں سلم علوی، چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے ندی بن اوطاة کے یہاں رویت ہلال پر گواہی دی تو انہوں نے ان کی شہادت کا اعتبار نہیں کیا۔ عربی حاشیہ میں ہم نے بعض علماء سے یہ تحقیق نقل کی ہے کہ امام ابو داؤد کی یہ رائے سلم کے بارے میں کہ وہ سلم علوی بمعنی اولاد علی نہیں تھے بلکہ ان کو سلمی اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ کان ببصر فی النجوم یہ بات امام ابو داؤد کی درست نہیں، ان کو تو سلمی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بنی علی بن سود میں سے ہیں اور ان کی طرف منسوب ہیں، نیز ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ چاند ستارے ان کو بہت جلدی نظر آ جاتے تھے سب سے پہلے حدید البصر اور تیز نگاہ ہونیکے وجہ سے۔ یہ حدیث بسندہ و متن مکرر ہے، کتاب الترجل میں باب فی الخلق للرجال میں گذر چکی اور وہاں ہم سلم علوی کے بارے میں امام ابو داؤد کی یہ رائے جو انہوں نے یہاں ظاہر کی ہے لکھ چکے ہیں۔

البؤمن غير كريم والفاجر حبت للثيم۔

**شرح الحدیث** یعنی مؤمن کی شان جو واقعی مؤمن ہو یہ ہے کہ وہ بھولا بھالا ہوتا ہے، شریف الطبع ہوتا ہے، غر کا ترجمہ تو بے وقوف اور اناڑی کا ہے مگر یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غافل اور جاہل ہوتا ہے بلکہ چونکہ اس کی

لہ شیخ محمد عوامہ کی تعلیق میں یہ ہے کہ ابو داؤد کے ایک نسخہ میں حافظ یوسف بن غلیل کے قلم سے جسکو المارک بن ابوالکلام نے عبارت ہے قال احمد ابن یوسف: سلم العلوی ليس هو من ولد علی بن ابی طالب كما قال ابو داؤد واما هو منسوب الى بنی علی بن سود وهو معروف بهم وقول ابی داؤد ببصر فی النجوم هو من واما علی (الظاهر بدل سلم) ببصر البلال قبل الناس يوم لمة بصره وهو معروف بذلك، وقيل انه كان يبصر النجوم كالدار لمة بصره، وقد قال له انس بن مالك: يا سلم خل بين الناس وبين هلالهم حتى يروه، وهو ضعيف، فهو حدید البصر ببصر النجوم، لا ببصر فی النجوم، یعنی انہ کان ببصرا۔

طبیعت میں شر نہیں ہوتا اس لئے اس قسم کی باتوں کی کھوکھلی نہ رہیں کرتا، شرارت کے طریقوں اور چالاکوں سے بے خبر ہوتا ہے اور فاجر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دھوکہ باز چالاک اور کمینہ ہوتا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بظاہر "التقوا فراسة المؤمن" کے خلاف ہے، اس کو دو طرح جمع کیا گیا ہے ایک یہ کہ حدیث البای عام مؤمنین کے اعتبار سے ہے اور حدیث الفراسة بڑے لوگوں کے حق میں ہے جو صاحب کشف ہوتے ہیں اور یاریوں کہا جائے کہ جس بھولنے پر کی تعریف کی جا رہی ہے وہ وہ ہے جس کا منشا بے خبری نہیں بلکہ حسن ظن ہو، کیونکہ حسن ظن مامور ہے یعنی بالمؤمنین، اس لئے گاہے گاہے وہ حسن ظن کی بنا پر دھوکہ کھا جاتا ہے ورنہ سمجھ اس میں خوب ہوتی ہے۔

والحدیث أخرجه الترمذی، قاله المنذری۔

فقال بشس ابن العشيرة أو بشس رجل العشيعة، یعنی ایک شخص نے آپ کے دروازہ پر آکر استیذان کیا آپ اس کو اسکی آواز سے پہچان گئے تو یہ فرمایا کہ یہ اپنے قبیلہ کا بڑا آدمی ہے، لیکن گھر کے اندر داخل ہونے کی آپ نے اجازت اس کو دیدی اس کے اندر آنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ نرم اور مناسب گفتگو فرمائی، پھر اس کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی اس بات کتنے کہنے کے باوجود اس کے ساتھ نرم گفتگو کیوں فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کی سخت گوئی اور بے ہودہ گوئی کی وجہ سے۔

اس حدیث سے علماء نے یہ مستنبط کیا ہے کہ جو شخص فاسق مفسد ہو یعنی علانیہ طور پر معصیت کرتا ہو اسکی غیبت کی گنجائش ہے یہ آنے والا شخص کون تھا اس کے بارے میں حافظ المنذری نے لکھا ہے کہ وہ عیینہ بن الحصن القرظری تھا (جو شروع میں مؤلفہ القلوب میں تھے) وقیل هو مخرمہ بن نوفل والد مسور بن مخرمہ۔ والحدیث أخرجه البخاری ومسلم والترمذی، قاله المنذری۔

عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رجلا اتقمت اذن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فينحى رأسه إلا حضرت انس رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کسی شخص کو جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان کا لقمہ بنایا ہو، یعنی اپنا منہ آپ کے کان کے قریب لیجا کر آپ سے سرگوشی کی ہو کہ آپ اپنا سر یعنی کان اس سے ہٹالیں یہاں تک کہ وہی شخص اپنا منہ آپ سے ہٹاتا، آگے حدیث میں اسی طرح ہاتھ پکڑنے کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑتا یعنی ہاتھ میں ہاتھ لیتا کسی کام یا بات کے لئے تو آپ اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے یہاں تک کہ وہی چھوڑتا۔

قوله: ان الله لا يحب الفاحش المتفحش، فاحش وہ شخص ہے کہ فحش گوئی اس کی طبیعت بن گئی ہو لہذا بلا تکلف اس سے فحش اور بہودہ گوئی سرزد ہوتی ہے، اور متفحش وہ شخص کہ فحش گوئی اس کی عادت نہ ہو، کسی وجہ سے بتکلف اسکو اختیار کرے۔

## باب في الحياء

حیاء کی تعریف | حیاء کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: هو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق



ذوی الحق وروی عن السید الجلیل ابی القاسم الجندی انه قال الحیاء روية الآلاء وروية التقصیر فیتولد بینہما حالة تسمى الحیاء (الحل المنعم عن النودی) یعنی حیار آدمی کی اس خصلت کا نام ہے جو اس کو ترک قبیح پر ابھارتے اور ذی حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکے اور حضرت جنید بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر جو نعمتیں ہیں ان کے تصور اور اپنی طرف سے عمل میں کوتاہی کے احساس ان دونوں کے مجموعہ سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کا نام حیار ہے۔

**آدمی کی پسندیدہ حالت** | میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس پر ان کی نظر پڑتی رہتی تھی وہ ہمیشہ خاموش سا ہی نظر آتا تھا کسی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس کو نہیں دیکھا ایک روز وہ نوجوان چلا جا رہا تھا خواجہ صاحب نے اس کو بلا کر اس کی یہ حالت دریافت کی کہ اس کا منشا کیا ہے، اس نے عرض کیا، بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے توہم پر کتنے الغامات ہیں اور ہماری عملی حالت کیسی کمزور ہے، اس احساس کی وجہ سے میری یہ کیفیت رہتی ہے۔ خواجہ صاحب نے اس کا جواب سن کر فرمایا اچھا جاؤ تو حسن بصری سے بھی آگے نکلا۔

مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء الخ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گذر ایک انصاری صحابی پر ہوا جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیار کے بارے میں، یعنی کثرت حیار کے بارے میں اس کو سمجھا رہے تھے کہ آدمی کو زیادہ نہیں شرمانا چاہیے پھر وہ بہت سے فوائد سے محروم رہ جاتا ہے آپ نے سن کر اس سے یہ فرمایا کہ چھوڑ اس کو یعنی شرم کرنے دے اس لئے کہ حیار تو ایمان سے ہے یعنی اس کا ایک جزو ہے۔

فقال بشير بن كعب انا نجد في بعض الكتب ان منه سكينه وقار ومنه ضعف الخ، یعنی ایک مرتبہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی، "الحیاء خیر کلہ"، کہ حیا تو ساری خیر ہی خیر ہے تو اس پر بشیر بن کعب نے کہا کہ ہم بعض کتب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ بعض قسمن حیار کی سکینہ اور وقار ہوتی ہیں اور بعض قسمن اس کی ضعف کے قبیلہ سے ہوتی ہیں، (لہذا یہ جو قسم ثانی ہے یہ خیر نہیں) اس پر حضرت عمران نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث دوبارہ سنائی بشیر نے بھی اپنی بات دوبارہ کہدی، اس پر حضرت عمران بن حصین ناراض ہو گئے مہاراجک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا انہوں نے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں تو تجھ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں جو ہمارے لئے واجب الاتباع ہیں اور تو ہم سے اپنی کتابوں میں دیکھی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہے اور مسلم کی روایت کے لفظ یہ ہیں، فقال بشير بن كعب انه مكتوب في الحكمة ان منه وقار ومنه سكينه فقال عمران احد ثلک عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتحدثی عن صفک۔

اس کے بعد روایت میں ہے، قال قلنا يا ابا نبيد ايه ايه اس آخری لفظ کو دو طرح پڑھا گیا ہے ایه ایه، یعنی ہار کا کسرہ مع التوین، اور ایه ایه سکون ہار کے ساتھ، اول کلمہ استرا دہ ہے یعنی اور فرمائیے اور فرمائیے، اور ثانی زجر

بمعنی حسب، یعنی پس کیجئے پس کیجئے زیادہ ناراض نہ ہوئیے۔

ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذ الم تستحي فاصنع ما شئت، آپ فرما رہے ہیں کہ بیشک ایمان کی وہ خصلت جس کو لوگ گذشتہ انبیاء کی تعلیم سے حاصل کرتے چلے آئے ہیں (وہ حیار کے بارے میں ہے) کہ جب تجھ کو حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا رہ یعنی اچھے برے کام سب، کیونکہ برے کاموں سے حیا ہی مانع ہوتی ہے، تو جب وہ نہ رہے گی تو آدمی سب طرح کے کام کر گذرے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیا ایسی خصلت حسنہ ہے جو گذشتہ انبیاء کی تعلیم میں بھی پائی جاتی ہے اور کسی شریعت میں بھی یہ منسوخ نہیں ہوئی، اور ایک مطلب اس حدیث کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جس کام کو کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اسکو کرنے سے پہلے چاہیئے کہ یہ سوچ لے کہ اس کام کو کرنے کے بعد شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی، اگر طبیعت یہ فیصلہ کرے کہ شرمندگی نہ ہوگی تو اس کو کر لے اور اگر ذہن میں یہ آئے کہ اس کو کرنے کے بعد شرمندگی ہوگی تو نہ کرے۔

## باب فی حسن الخلق

خلق کی تعریف کتاب الادب کے شروع میں گذر چکی اور اس باب کی پہلی اور دوسری حدیث بھی شروع میں بروایت ترمذی گذر چکی، اور اس باب کی تیسری حدیث یہ ہے۔

اخلاق حسنہ و اوصاف مرضیہ کا مصداق <sup>۱</sup> ۱۰۰ فی حاشیۃ البذل عن الراغب: الخلق یعنی بالفتح و بالضم فی الاصل بمعنی واحد کا شرب و الشرب، لکن خص الخلق الذی بالفتح بالبیئات والصور المدركة بالبصر و خص الخلق الذی بالضم بالقوی والسجایا المدركة بالبصيرة انتهى، وقد كان البني على الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلق اخي احمد، وفي حديث علي الطويل في دعاء الافتتاح عند سلم: واهدني لاجل حسن الاخلاق لا يهدي لاجل حسنها الا انت، وقال القرطبي في المغم الاطلاق اوصاف الانسان التي يعامل بها غيره وهي محودة ومزومة، فالمحودة على الاجمال ان تكون مع غيرك على نفسك فتتصف منها ولا بها وعلى التفصيل العقود والحلم والجود والظبر وتحمي الاذى والرحمة والشفقة وقضار الحوائج والتوادد ولين الجانب ونحو ذلك، والمزوم منها ضد ذلك اذ بزيادة من الفتح، دوسری بات حاشیۃ بذل میں یہ ہے ویشکل علی الحدیث بانه کیف یکمن تحسین الاخلاق وقد قال علیه السلام (جامع الصغیر ۶۹) بروایۃ احمد فی مسنده عن ابی الدرداء (اذا سمعتم بحیل زال عن مكانه فصدقوه واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا) واجاب عنه القاری <sup>۱۱</sup> بان المراد في الحديث التبديل بالکلیۃ، والمراد في الحديث التحسين الازالة الوصفی یعنی القدرة علی العمل بها کما ینبغي فالغضب مثلاً زواله بالکلیۃ ممنوع لکنه یغضب لله لا لغيره هذا خلق حسن اھ و بقرنی مکاتیب مزا مظهر جان جانا <sup>۱۲</sup> وایده بقول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یزل عنی لغضب لکنه کان ادلا فی حماية الکفر والآن فی حماية الاسلام، وذكر القاری فی شرح الشاغل <sup>۱۳</sup> الاختلاف فی انها طبیعیۃ او مکتسبۃ ورجح ان بعضہا کذا وبعضہا کذا۔

الاضاف من النفس للنفس | قلت ان تكون مع غیرک علی نفسك الخ۔ یعنی جب تیرا دوسرے سے معاملہ پڑے تو تو اپنے

عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم: انا زعیم بیت فی ریح الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا و بیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحاً و بیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اطراف جنت میں ایک محل کا اس شخص کیلئے جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے یعنی اس سے بچتا رہے اگرچہ حق پر ہو، اور ذمہ داری لیتا ہوں وسط جنت میں ایک محل کی اس شخص کے لئے جو جھوٹ کی عادت کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں ہو، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اخلاق کو درست کرے اس کے لئے ذمہ داری لیتا ہوں محل کی جنت کے اعلیٰ مقام میں، اور ترمذی میں بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً اس طرح ہے: من ترک الکذب وهو باطل بنی لہ فی ریح الجنۃ، و من ترک المراء وهو محقق بنی لہ فی وسطہا، اس میں ترک کذب پر مرتب کیا گیا ہے ریح الجنۃ کو اور ترک مراء پر بیت فی وسط الجنۃ، نیز اس کے اندر کذب کے بعد ہے، وهو باطل، یہ یا تو صفت کا شفع ہے جس کو تنقیہ کے لئے ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں یہ جملہ معترف نہ ہوگا، اور یا اس کو جملہ حالیہ قرار دیا جائے وهو باطل یعنی حال یہ کہ وہ کذب یا باطل ہو یعنی بلا مصلحت ہو، کیونکہ بعض کذب باطل نہیں ہوتے جو کسی خاص مصلحت پر مبنی ہوں مثلاً اصلاح ذات البین یا حرب میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد سے مراد تو یہ ہے دوسرے کے کلام میں اعتراض کرنا اس کے اندر کوئی نقص اور خلل ظاہر کر کے لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یا قصد متکلم کے اعتبار سے، اور ترک مراد کی حقیقت ہے ترک الاعتراض والا نکار، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بات تم سنو پس اگر وہ حق ہے تو اس کی تصدیق کرو، اور اگر وہ باطل ہے لیکن امور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہاں تجھ کو چاہیے کہ اس سے سکوت کرے، (تحفۃ الاخوان ص ۹۹)

لا یدخل الجنۃ الجواظ ولا الجعظری، قال والجواظ الغلیظ الفظ، جنت میں نہیں داخل ہوگا جواظ جس کی تفسیر خود کتاب میں ہے سخت مزاج بد مزاج، اور بعض نے یہ معنی جعظری کے لکھے ہیں اور جواظ کے معنی لکھے ہیں سخت ال یعنی متکبر، اور بعض نے کہا کہ تخیل۔ والحدیث الخرج البخاری وسلم بنحو آتم منہ، قال المنذری۔

## باب فی کراہیۃ الرفعة فی الامور

یعنی تعلی اور گھٹاؤ۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانت العضباء لا تسبق فجاء اعرابی علی قودلہ فسا بقہا فسبقہا الاعرابی الخ

نفس کو دبا کر رکھ، اپنے نفس سے انصاف طلب کر دوسرے کیلئے اور اپنے نفس کے لئے دوسرے سے انصاف طلب مت کر مثلاً تمہارا اپنے ساتھی کیساتھ یا کسی اجنبی کیساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا جس میں بظاہر دوسرے ہی کا تصور نظر رہا ہے لیکن تم کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ کیا واقعی اس میں کوئی پہلو اپنی کمزوری کا بھی ہے؟ یہ ہے انصاف من النفس، اور انصاف للنفس وہ اس کا مقابل ہے، یہ دیکھنا کہ دوسرے نے مجھ پر کیا زیادتی کی، واللہ تعالیٰ اعلم

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو مشہور ہے عضبار سے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتی تھی بلکہ سب اونٹنیوں پر ساری یعنی آگے چلنے والی تھی، مدینہ میں ایک اعرابی آیا اپنی ایک معمولی اونٹنی پر بیٹھ کر اس اعرابی نے عضبار کے ساتھ مسابقت کیا، مسابقت میں اعرابی کی اونٹنی سبقت لے گئی، حالانکہ آپ کی عضبار اونٹنی بڑی تیز رفتار اور مسابقت الحاح تھی (جیسا کہ باب التذریعہ لایملک اس باب کی حدیث میں گذرا ہے) یہ بات صحابہ پر شاق گذری تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حق علی اللہ ان لا یرفع شیئا الا وضعہ کہ عادتہ اللہ لوں جاری ہے کہ جس چیز کا درجہ اونچا اور بلند فرماتے ہیں اس کو کبھی نہ کبھی نیچا بھی دکھاتے ہیں۔

اس حدیث پر پہنچ کر ہمیشہ مجھے اپنا یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میری طالب علمی کے زمانہ میں ایسا ہوا کہ میں ایک کتاب کے امتحان میں فیصل ہو گیا تو اس کی بڑی شہرت ہوئی کیونکہ میرے ہمیشہ اعلیٰ نمبر آتے تھے حتیٰ کہ بات حضرت شیخ تک پہنچ گئی، احقر کسی کام سے حضرت شیخ کی خدمت میں ادھر دارالتصنیف میں گیا ان ہی دنوں کی بات ہے تو حضرت شیخ نے انبساط کے ساتھ مسکراتے ہوئے میری صورت دیکھ کر یہ حدیث سنائی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ بات حضرت تک بھی پہنچ گئی، فرمایا کہ پیارے! جی نہ برا کیجئے اللہ جل شانہ کی عادت شریفہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چیز اونچا ہوتی ہے تو اس کو کبھی اس چیز میں نیچا بھی دکھلاتے ہیں۔ والحدیث اخر جہ البخاری تعلیقہ قالہ المنذری۔

## باب فی کراہیۃ التمداح

یعنی مبالغہ فی المدح کا ناپسند ہونا۔

جاء رجل فاشنى على عثمان رضي الله تعالى عنه - في وجهه فاخذ المقداد بن الاسود ترابا فحشاني وجهه۔ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو اس نے ان کے منہ پر ان کی تعریفیں شروع کر دیں تو حضرت مقداد نے جو وہاں موجود تھے ایک مٹھی مٹی کی لیس کر اس کے چہرے کی طرف پھینک دی یہ کہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا لقيتم المدايين فاحشوا في وجوههم التراب۔

خطابی فرماتے ہیں کہ مداحین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی مدح خوانی کو پیشہ اور کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی کے اچھے کام پر اس کی مدح کرے اس کی ہمت افزائی اور دوسروں کی تحریف و ترغیب کے لئے تو یہ شخص ان مداحین میں داخل نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مقداد نے حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے ایسا کیا، اور کہا گیا ہے کہ چہرہ پر مٹی مارنے سے مراد اس کو عطا اور بخشش سے محروم کرنا ہے جس مقصد سے وہ تعریف کر رہا ہے جیسے حدیث میں ہے وللعاهر الحجر۔

والحدیث اخر جہ سلم والترندی وابن ماجہ - قالہ المتذری۔

ان رجلا اشنى على رجل عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تو آپ نے اس مادح سے فرمایا کہ تو نے

اپنے ساتھ یعنی مدوح کی گردن توڑ دی، اور یہ بات آپ نے تین بار فرمائی، گردن توڑنے سے مراد دینی نقصان پہنچانا ہے کیونکہ اس مدح سرائی میں احتمال ہے کہ وہ سبب بن جائے مدوح کے اعجاب بنفسہ کا یعنی خود بینی اس میں پیدا ہو جائے جو سر اس دینی نقصان ہے اور اس پر پھر دنیوی مضرت بھی مرتب ہو سکتی ہے کیونکہ اعجاب کے بعد وہ اپنی ترقی سے رک جائے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی شخص کی تعریف کرنا ہی ہو تو اس طرح کہدے کہ میرے نزدیک وہ ایسا ہے، اور حتمی فیصلہ کسی کے بارے میں نہ کرے جس سے سمجھا جائے کہ وہ واقعی ایسا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی۔

والحیثیٰ الخرجہ البخاری ومسلم وابن ماجہ، قالہ المذہبی۔

فقلنا انت سیدنا فقال: السید الله، قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا، فقال قولوا بقولکم اوبعض

قولکم ولا یستجری عنکم الشیطان۔

مطرف بن عبد اللہ بن الشیخ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ایک مرتبہ میں وفد بنو عامر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے آپ کے حق میں یہ تعظیمی الفاظ عرض کئے: انت سیدنا وغیرہ جو آگے روایت میں مذکور ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: السید الله، کہ اصل سیادت تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری باتیں مت کہو یعنی بیان مناقب میں مبالغہ مت کرو تاکہ شیطان تم کو جری نہ کر دے، یعنی مخلوق کی تعظیم میں ایسی تعظیم جو ناجائز حد تک پہنچنے والی ہو۔ حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے کہ آپ کا یہ منع فرمانا ہضم النفس النفسہ تھا یعنی تواضعاً اور حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں: اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہو جب تک آپ پر اس بات کی وحی نہیں آئی تھی کہ آپ سید ولد آدم ہیں۔

والحیثیٰ الخرجہ النسائی، قالہ المذہبی۔

سألت عن البداوة الخ، یہ حدیث کتاب الجہاد کے شروع میں گزر چکی۔

التؤدة فی کل شیء الا فی عمل الآخرة، یعنی ترک تعہل ہر چیز میں بہتر ہے سوائے عمل آخرت کے کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے

## باب فی شکر المعروف

لایشکر الله من لایشکر الناس، جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، یعنی جس شخص کی عادت لوگوں کا شکر ادا کرنے کی نہیں ہوتی تو اس کی عادت اللہ تعالیٰ کے شکر کے بارے میں بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا شکر قبول نہیں کرتے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی کامل شکر گزار نہیں ہو سکتا، گویا شکر کا کمال یہ ہے کہ منع حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کیساتھ اس شخص کا بھی شکر ادا کرے جو بظاہر سبب نعمت بنا ہے،

چنانچہ حضرت شیخ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی شخص کو شکر یہ کا خط لکھواتے تھے تو اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ

معطی اور وسائط کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ والحدیث اخرجه الترمذی، قالہ المنذری۔

من اعطی عطاء فوجد فلیعزبہ فان لم یجد فلیعش بشئ بہ فمن اشئ بہ فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ۔  
جس شخص کو کوئی چیز عطا کی جائے یعنی ہدیہ تو اگر اس کے پاس گنجائش ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال سے اس کا بدلہ دے اور اگر گنجائش نہیں بدل دینے کی تو دینے والے کا کم از کم ذکر خیر کرے، اور اس کی نعمت کا اظہار کر دے اپنی زبان سے، کہ یہ ذکر خیر بھی اس کے شکر یہ میں داخل ہے اور جو چھپالے یعنی نہ بدلہ میں کچھ دیا اور نہ اس کی نعمت کا زبان سے اظہار کیا بلکہ خاموش رہا۔  
(جانو کسی نے اس کے ساتھ کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں) تو بیشک اس شخص نے اس کی ناشکری کی اور کفران نعمت میں مبتلا ہوا۔  
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وارد ہے: کان یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، کہ آپ کی عادت شریفہ ہدیہ قبول کر لینے کی تھی (بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو) اور پھر آپ اس ہدیہ کو اس کے بدلہ میں خود بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔

## باب فی الجلوس بالطرقات

ایاکم والجلوس بالطرقات، بجاؤ اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی اور جگہ نہیں بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے، راستوں کے کناروں پر ہی بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا اور سڑکوں کے کنارے پر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستہ پر بیٹھ کر اس کا حق ادا کیا کرو، صحابہ نے عرض کیا حق الطريق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غرض البصر نیچی نگاہ رکھنا کہ بے عمل نظر نہ پڑے، اور کف الاذی اس کا خیال رکھنا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور رد السلام یعنی باتوں میں اتنا مشغول نہ ہو کہ سلام کرنے والے کے سلام کی بھی خبر نہ رہے، بلکہ اس کے سلام کا جواب دینا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی لحاظ رکھنا، اور دوسری روایت میں ہے فتغشوا الملهوف وتهدوا الضال یعنی مظلوم کی اعانت اور فریاد رسی کرو، اور راستہ بھولے کو راستہ بتلاؤ۔

سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها۔  
یعنی زیادہ کھلی اور وسیع جگہ بہترین جائے جلوس ہے، کیونکہ اس میں بیٹھنے والے کے لئے بھی راحت ہے جگہ کی وسعت کیوجہ سے، اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی مثلاً گزرنے والے۔

## باب فی الجلوس بین الشمس والظل

اذا کان احدکم فی الشمس۔ وقال مخلص: فی الفی۔ فقلص عنه الظل، بیٹھنے کے وقت کچھ حصہ آدمی کے بدن کا دھوپ میں ہو اور کچھ سایہ میں، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اگر پہلے سے دھوپ میں بیٹھا ہے اور پھر سورج کے ڈھلنے سے اور وقت گزرنے سے بدن کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو گیا اور کچھ سایہ میں، اسی طرح اگر پہلے سے سایہ میں بیٹھا ہے اور پھر بعد میں اس



اس طرح ہو جائے تو وہاں سے اٹھ کر جگہ بدل دینی چاہیے۔

حدثني قيس عن ابيه انه جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخطب فقام في الشمس فامر به فنحو إلى الظل۔

قیس بن ابی حازم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یعنی ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے جب کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، تو یہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے دھوپ سے سایہ کی طرف منتقل ہونے کا حکم فرمایا تو اس لئے کہ موسم گرم تھا بلا وجہ دھوپ میں کھڑا ہونا مضر ہے لیکن وہ آپ کا خطبہ سننے کے شوق میں جلدی سے دھوپ ہی میں کھڑے ہو گئے، یا اس وجہ سے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ عنقریب سورج ڈھلنے کی وجہ سے ان کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو جاتا اور کچھ سایہ میں، اس دوسرے مطلب میں حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ہو جائے گی۔

### باب فی التحلق

فقال مالی اراکم عزیزین، یعنی ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کرام الگ الگ حلقے بنائے بیٹھے تھے تو آپ نے اس پر نکیر فرمائی کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو متفرق الگ الگ مجلسوں میں دیکھ رہا ہوں۔ عزیزین، غرضہ کی جمع ہے، بظاہر یہ حضرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے لہذا بلا کسی مصلحت و حاجت کے آپ نے الگ الگ مجلس بنانے کو پسند نہیں فرمایا، سب ایک مجلس بنا کر بیٹھیں تاکہ معلوم ہو سب ایک ہی مقصد سے بیٹھے ہیں، اور ظاہر میں اتفاق کی صورت محسوس ہو۔

کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی۔ یہ حدیث باب فی التحلق ہی میں مذکور ہے لیکن اس کا اس باب سے بظاہر کوئی جوڑ نہیں، بلکہ یہ تو ایک مستقل ادب ہے جس پر امام بخاری نے مستقل باب قائم کیا ہے، من تعد حیرت ینتہی بہ المجلس، وہ یہ کہ بعد میں آنے والا شخص جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے اس کو وہیں بیٹھنا چاہیے، اور لوگوں کی گردن پھلانگ کر اگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن اگر مجلس کے اگلے حصہ میں فلاں ہو تو پھر امر آخر ہے، وہاں اگر خلاف مصلحت نہ ہو تو اگے بڑھ جانا چاہیے، امام بخاری نے تو اس باب کے تحت تین شخصوں کا ایک خاص واقعہ ذکر فرمایا ہے وہ حدیث بخاری اور ترمذی دونوں جگہ ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

عن حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقة آپ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو حلقہ کے بیچ میں جا کر بیٹھے، اس کی شرح میں تین قول ہیں یا تو اس میں تحفظی رقاب پائی جاتی ہے کہ وہ شخص گردنوں کو پچھا نہ کر بیچ میں جا کر بیٹھا ہے اور یا اس لئے کہ بعض اہل مجلس کے حق میں آئنا سامنا ہونے سے وہ حجاب بنتا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس بیچ میں بیٹھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو ہنسی مذاق کی باتیں اور اپنا مسخرہ بن

دکھانے کیلئے اگر بیٹھا جسکے چاروں طرف سننے والوں کا حلقہ لگ گیا، اس حدیث پر بعض نسخوں میں مبتدل ترجمہ ہے۔ باب المجلس وسط الحلقۃ اور ہونا بھی چاہیئے تاکہ حدیث باب کے مناسب ہو۔

## باب فی الرجل یقوم للرجل من مجلسہ

عن سعید بن ابی الحسن قال جاءنا ابو یکرۃ فی شہادۃ فقام لہ رجل من مجلسہ فابی ان یجلس فیہ وقال

ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہی عن ذالک۔

سعید بن ابی الحسن جو کہ بھائی ہیں حسن بصری کے وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہمارے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تشریف لائے کسی معاملہ میں گواہی دینے کے لئے تو ایک شخص ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ اس کی جگہ بیٹھ جائیں تو انہوں نے اس جگہ میں بیٹھنے سے انکار فرمایا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے، ذاکا اشارہ کس طرف ہے؟ اس میں علامہ طیبی نے تویہ لکھا ہے یعنی کھڑا ہونے سے دوسرے کے لئے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اشارہ جلوس کی طرف ہے یعنی دوسرے کی جگہ میں جو اس کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے ملا علی قاری والی بات تو واضح ہے اور طیبی کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے بعض صورتوں میں مثلاً مجلس وعظ یا علم ہو تو اس میں ہر بیٹھنے والے کو اپنے مقصد کی طرف سماع علم یا سماع وعظ کی طرف متوجہ رہنا چاہیئے کسی آنے والے کی خاطر کھڑا ہونا تو جہ تام کے متافی ہے لیکن مستثنیات ہر جگہ ہوتے ہیں موقع محل کے اعتبار سے۔

اور اس حدیث کا دوسرا جز یہ ہے کہ ونہی ان یمسح الرجل یدہ بشوب من لم یکسہ کہ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ اس شخص کے کپڑے سے صاف کرے یا خشک کرے جس کو اس نے وہ کپڑا پہنایا نہیں ہے یعنی اجنبی آدمی کے کپڑے سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا ہی بیٹایا فادام ہو جو اسی کا دیا ہو ایترا پہن رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

## باب من یؤمر ان یجالس

یعنی جن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا امر ہے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے۔

یعنی جن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا امر ہے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے۔

مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاتحیۃ ریحھا طیب وطعمھا طیب، ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن

مثل التمرۃ طعمھا طیب ولا ریح لها، ومثل الفاجر الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانۃ ریحھا طیب وطعمھا

مر، ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ طعمھا مر ولا ریح لها۔

اس حدیث میں ایک خاص حیثیت سے مرد مؤمن کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے مرتبہ کو تشبیہ کیساتھ سمجھایا گیا ہے

سب سے پہلی قسم اس مؤمن کی ہے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتا ہے کہ اس کی مثال اس نارنگی کی سی ہے

جس کی خوشبو بھی عمدہ اور ذائقہ بھی عمدہ، اور اس مردِ نومن کی مثال جو تلاوت قرآن نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے جو خوش ذائقہ تو ہے لیکن خوشبو اس میں کیسی بھی نہیں، اور اس مسلمان فاجر کی مثال جو تلاوت قرآن کرتا ہے مثل کسی پھول کے ہے کہ جس کی خوشبو تو عمدہ ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا مثل حنظلہ یعنی اندرائن کے پھل کے ہے کہ جس کا مزہ کڑوا اور بو اس میں کچھ بھی نہیں، اور مظاہرِ حق میں اتر جہ کا ترجمہ ترجم سے کیا ہے اور فائدہ میں لکھا ہے کہ نومن پڑھنے والا قرآن کا مانند ترجمہ کے یوں ہوا کہ خوش مزہ ہے بہ سبب ثابت ہونے ایمان کے اس کے دل میں، اور خوشبو رکھتا ہے کہ لوگ ثواب پاتے ہیں بسبب سننے قرأت اس کی کے، اور سیکھتے ہیں قرآن اس سے (مظاہرِ حق ص ۲۱)

ومثل المجلس الصالح كممثل صاحب المسك الخ۔ صالح ہمنشین کی مثال مثل مشک والے کے پاس بیٹھنے والے کے ہے (ای مثل مجلس صاحب المسك) کہ اگر تجھ کو اس سے مشک نہ بھی حاصل ہو تو اس کی خوشبو تو تجھ کو حاصل ہو کر ہی رہے گی اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال بھیٹے والے کے ہمنشین کی سی ہے کہ اگر اس کی سیاہی تیرے کپڑوں کو نہ بھی لگے اس کا دھواں تو تجھ کو پہنچے ہی گا۔

لا تصاحب الا مؤمنا ولا یا کل طعامك الا تقي، مؤمن آدمی کے پاس اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھ اور نہ کھائے تیرا کھانا کوئی سوائے متقی آدمی کے، یعنی وہ کھانا جو مودت اور دوستی کی وجہ سے کھلایا جائے، اور وہ کھانا جو بھوکے کو اس کی حاجت کی وجہ سے کھلایا جائے یعنی طعام الحاجہ وہ عام ہے اس میں متقی کی قید نہیں، قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ۛ ويطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا وایسراء ۛ حکم عام ہے۔

الرجل علی دین خلیفہ فلیتظر احدکم من یخالل ۛ کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور مسلک پر ہوتا ہے یعنی اسی کو اختیار کرتا ہے صحبت کے اثر کی وجہ سے لہذا آدمی کو چاہیے کہ خوب پرکھ لے اس شخص کو جس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث کی امام ترمذی نے تحصین کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ بات حافظ ابن حجر نے سراج الدین قرطبی کی تردید میں کہی جنہوں نے اس حدیث کو موضوع کہا تھا، حاشیہ کتاب میں اس پر بیسوط کلام ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفعہ قال الارواح جنود مجندۃ ۛ فماتعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔

لے یہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں ہے، مسلم میں مسئلہ اور بخاری میں منلقاً، کتاب الانبیاء میں امام بخاری نے اسی پر ایک باب باندھا ہے "باب الارواح جنود مجندۃ" اس حدیث کو تمقا صد سنہ میں متعدد کتب حدیث سے کی زیادتی کیساتھ نقل کیا ہے اور مسئلہ ابی یعلیٰ کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے اس حدیث کا شان و رور یعنی سبب حدیث معلوم ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی بطلہ بنت شعیبہ ہنسی مذاق کرنے والی اور اسی قسم کی ایک عورت مدینہ منورہ میں بھی رہتی تھی تو ایک مرتبہ یکے مدینہ میں آئی اور اگر اسی مدینہ کے پاس آتری اور پھر یہ دونوں حضرت عائشہ کے پاس آئیں حضرت عائشہ کو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر تعجب ہوا چنانچہ حضرت عائشہ ۛ

**الارواح جنود مجندة الخ کی شرح** | آپ فرما رہے ہیں کہ ارواح کے شکر کے شکر ہیں، یہ لفظ کتاب الجہاد کی بھی ایک حدیث میں گذرا ہے سیمیر الامرالی ان تکونوا جنوداً مجندة جند بالشام وجند باليمن الخ

→ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مکہ سے پوچھا کہ کیا تو اس مذہب کو پہلے سے جانتی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں پہلے سے تو نہیں جانتی تھی لیکن جب میں اس سے ملی تو میں نے اسکو پہچان لیا (جیسے پہلے جانی پہچانی ہو) اس پر حضرت عائشہ بنسکر فرماتے لگیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اور یہی حدیث الارواح جنود مجندة الخ بیان کی، اور ایک روایت میں اس طرح ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھر میں تشریف لائے اور آپ نے اسی مکہ کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ یہاں موجود ہے؟ میں نے عرض کیا کہ موجود ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ کہاں آگرا تری ہے میں نے کہا کہ فلاں مذہب کے پاس، تو اس پر آپ نے فرمایا الحمد للہ ان الارواح جنود مجندة الخ حدیث، اور ایک روایت میں اس طرح ہے (مقاصد سنہ میں) الارواح جنود مجندة تملق فتشام کما تشام الخیل فاما تعارف مہنہا استلف واما تناکر مہنہا اختلف، یعنی روحیں آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں یعنی عالم ارواح میں تو ایک دوسرے کو سونگھتی ہیں جس طرح گھوڑے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو منہ سے منہ ملا کر ایک دوسرے کو سونگھتے ہیں فاما تعارف مہنہا استلف واما تناکر مہنہا اختلف پس جو روح دوسرے سے متعارف نکلتی ہے (اوصاف کے اتحاد کی وجہ سے) تو وہ اس سے مانوس ہو جاتی ہے اور جو غیر متعارف نکلتی ہے وہ غیر مانوس رہتی ہے اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی سے ہرم بن حیان عبدی نے جب کہ اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی تو حضرت اویس ان کا نام لے کر ان کی طرف مخاطب ہوئے، ہرم کو اس پر تعجب ہوا اور پوچھا کہ آپ کو میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم، تو انہوں نے فرمایا عرف روحی روحک مین کلمت نفسی نفسک لان الارواح لها النفس کالنفس الاجساد، یعنی میری روح نے تمہاری روح کو عالم ارواح میں پہچان رکھا تھا، اس حدیث کی شرح مجلونی کی کتاب کشف الخفا میں بھی مذکور ہے اور اس میں یہ بھی ہے اختلفوا هل الارواح خلقت قبل الاجساد ام معها، والراجح الاول بل ادعی فیہ ابن حزم الاجماع۔ الی آخر اذکر۔ پس حاصل حدیث کا یہ ہوا کہ اس دنیا میں بعض لوگوں کا بعض سے انس اور جوڑ اور اسی طرح بعض کا بعض سے نفرت اور عدم تعلق یہ تفرع ہے ارواح کی موانست اور عدم موانست پر اور ان دونوں چیزوں کا تعلق اوصاف اور طبائع کی موانست اور عدم موافقت پر ہے، چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار اور صلحار کا جوڑ اسی قسم کے - سرت سے ہوتا ہے، اور فساق و فجار کا تعلق اپنے ہم جنسوں سے، فتح الباری میں ہے فتعارف الارواح یقع بحسب لطباء التی جبلت علیہا من خیر وشر، فاذا التفتت لتعارف واذا اختلفت تناكرت، پھر اخیر میں حافظ نے لکھا ہے: لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوع واحد ہی کے بعض اشخاص میں تآلف ہوتا ہے اور بعض میں تناکر تو اس کا منشا بعد کے عوارض سے ہوتا ہے یعنی خارجی امور اور یہی بات بذل الجہود میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے لکھی ہے (میراجی چاہتا تھا کہ اس حدیث کی شرح اچھی طرح آجائے فالحمد للہ مطلب واضح ہو گیا اگر کسی کو پسند آئے تو دعا و مغفرت کرے) اس حدیث کے بارے میں ابن عبد السلام کے الفاظ بھی سن لیجئے وہ فرماتے ہیں تعارف ارواح سے مراد تقارب فی الصفات ہے لہذا جن ارواح میں عالم ارواح میں تعارف یعنی موافقت فی الصفات ہوتی ہے تو ان ارواح میں عالم دنیا میں آنے کے بعد اختلاف اور جوڑ ہوتا ہے، اور جن ارواح کا آپس میں وہاں تعارف نہیں ہوتا تو اس دنیا میں آکر بھی ان میں اختلاف اور جوڑ نہیں ہوتا۔

جیسے کہتے ہیں قناطر مقلدہ، مبالغہ فی الکثرت کے لئے، اب یہ کہ وہ کہاں ہیں جواب یہ ہے کہ اپنے عالم میں ہیں جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، ارواح اس دنیا میں آنے اور اجسام میں منتقل ہونے سے پہلے اپنے مستقر پر جمع ہیں پھر وہاں سے دنیا میں اپنے اپنے وقت پر اجسام میں منتقل ہو کر آتی رہتی ہیں، فہم تعارف منها اختلف یعنی جن ارواح کا اُس عالم ارواح میں آپس میں تعارف ہو جاتا ہے (اور تعارف ہوتا ہے طبائع کے اتحاد سے شر اور خیر میں) تو ایسی ارواح آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، یعنی وہیں عالم ارواح میں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی روہیں دنیا میں آنے کے بعد بھی بہت جلدی مانوس ہو جاتی ہیں جیسا کہ مشہور ہے الجنس میل الی الجنس، یہ حدیث شریف کے جملہ اولیٰ کا مطلب ہوا اور جملہ ثانیہ ومانت اکونہا مختلف، اس کی شرح کی اب خاص حاجت نہیں رہی یہ پہلی صورت کا مقابل ہے یعنی بعض روہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا آپس میں تعارف اور آشنائی نہیں ہوتی طبائع کے اختلاف کی وجہ سے تو ایسی روہیں جب جسم میں منتقل ہو کر اس دنیا میں آتی ہیں تو یہاں بھی ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہوتا کیونکہ عالم ارواح ہی میں جوڑ اور نہ اسبت نہیں تھی، اس کی مزید تشریح واقعات کی روشنی میں ماثیہ میں دیکھئے۔  
والحدیث اخرجه مسلم، قالہ المنذری۔

## باب فی کراہیۃ المراء

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امرة قال بَشِّرُوا وَلَا تُعْصِرُوا  
وَيَسِّرُوا وَلَا تُعْصِرُوا۔

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی کام کے لئے بھیجتے تو اس سے فرماتے کہ جہاں جا رہے ہو وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو بشارت کی حدیثیں سننا کر خوش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اطاعت پر جو وعدے فرمائے ہیں ان کو بیان کرو، اور ان کو اکتاؤ نہیں، اور خوف زدہ نہ کرو صرف عذاب اور وعید کی حدیثیں سننا کرو اور لوگوں کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرو نہ کہ سختی اور تنگی کا، سختی اور تنگی کے معاملہ سے آپس میں اختلاف اور جدال پیدا ہوتا ہے، لہذا حدیث میں جدال کی کراہت کا بیان ہوا جیسا کہ مصنف نے ترجمہ سے ظاہر کیا، والحدیث اخرجه مسلم، قالہ المنذری۔

عن قائد السائب عن السائب۔

شرح الحدیث | سائب جو کہ صحابی ہیں وہ اخیر میں نابینا ہو گئے تھے اسلئے ان کے لئے ایک قائد تھا جو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا، تو وہ قائد ہی سائب سے روایت کرتا ہے کہ سائب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حاضرین مجلس آپ سے میرا ذکر خیر اور تعریف کرنے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا حال اور خوبیاں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو اس پر سائب بولے سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے شریک تھے (کسی زمانہ میں) تو واقعی آپ اچھے شریک تھے، آپ لڑائی جھگڑا نہیں فرماتے تھے بلکہ اس سے دور رہتے تھے

بذل میں لکھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد شرکت فی السفر ہو جو سفر کہ ملک شام کی طرف ہوا تھا آپ کی بعثت سے پہلے، اور یہ سائب صحابی قرشی ہیں مکی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ سائب نامی صحابی متعدد ہیں، السائب بن خلاد الانصاری، السائب والد خلاد جو راوی ہیں استخبار بئلا شہ۔ اجمار کے، ایک ہیں السائب ابن ابی السائب، حافظ ابن حجر نے اصحاب میں حدیث الباب کو ابن ابی السائب ہی کے ترجمہ میں ذکر کیا ہے اور اسد الغابہ میں ان ہی کے بارے میں لکھا ہے وہ کان شریک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبل المبعث بمکہ، اور پھر آگے لکھتے ہیں وقد اختلف فمیں کان شریک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقیل هذا (یعنی السائب ابن ابی السائب) وقیل ان اباه کان شریک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (یعنی ابو السائب) وقیل تیس بن السائب، وقیل غیرہ۔ والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه قاله المنذري۔

## باب الہدی فی الکلام

کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا جلس يتحدث یرفع طرفہ الی السماء۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بات کرتے وقت بکثرت آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، اس پر متن کے بدلے اسطور میں ہے: کالمستظر للوحی او کالمستقر فی امر، یعنی یا تو انتظار وحی کی وجہ سے یا کسی کام کی سوچ کی وجہ سے، اور حاشیہ میں ملا علی قاری سے بھی یہی ہے اور یہ زائد ہے: وشوق الی الرفیق الاعلی، یعنی باری تعالیٰ کے شوق ملاقات میں۔

اور اس کے بعد والی حدیث میں ہے: کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترتیل او ترسیل، اور مشکاة میں بروایت ابو داؤد، وترسیل ہے بجائے "او" کے "و"۔

یعنی آپ کی گفت گو ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی، اس سے معلوم ہوا ٹھہر ٹھہر کر کلام کرنا بات کا عمدہ طریقہ ہے، اس کے بعد والی روایت میں ہے: کلاماً فصلاً یفہمہ کل من سمعہ، یعنی ہر بات الگ الگ اور واضح، جس کو ہر سننے والا سمجھ سکے۔

کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجذہ، یعنی جس کلام کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء نہ ہو وہ کلام ناقص ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے فہو قطع یعنی مقطوع البرکۃ۔

اس حدیث کی سند پر مصنف نے کلام کیا ہے وہ یہ کہ اکثر روایت نے اس حدیث کو زہری سے مرسل روایت کیا ہے: عن الزہری عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ والحديث اخرجه النسائي سنداً ومرسلًا قاله المنذري۔

## باب فی الخطبۃ

کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الحداء۔

لہ اور اس حدیث کے اسنادی مرتبہ میں علماء کا اختلاف ہے، سبکی نے طبقات شافعیہ کے شروع میں اس پر تفصیلی کلام کر کے اپنا میلان تمحیص یا تصحیح کی طرف ظاہر کیا ہے۔



خطبہ کہتے ہیں اس اہم کلام اور بات کو جو لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ تشہد سے مراد ہے شہادتیں، جیسا کہ حمد و ثناء کے بعد معروف اور مروج ہے (باب اول کی اور اس باب کی) دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ قابل اہتمام اور اہم بات کے شروع میں حمد و ثناء اور تشہد ہونا چاہیئے (ان دونوں کے مجموعہ کو ہمارے عرف میں خطبہ کہتے ہیں) والی حدیث آخر جہ الترمذی، قالہ المنذری۔

## باب فی تنزیل الناس منازلہم

یعنی ہر شخص کو اسکے مناسب منزل اور مرتبہ میں اتارنا۔

باب کی پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے سامنے کو کوئی سائل گذرنا تو انہوں نے اسکے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیدیا اور ایک اور شخص گذرا اچھی بیعت اور لباس میں تو آپ نے اس کو بٹھا کر کھلایا، اور پھر کسی کے پوچھنے پر اس کی وجہ بتلائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے: انزلوا الناس منازلہم

ان من اجلال الله اکرام ذی الشیئۃ المسلم، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجبانی عنہ۔

یعنی بڑھے مسلمان کا اکرام یہ گویا اللہ تعالیٰ کا اعزاز اور اکرام کرنا ہے، اور اسی طرح حافظ قرآن کا اکرام، ایسا حافظ جو قرآن پاک کی تلاوت میں غلو اور حد سے تجاوز نہ کرتا ہو، یعنی تجوید اور ادائے حروف میں (بذل) اور دوسرا قول غالی کی تفسیر میں یہ ہے: یعنی باعتبار عمل کے اور باعتبار تتبع مشتبہات کے، اور "جبانی عنہ" سے مراد تارک تلاوت، یعنی جو تارک تلاوت نہ ہو، اور آگے حدیث میں ہے سلطان عادل کا اکرام، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے، اس حدیث میں بڑھے مسلمان کی تعظیم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے حتیٰ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم قرار دیا گیا ہے یہ تعظیم اس کے اسلام اور بڑھاپے کی وجہ سے ہے اور کسی علم یا فضل کو اس میں دخل نہیں وہ اس میں پایا جاتا ہو یا نہیں اسی طرح حافظ قرآن کا بھی حال۔ ہے۔

## باب فی جلوس الزجل

عن قیلۃ بنت مخزومۃ انہا رأت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وهو قاعد القرفصاء۔

قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا جبکہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے گوت مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میری نظر آپ پر پڑی اس شروع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو میں خوف کی وجہ سے لرز گئی، بزل میں لکھا ہے کہ یہ روایت طبرانی میں بطولہ ہے جس کے اخیر میں یہ ہے کہ قیلہ کہتی ہیں کہ جو شخص میرے برابر میں بیٹھا تھا اس نے میرے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ارجعت المسکینۃ کہ یہ مسکین عورت تو کانپ رہی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر میری طرف دیکھ اپنے دست مبارک سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: یا مسکینۃ علیک السکینۃ، آپ کے یہ فرماتے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خوف کو دور فرمادیا۔

عن الشریذ بن سبید قال مر فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وانما جالس هكذا الخ۔  
 شریذ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کی طرف زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، تو  
 آپ نے اس طرح بیٹھنے پر نیک فرمائی کہ مغضوب علیہم کی طرح بیٹھتا ہے۔  
 مغضوب علیہم سے مراد شاید یہودی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔

## باب فی السمر بعد العشاء

ینہی عن النوم قبلہا والحديث بعدها، یہ حدیث مواقت الصلاة میں گزر چکی۔

## باب فی الرجل یجلس متربعا

اذا صلی الفجر ترجع فی مجلسہ حتی تطلع الشمس حسناء۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا  
 کہ صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر چوڑاؤں تشریف رکھتے تھے یہاں تک کہ صاف دھوپ نکل آئے یعنی جس میں سرخی  
 کی آمیزش نہ ہو جو شروع میں ہوتی ہے۔

## باب فی التناجی

لا ینتجی اثنان دون صاحبہا فان ذلک یحزنہ۔ یعنی آداب مجلس میں سے ہے یہ بات کہ جس جگہ تین آدمی بیٹھے  
 ہوں تو اس میں سے دو ساتھی آپس میں سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر اسلئے کہ یہ چیز اس کو غمگین کرے گی، اور آگے روایت  
 میں ہے کہ اگر چار شخص ہوں تو پھر دو کی تناجی میں کچھ حرج نہیں، حاشیہ بذل میں ہے کہ اس حدیث کی شرح میں سات بحثیں ہیں  
 جن کی تلخیص حاشیہ کو کتب میں مذکور ہے اور وہ سات بحثیں یہ ہیں: علۃ النہی، الحزن اور سوء الادب اور خوف الغیبۃ، اهل الحکم  
 باق او کان فی اول الاسلام للتحوف، اهل یخص بالسفر، والجہور علی العموم، وذكر الاثنین لیس باحتراز بل المعنی ترک الواحد و التشتی  
 منہ الاذن والرضا، ولا تجوز للثالث الدخول اذ کان امتنا جبین من قبل، النہی للتحريم كما عند الجہور او نہی ادب و کمال اھ۔

## باب اذا قام من مجلسہ ثم رجع

اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع الیہ فہو احق بہ۔ یعنی اگر کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر جائے کسی ضرورت سے،  
 واپس لوٹنے کے ارادہ سے تو پھر اگر وہ واپس آگیا تو زیادہ حق دار وہی ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ جگہ اس لوٹنے  
 والے کی ملک نہ ہو بلکہ حقوق عامہ سے ہو، لیکن اگر وہ جگہ کسی اور کی ملک ہے تو پھر وہ مالک احق ہوگا (بذل) امام نووی فرماتے  
 ہیں کہ لوٹنے والے کی احقیت اس وقت ہے جب وہ کسی مختصر سے کام کے لئے اٹھا ہو، نیز وہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حکم عام ہے خواہ

وہ اٹھنے والا اس جگہ پر اپنا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر اٹھے یا بغیر اس کے۔

اور اس کے بعد دلی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر آپ مجلس کے دوران کسی کام کے لئے اٹھتے تو اٹھتے وقت کوئی چیز اپنی وہاں چھوڑ دیتے تعلقین شریف یا کوئی کپڑا جس سے آپ کے اصحاب پہچان جاتے کہ آپ کو لوٹنا ہے لہذا وہیں بیٹھ رہتے۔

ما من قوم یقومون من مجلس لایذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان علیہم حسرة۔  
یہ حدیث ہمارے نسخہ میں مذکورہ بالا باب ہی کے تحت میں ہے لیکن اس کو اس باب سے کوئی مناسبت نہیں، اور بعض نسخوں میں اس حدیث پر مستقل دوسرا ترجمہ ہے اسی حدیث کے مناسب: باب کراہیۃ ان یقوم الرجل من مجلسہ ولایذکر اللہ تعالیٰ۔ مضمون حدیث یہ ہے کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس کو پورا کر کے کھڑے ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا کسی نے ذکر نہ کیا ہو تو یہ ایسا ہے کہ گویا وہ ایک مردار حمار پر سے کھڑے ہوئے ہوں، اور مجلس ان کے لئے بروز قیامت باعث حسرت ہوگی، اس لئے کہ مجلس عادۃ فضول بات سے خالی نہیں ہوتی اور ذکر اللہ بمنزلہ کفارہ کے ہوتا ہے، اور مولانا یحییٰ صاحب کی تقریر میں یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ مراد نہیں ہے کہ یہ لوگ مردار کو کھا کر اٹھتے ہیں ورنہ تو پھر یہ مجلس مجلس حرام ہو جائے گی اور ترک ذکر کو حرام نہیں کہا جاسکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ گویا مردار جانور کے پاس سے اٹھتے ہیں اور مردار جانور کا قرب مکروہ تو ہے ہی (بذل)

## باب کفارة المجلس

حدیث الباب میں یہ ہے کہ مجلس کے ختم پر اگر یہ دعا پڑھ لی جائے: سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو یہ دعاء اس مجلس کا کفارہ ہو جاتی ہے، اس مجلس کی لغزش اور سیئات کے لئے، اور مجلس خیر کے ختم پر اگر پڑھا جائے تو یہ دعاء بمنزلہ ہر کے ہو جاتی ہے یعنی وہ نیکی مضبوط اور محفوظ ہو جاتی ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول بأخراً اذا اراد ان یقوم من المجلس الخ۔  
یعنی آپ مجلس کے آخر اور ختم پر یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ مطلب یہ کہ آخر عمر اور اخیر زمانہ میں یہ دعا پڑھنے لگے تھے مجلس سے اٹھتے وقت۔

## باب فی رفع الحدیث من المجلس

یعنی ایک جگہ کی بات دوسری جگہ نقل کرنا، یا ایک کی بات دوسرے کو بطور شکایت کے پہنچانا، پہلے مطلب کے مناسب ہے حدیث، المجالس بالامانة اور دوسرے مطلب کے مناسب یہ حدیث الباب ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: لا یكذب فی احد من اصحابی عن احد شیئاً فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیع الصدر۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی شکایت مجھ کو نہ پہنچائے کیونکہ مجھ کو اپنے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارے سامنے مجلس میں آؤں اس حال میں کہ میرا اندرون سینہ محفوظ ہو، یعنی اہل مجلس کی طرف سے اور کسی کی طرف سے میرا جی مکدر نہ ہو، ظاہر ہے کہ شکایت پہنچنے کی صورت میں تو آپ کی طبیعت میں اس شخص کی طرف سے تکدر پیدا ہوگا۔

**ترمذی شریف کے ایک ترجمہ الباب کی تشریح**  
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر "باب فی فضل الاذواج" ترجمہ قائم کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے ازواج مطہرات کی فضیلت ثابت کی، وہ بظاہر اس طور پر کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں گھر کے اندر کی مجلس سے باہر کی مجلس میں سلیم الصدر رہتا ہوں تو اسی طرح باہر کی مجلس کے اعتبار سے بھی میں سلیم الصدر رہنا چاہتا ہوں لہذا تم میں سے کوئی کسی کی شکایت مجھ تک نہ پہنچائے، پس اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی دوسری کی شکایت آپ سے نہیں کرتی تھی۔

### باب فی الحذر من الناس

یعنی لوگوں سے احتیاط برتنا اور ان کے شر سے بچ کر رہنا ہر ایک پر اعتماد نہ کر بیٹھنا، اس باب میں مصنف نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے عمرو بن الفخوار خزاعی صحابی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، آپ میرے ذریعہ کوئی مال اوسفیان کے پاس بھیجنا چاہتے تھے قریش مکہ میں تقسیم کیلئے اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ سفر میں ساتھ جانے کے لئے کسی ساتھی کو تلاش کر لے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عمرو بن امیہ الضمری آئے اور کہنے لگے کہ مجھ پر یہ بات پہنچی ہے کہ تم مکہ جانے کا ارادہ کر رہے ہو جس کے لئے کسی ساتھی کی تلاش ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ میں ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے ایک ساتھی مل گیا ہے، آپ نے دریافت فرمایا کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ عمرو بن امیہ، آپ نے فرمایا: اذا هبطت بلاد قومہ فاحذره فانہ قد قال الفاسطیل البکری فلا تأمنہ (عمرو بن امیہ جس بستی کے رہنے والے تھے وہ راستہ میں مکہ مدینہ کے درمیان پڑتی تھی) تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی بستی پر پہنچو تو ان سے بچ کر رہنا اس لئے کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ تیرا بھائی خواہ وہ تیرا حقیقی بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر بھی بھروسہ مت کرو "بکری" کے معنی

لے کیونکہ آپ نے اپنی سلامتی صدر کو باہر کی مجلس والوں کی عدم شکایت پر موقوف رکھا معلوم ہوا کہ گھر کی مجلس سے آپ مطمئن تھے وہاں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی تھی جو موجب تکدر ہو۔ لے البکری بکر البار، اول ولد للابویں ای الخوک شقیقہ اکذرہ، فاختوک مبتداً والبکری لغتہ والجر محذوف تقدیرہ یخاف منہ (عون) قلت الظاہ ان قولہ "فلا تأمنہ" قائم مقام الخمر۔

لکھے ہیں الشقیق الاکبر، یعنی سگا بڑا بھائی، میں آپ کی نصیحت سن کر سفر میں چل دیا یہاں تک کہ جب ہم مقام ابوار پر پہنچے تو میرے ساتھی عمرو بن امیہ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ایک ضرورت سے اپنے گھر ہواؤں جو مقام وڈان میں ہے تم نہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرو قلت: راشدا۔ مسافر کو رخصت کرتے وقت یہ جملہ دعائیہ یعنی: راشدا، کہا کرتے ہیں جس میں رشد و ہدایت کی دعا ہے جب وہ چلے گئے تو مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد آئی، یاد آتے ہی میں نے اپنی سواری پر کجاوہ باندھ کر اس کو دوڑالیا اور میں وہاں کھڑا نہیں رہا یہاں تک کہ مقام: اَصَافَر، تک جب میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ میری طرف چلا آ رہا ہے (میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا، نہ جانے کیا معاملہ ہے) اور میں نے اپنی سواری اور زیادہ دوڑادی جس سے میں اس سے بہت زیادہ اُگے نکل گیا، پس جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کے بس سے باہر ہو گیا تو وہ جماعت لوٹ گئی اور یہ یعنی عمرو بن امیہ مجھ سے املا، اور کہنے لگا مجھے اپنی قوم سے کچھ کام تھا میں نے کہا جی صحیح کہتے ہو، اور ہم گذر گئے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور وہ مال بجاغت میں نے ابوسقیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا، حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے: اذا هو یعارضنی فی رھط کہ وہ ایک جماعت لئے میری طرف آ رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ ممکن ہے وہ لوگ اس ضروری کو رخصت کرنے گھر سے چلے ہوں، لیکن خزانہ یہ سمجھا کہ وہ مال چھیننے کے لئے آ رہے تھے، اور اس میں بھی کچھ استبعاد نہیں کہ خزانہ کا یہ گمان صحیح ہو لایلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین۔

لا یلدغ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس کو ضمیمہ غین کے ساتھ پڑھا جائے مضارع متغی ہونے کی وجہ سے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مؤمن یعنی جس کو مؤمن کہنا چاہیے وہ نقصان نہیں اٹھاتا ایک ہی مقام میں بار بار، یعنی مؤمن ممدوح وہ ہے جو ہوشیار اور چوکنا ہو اور غفلت سے دور، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی کام میں بار بار دھوکہ کھاتا رہے اور اس کو اس کا پتہ بھی نہ چلے، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ غین پر کسر پڑھا جائے بنا بر صیغہ ہنی کے اس صورت میں یہ تنبیہ ہوگی کہ مؤمن کو چوکنا رہنا چاہیے بار بار ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ خوف اور نقصان کی جگہ سے پرہیز کرے پہلے مطلب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا تعلق امور آخرت سے ہے نہ کہ امور دنیا سے اور احتمال ثانی میں امر دنیا اور آخرت دونوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اس حدیث کا ایک شان و رود بھی ہے وہ یہ کہ یہ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا جبکہ آپ نے ابو غرہ شاعر کو قید کرنے کے بعد اس معاہدہ پر رہا کر دیا تھا کہ آپ کے خلاف تحریض نہیں کرے گا اور نہ آپ کی، جو کرے گا، لیکن اس نے رہا ہونے کے بعد جب اپنی قوم کے پاس چلا گیا تو اس معاہدہ کے خلاف کیا تو دوبارہ آپ نے اس کو جنگ احد میں قید کیا، اس نے آپ سے دوبارہ من و احسان کی درخواست کی تو اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا (عون) اخرج البخاری و سلم و ابن ماجہ قال المنذری۔

## باب فی ہدی الرجل

آدمی کے طریقے کے بیان میں (یہاں اس کا متعلق محذوف ہے) فی المشی یعنی چلنے کے بارے

عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا مشى كأنه يتوكأ-

حضرت انس رضي الله تعالى عنه حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چال اور رفتاری کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو ذرا آگے کی طرف کو مائل ہو کر جیسے کوئی شخص عصا کے سہارے سے چلتا ہے، یعنی آپ سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے جو تکبر کی چال ہے بلکہ ذرا آگے کو مائل ہو کر گویا لکڑی کے سہارے سے چل رہے ہوں۔

عن ابی الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قلت کیف رأیتہ

قال کان ابیض ملیحاً۔

یعنی آپ کا رنگ سفید گورامحبت لئے ہوئے تھا یعنی مائل بہ سرخی، بالکل سفید چونے کی طرح نہیں تھا۔

اذا مشى كأنما يهوى في صبوب، بعض روایات میں "صَبَب" بھی آیا ہے بمعنی نشیبی زمین، یعنی جب آپ چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا نشیب میں اتر رہے ہوں، بلند جگہ سے پست زمین میں، اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو اوپر والی حدیث میں گذرا، والحدیث اخر جہ سلم والترندی بخو، قالہ المنذری۔

## باب فی الرجل یضع احدی رجلیہ علی الاخری

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان یضع الرجل احدی

رجلیہ علی الاخری وهو مستلق علی ظہرہ۔

یعنی آپ نے اس طرح چت لیٹنے سے منع کیا ہے کہ اس وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے، اور اس کے بعد والی روایت جو عم عباد یعنی عبد اللہ بن زید بن عاصم سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹے ہوئے دیکھا ہے، ان دونوں حدیثوں میں جمع اس طرح کیا گیا ہے کہ منع اس صورت میں ہے جب انکشاف عورت کا احتمال ہو یا اس طور کہ لباس بجائے سراویل کے ازار اور لنگی ہو، یا ازار وسیع اور غیر وسیع کا فرق ہو، اور اگر لباس پانچامہ ہے یا وسیع لنگی ہے جس میں کشف عورت کا احتمال نہیں اس میں کراہت بھی نہیں، یہ توجیہ تو خطابی وغیرہ شراح نے لکھی ہے، اور حضرت نے بذل میں توجیہ اس طرح بیان کی ہے کہ چت لیٹنے کے بعد پاؤں کو پاؤں پر رکھنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دونوں ٹانگیں بسوط اور پھیلی ہوئی ہوں، اس صورت میں ایک کو دوسری پر رکھنے سے کشف عورت نہیں ہوتا، لہذا حدیث میں ثبوت وہ اس صورت کا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ ایک گھٹنا کھڑکے اس پر دوسری ٹانگ رکھی جائے تو اس صورت میں اگر لنگی پہنے ہوئے ہوگا تو کشف عورت کا احتمال ہے، لہذا محمل بنتی اسی صورت کو قرار دیا جائے۔

## باب فی نقل الحدیث

اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانۃ۔



یعنی جب کسی شخص نے کوئی بات تم سے کہی اور بات کرتے وقت وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا تو اس قسم کی بات امانت ہوتی ہے اس کو دوسرے سے نقل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بات کرتے وقت دائیں بائیں دیکھنا علامت ہے اس بات کے راز ہونے کی کہ کوئی ہماری بات سن تو نہیں رہا ہے، اور دوسرا مطلب "نعم التفات" کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے یعنی غاب والفرق یعنی جب تم سے کوئی شخص بات کر کے چلا گیا تو اب اس کی یہ بات تمہارے پاس امانت ہے اس کو دوسری جگہ ذکر نہ کیا جائے۔

عن جابر مرفوعاً المجالس بالامانة الاثلاثة مجالس، سفك دم حرام، اوفر ج حرام او اقتطاع مال بغیر حق۔ یعنی عام ضابطہ یہ ہے کہ مجلس میں ہونیوالی باتیں امانت ہو اگر تی ہیں ان کو دوسری جگہ جا کر نقل نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے تین طرح کی مجلسیں مستثنی ہیں، ان مجالس کا اظہار صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے ایک وہ مجلس جس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا مشورہ کیا گیا ہو، یا فرج حرام یعنی زنا کاری کا مشورہ کیا گیا ہو، یا ناحق دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کے بارے میں مجلس ہوئی ہو، ان مجالس کی بات متعلقہ شخص سے ضرور کہہ دینی چاہیے۔

ان من اعظم الامانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها۔  
من اعظم الامانة اي من اعظم نقض الامانة یعنی بڑے درجہ کی خیانت جس کا خیانت ہونا قیامت کے دن ظاہر ہو گا یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کے پاس جلتے یعنی تنہائی میں اور پردہ میں اور پھر بعد میں کسی دوسری مجلس میں اس مجلس کا راز ظاہر کیا جائے، اس حدیث کے مضمون پر کتاب النکاح کے اخیر میں ایک مستقل ترجمہ الباب گذر چکا۔ باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من اصابة اهله كافي مفصل حدیث ہے فارجع اليه لو شئت۔

## باب في القتات

قتات یعنی تمام (چغل خور) کما فی البذل، اور ہاشم بذل میں علامہ عینی سے ان دونوں میں فرق نقل کیا ہے وہ یہ کہ تمام تو وہ شخص ہے جو اس مجلس کی بات نقل کرے جس میں وہ خود شریک ہو، اور قتات وہ شخص ہے جو کسی مجلس کی بات چپکے سے سن کر بغیر اس مجلس میں شرکت کے پھر دوسری جگہ نقل کرے، نیز جو شخص اہل مجلس سے چھپ کر یا لوگوں سے چھپ کر ان کی بات سننے خواہ دوسری جگہ نقل کرے یا نہ کرے اس کو بھی اہل لغت نے قتات کہا ہے کما فی البذل عن القاموس، حدیث الباب میں ہے، لا یدخل الجنة قتات۔

## باب في ذی الوجہین

ذو الوجہین یعنی دو چہروں والا جس کو دو مونہا کہتے ہیں، جس کے پاس جلتے اس کے موافق بات کرے اور اس کے سامنے اسکے مخالف کی برائی کرے، تو چونکہ یہ شخص اپنے چہرے سے دو مختلف قسم کی باتیں ظاہر کر رہا ہے اس لحاظ سے ذو وجہین ہوا اور اسی کو منافق کہتے ہیں اس کو حدیث الباب میں شر الناس کہا گیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے: من كان له وجهان في الدنيا

كان له يوم القيامة لسانان من نار، جو شخص دنیا میں دو چہروں والا ہوگا تو قیامت کے دن اس کی دو زبانیں ہوں گی آگ کی۔

## باب فی الغیبة

باب کی پہلی حدیث میں غیبت کی تعریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہے: ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی کسی شخص کا ذکر کسی کے سامنے اس طرح کرنا جو اس کو برا لگے، کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر وہ برائی واقعی اس شخص میں ہو کیا تب بھی غیبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ صفت اس میں پائی جائے گی تب ہی تو تمہارا اس کو ذکر کرنا غیبت ہوگا ورنہ تمہارا اس کو ذکر کرنا اس پر بہتان ہوگا، حاشیہ بذل میں ہے: وبسط الکلام علی الغیبة وما یباح من الواعہما الشای ۲۸۹ وقد وردت روایات معناها انه لا غیبة للفاسق المعلن، کذا فی الاحتاف السادة ۶۱۱، وفي امداد المشتاق ۶۴۳ للشيخ التھانوی عن شیخه ان المعصية علی نوعین الباهی والجاهی والثانی اعظم، ولذا کبر اثم ابليس علی اثم آدم، ولذا قيل الغیبة اشد من الزنا اه اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس پر مستقل تصنیف ہے، زجر الشیطان والشیعة عن ارتکاب الغیبة عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسبک من صفیة

کذا کذا۔ تعنی: قصیرة۔ فقال لقد قلت کلمة لو مزج بها البحر لمزجة۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ کو تو صفیہ کی بس ایک یہ صفت کافی ہے۔ غالباً ہاتھ کے اشارہ سے بتایا ان کا پستہ قد ہوتا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تحقیق اس وقت تو نے اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالا ہے اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے یعنی اس کو کوئی مجسم شئی فرض کر کے تو وہ لفظ پورے سمندر پر غالب آجائے، یعنی اس کے سارے پانی کو گندہ اور خراب کر دے، قالت وحکیت انسانا فقال ابو نیرہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز آپ کے سامنے کسی آدمی کی کوئی بات اور صفت کی نقل اتاری، یعنی اسی طرح کر کے دکھلایا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی انسان کی نقل اتارنا پسند نہیں اگرچہ مجھ کو اتنا اتنا مال دیا جائے، قال النودی ومن الغیبة المحاکاة بان شی متعارفا او مطاطا راسہ، امام نووی فرماتے ہیں کہ محاکاة بھی غیبت ہے مثلاً کسی کا لنگڑا پن ظاہر کرنے کے لئے لنگڑا کر چلے یا مثلاً سر جھکا کر دوسرے کی نقل اتارنے میں۔

ان من ارجی الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، لہ سعید بن زید سے مرفوع روایت ہے کہ کسی مسلمان کی ناحق آبروریزی کے لئے زبان درازی کرنا ربا کی تمام قسموں میں بدترین قسم ہے۔ حالانکہ ربا کے بارے میں ایک روایت میں یہ آیا ہے

لہ ویؤخذ منه ان ما کان یحیی فهو یجوز، قال العینی ۱۲ ذکر الغرالی والنودی اباحہ العلماء الغیبة فی سبہ مواضع قبل تبارح المیمة والصائم لا، قلت النظاہر لا، لقولہ علیہ السلام کفوا عن مساویمہم اھ۔

ان الربا سبعون یا با اھو نہ ان ینکح الرجل امرہ، یعنی ربا اور سود خوری کے ستر درجات ہیں جن میں سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔

ربا اس زیادتی کو کہتے ہیں جو احد المتعاقدين میں سے کسی ایک کو حاصل ہو بغیر کسی عوض کے، اور کسی کی ناحق آبروریزی کرنے میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے کہ اس کے مقابلے تو اس کی آبروریزی کی نہیں اور یہ کر رہا ہے تو یہ اس کی آبروریزی خالی عن البدل ہے۔

لما عرج جی مرتت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم الخ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں پر لیجا یا جا رہا تھا تو میرے ایسے لوگوں پر گذر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے جن کے ذریعہ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو لٹچ رہے تھے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔

یا معشر من امن بلسانہ ولم یدخل الایمان قلبہ لا تغتایوا المسلمین ولا تتبعوا عورتہم الخ۔

ابوہریرہ الاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے قلب تک نہیں پہنچا مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ان کی عیب جوئی، اس لئے کہ جو مسلمانوں کی عیب جوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی عیب جوئی کرتا ہے اور جس شخص کی عیب جوئی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کو اس کے گھر میں بیٹھے رکھ دیتا ہے حالانکہ گھر میں جو شخص رہتا ہے وہ بہت سی آفات سے سالم و محفوظ رہتا ہے۔

من امن بلسانہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا منافقین کا شعار ہے۔

عن المستور حدیثہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من اکل برجل مسلم اکلہ فان اللہ

یطعمہ مثلہا من جہنم۔

یعنی جو شخص کسی مسلمان شخص کی وجہ سے کوئی لقمہ کھاتا ہے جس کی دو صورتیں ہیں یا اس کی ناحق تعریف کر کے اس کے دوست کے سامنے، یا اس کی برائی بیان کر کے اس کے مخالف کے سامنے، جیسا کہ اختلافات کے زمانہ میں ایسا بہت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کا لقمہ کھلائیں گے۔

ومن کسب ثوباً برجل مسلم فان اللہ یکسوه مثله من جہنم، اس جملہ کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلے جملہ کا تھا صرف یہ فرق ہے کہ وہاں طعام کا ذکر تھا یہاں لباس کا۔

ومن قام برجل مقام سمعة وریاء فان اللہ یقوم بہ مقام سمعة وریاء یوم القیامۃ، اس جملہ کے مطلب میں دو احتمال ہیں اس لئے کہ "برجل" میں "بار" سببیہ ہوگی یا تعدیہ کے لئے، اگر سببیہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص کسی بڑے آدمی کی نسبت کے ذریعہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جو ریا اور شہرت کی جگہ ہو تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ذلت کی جگہ کھڑا کریں گے قیامت کے دن،

مثلاً اپنی نسبت کسی اونچے آدمی کی طرف بیان کر کے کہ میں فلاں عالم یا پیر کا بیٹا یا رشتہ دار ہوں لوگوں سے منافع حاصل کرنا چاہیے۔ اور احتمال ثانی یعنی "بارہ" کے تعدیہ کے لئے ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کسی اونچے مقام پر کھڑا کرے یعنی اس کی تعریفوں کے پل باندھ کر کہ یہ چناں ہے چنیں ہے۔ پہلے معنی کا خلاصہ ہوا کسی بڑے آدمی کی نسبت سے اپنے آپ کو بڑھانا چڑھانا اور دوسرے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے فائدہ کے لئے اور اپنی غرض پورا کرنے کے لئے کسی دوسرے کو حد سے زیادہ بڑھانا اور چڑھانا، اور آج کل کی ایجادات کے اعتبار سے اس کی نظیر میں ٹیلی ویژن کو پیش کیا جاسکتا ہے جس میں سمعۃ و ریاء دونوں پائے جاتے ہیں، چنانچہ اس زمانہ میں لوگ ٹیلی ویژنوں پر اس قسم کی حرکتیں بہت کرتے ہیں۔

کل المسلمون علی المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشران یعقر اخا المسلم، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اگے اس چیز کی تفسیر ہے یعنی اس کا مال بھی اور جان بھی اور آبرو بھی، یعنی ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کے مال یا اس کی جان یا آبرو ان میں سے کسی کو بھی ٹھیس پہنچانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعاً حرام اور ممنوع ہے، ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کے مال یا جان کی طرف دست درازی کریں، یا کسی بھی طرح اس کی آبروریزی کریں، اور جو شخص اس قانون الہی کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ عیاذ باللہ تعالیٰ۔

اگے حدیث میں ہے: آدمی کے شر یعنی اس کے برا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کی ان برائیوں سے حفاظت فرماتے۔ آمین۔

## باب الرجل یذب عن عرض اخیه

یعنی کسی کی طرف سے مدافعت کرنے اور اس کی آبرو کی حفاظت کرنے میں جو اجر و ثواب ہے اس کا بیان۔

من حمی مؤمناً من منافق، جو شخص حفاظت کرے کسی مسلمان کی منافق سے اس کی زبان سے یا ہاتھ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے ایسا فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں جو بروز قیامت اسکے بدن کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جو شخص منسوب کرے کسی مسلمان کی طرف کوئی ایسی شے جس سے اس کا مقصود اس کو عیب لگانا ہو تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم کے پل پر روک لیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے قول کے وبال سے چھٹکارا پائے یعنی اس قول کے گناہ سے باہر آئے، جس کی تین صورتیں لکھی ہیں بآرضا، خصم، یعنی اس کے خصم کو راضی کر دیا جائے، یا کسی کی سفارش کے ذریعہ، اور بتعذیر بقدر ذنب، یعنی اس کو اسکے قصور اور گناہ کے بقدر عذاب دیئے جانے کے بعد۔

ما من امرئ یخذل امرأ مسلماً فی موضع ینتھک فیہ حرمتہ ینتقص فیہ من عرضه الخ۔ یخذل فذلان۔ سے ہے جس کے معنی ہیں ترک نصرت عند الحاجة، یعنی جو شخص کسی مسلمان کی طرف سے منہ پھرے گا اس کے کام نہیں آئے گا اس کی نصرت نہیں کرے گا ایسے مقام میں جس میں اس کی ہتک حرمت کی جارہی ہو اور اس کی عزت کو گھٹایا جا رہا ہو، تو ایسے شخص کیساتھ اللہ تعالیٰ

بھی ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کی نصرت نہیں فرمائیں گے ایسے مقام میں جس میں وہ اپنی نصرت چاہتا ہوگا، اور اسکے بالمقابل جو شخص کسی مسلمان کی نصرت کرتا ہے ایسے مقام میں جہاں اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نصرت فرماتے ہیں ایسے مقام میں جس میں وہ اپنی نصرت چاہتا ہوگا۔

جاء اعرابی فانما راحلته شعر عقلها الحديث وفي اخره - اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك احداء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتقولون هو اضل ام يعيرة -

یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گذر چکی، اس حدیث پر بعض نسخوں میں باب باندھا ہے۔ باب میں لیت لا غیبہ، اور یہ ترجمہ ہے بھی اس حدیث کے مناسب، بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے منقول ہے: قولہ "هو اضل ام يعيرة" فیہ دلالتہ علی ان اظهار العیب لاظهار الحق و دلالتہ الناس علی الہدی غیر منہی عنہ، فمن اقتدی بہ الناس وهو غیر متاہل لذلك وجب علیہم کافرہ اظهار معاویہ والتشیع علی مثالہ لئلا تفتن الخلیفہ، یعنی جو شخص لوگوں کا مقتدی بن کر بیٹھ جائے اور لوگ بھی اس کا اتباع کرنے لگیں حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کے احوال کا لوگوں پر ظاہر کرنا مخلوق کو فتنہ سے بچانے کے لئے ضروری ہے۔

## باب فی التجسس

یعنی دوسروں کی عیب جوئی اور اس کے بارے میں جو وعید وارد ہے۔

عن معاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول انک ان اتبع عورات الناس افسد تهم او کدت ان تفسد هم فقال ابو الدرداء کلمۃ سمعہا معاویۃ من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفعہ اللہ بها۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر تو لوگوں کے پوشیدہ عیوب اور ان کے راز ہائے سر بستہ کے درپے ہوگا ان کی کھود کرید کرے گا تو بجائے اصلاح کے تو ان کو خراب کر دے گا، کیونکہ وہ اس صورت میں مجبور ہو کر حرات کرے اور زیادہ وہ کام کھل کر کرنے لگیں گے جن پر ٹوکا جا رہا تھا، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تھی انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کے بہت کام آئی یعنی ایام خلافت میں۔

ان الامیر اذا ابتغی الریبة فی الناس افسد هم، یہ حدیث مرفوع جو متعدد صحابہ سے مروی ہے جیسے بن نفیر، اکثر بن ہر عمر بن الاسود، مقداد بن معدیکرب، ابوالاماتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کا مطلب اور اوپر والی حدیث کا ایک ہی ہے یعنی جو حاکم اور امیر

لے کہونکہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ان حرکتوں کی کسی کو خبر نہیں اسلئے ان کاموں کو چھپ کر کرتے تھے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ ان کی تو سب کو خبر ہو چکی تو اب چھپ کر کرنے سے کیا فائدہ کھل کر ہی کریں۔

اپنے ماتحتوں کے ساتھ تہمت اور بدگمانی کا عالمہ کرتا ہے اور تصریح کے ساتھ ان کو ٹوکتا ہے تو یہ سمجھئے کہ وہ ان کو مزید خراب کر رہا ہے علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مقصود امام کو ترغیب دینا ہے تغافل کی اور لوگوں کے عیب کے ترک تتبع کی، یعنی ہر بات اور ہر کوتاہی پر لوگوں کی گرفت نہیں ہونی چاہیئے مصلحت بہت سی باتوں کو درگزر اور نظر انداز بھی کرنا چاہیئے۔

اَبُو ابْنِ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا اِفْلَانٌ تَقْطُرُ لِحَيْتِهِ ۱۰ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ اَنَا قَدْ نَهَيْتُنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ ابْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْ نَاخُذُ بِهِ۔

کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں شخص کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے مطلب یہ تھا کہ اس کو بلا کر تحقیق کی جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے کوئی چیز ہمارے سامنے آنی لگی مسئلہ بن کر تو اس کو لیں گے۔

یہاں حاشیہ پر ایک باب ہے "باب ما جاز فی الرجل یحل الرجل قد اغتابة" اور اسکے تحت یہ حدیث مذکور ہے: عن قتادة

قال ايعجز احدكم ان يكون مثل ابی ضمضم۔ اوضمضم: شك ابن عبيد كان اذا اصبح قال اللهم اني قد

تصدقت بعرضي على عبائك، اور اس کے بعد ایک دوسری روایت مرفوعہ ہے: ايعجز احدكم ان يكون مثل ابی

ضمضم، قالوا ومن ابو ضمضم؟ قال: رجل فيمن كان قبله۔ بمعناه، قال عرضي لمن شتمني، یعنی آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو ضمضم کی طرح ہو جائے، صحابہ نے عرض کیا، کون ابو ضمضم؟ آپ نے

فرمایا گذشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح کے وقت یہ کہا کرتا اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبائك، اور

ایک روایت میں ہے قد تصدقت بعرضي لمن شتمني، کہ اے اللہ میں اپنی عزت اور آبرو کو تیرے بندوں پر صدقہ کرتا ہوں، یعنی ان کو

گناہوں سے بچانے کے لئے تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ میری وجہ سے گنہگار نہ ہو۔

اس حدیث کے لکھنے کے وقت میرے ذہن میں یہ آیت کمرہ آئی "قد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین" حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کی عادات میں سے عفو اور درگزر کی خصلت کو اختیار کرو۔

## باب فی الستر علی المسلم

من رای عورة فسترها كان كمن احبني مؤدّة، یعنی جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب پوشیدہ دیکھ لے اور اس کے

بعد پھر اس نے اس کو پوشیدہ رکھا لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تو اس کا یہ فعل اس شخص کے مشابہ ہے جو زندہ درگور کردہ بچی کو زندہ کرے

(اس کو قبر سے نکال کر یا والدین کو دفن کرنے سے روک کر)

انه سمع ابا الهيثم يذکر انه سمع دُخَيْنًا كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جديران يشربون الخمر فنهيتهما

ابو الهيثم کہتے ہیں کہ میں نے دُخَيْن بن عامر الجُحَری سے سنا جو کہ عقبہ بن عامر امیر بصرہ کے میرنشی تھے یعنی دُخَيْن کہتے تھے کہ میرے

کچھ پیڑوسی تھے جو شراب پینے کے عادی تھے میں ان کو منع کرتا تھا لیکن وہ باز نہ آتے تھے، میں نے عقبہ بن عامر سے ان کی شکایت کی



اور یہ کہا کہ میں ان کے لئے شرطی (سیاہی) کو بلا کر لاتا ہوں، انہوں نے فرمایا چھوڑ دے ان کو، کچھ دن بعد پھر میں نے ان سے ان کی شکایت کی اور یہی کہا کہ شرطی کو بلا کر لاتا ہوں، تو انہوں نے دوبارہ بھی مجھ کو منع کر دیا اور فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اور اوپر والی حدیث ذکر کی، اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا مت کر بلکہ ان کو سمجھا دے اور ڈرا دے۔

## باب المواخاة

المسلمواخوان المسلم ولا يظلمه ولا يسلطه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته الخ۔  
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یعنی اور اسلامی اخوت مراد ہے نہ ایک دوسرے پر ظلم کرے اور نہ اس کو کسی مصیبت میں پھانسنے، اور جو اپنے بھائی کے کام میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، اور جو کسی مسلمان سے اس کی بے چینی اور پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بے چینیوں میں سے ایک بے چینی اس سے دور کرتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ "ولا يسلطه" میں ہمزہ سلب کے لئے ہے، اس لئے معنی سلب حفاظت یعنی مصیبت میں ڈالنا ہوا۔ والشر اعظم۔

## باب المستبان

ایک نسخہ میں ہے "باب الاستبان" اور دوسرے نسخہ میں ہے "باب فی السباب"۔  
المستبان ما قاله البادي منهما مالم يعتد المظلوم، استبان یعنی ایک کا دوسرے کو گالی دینا جائز نہیں ہے، تو اس صورت کا حکم حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس گالی گلوں کا وبال ابتداء کرنے والے پر ہوگا جس نے گالی دینے میں پہل کی ہے مگر اس میں ایک قید ہے مالم يعتد المظلوم، مظلوم سے مراد جس کو گالی دی گئی شروع میں یعنی بشرطیکہ مظلوم نے اعتدال نہ کیا ہو اس کا عدم اعتدال یہ ہے کہ جس طرح اس کو ایک بار گالی دی گئی ہے وہ بھی ایک بار بدلہ میں گالی دے لے، تو اگر اسی طرح ایک گالی کا تقابل ایک سے ہوتا رہا تو جب تک یہ سلسلہ چلے گا تو پہل کرنے والے پر اس کا گناہ ہوگا لیکن اگر مظلوم نے اعتدال کیا ایک گالی کے جواب میں دو گالیاں دیں تو اس کا حکم یہ نہیں ہوگا بلکہ اس صورت میں دونوں گناہ میں مشترک رہیں گے۔

یہ روایت صحابہ سے اور نیچے آتا ہے

## باب فی التواضع

تواضع کی تعریف بذل میں، لمعات سے یہ نقل کی ہے: هو التوسط بين الكبر والضعف، والكبر هو رفع النفس الى ما هو فوق مرتبتها، والتواضع وقوفها

فی مقامها ومرتبتها، یعنی تواضع اس درمیانی حالت کا نام ہے جو کبر اور ضعف کے بیچ میں ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے مرتبہ میں رکھنا نہ اس سے اوپر چڑھنا اور نہ اس سے نیچے اترنا، حضرت شیخ نے شام کی شرح فصائل میں باب اجازت تواضع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کے شروع میں لکھا ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ حقیقت تواضع تجلی شہود کے دوام کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

ان اللہ اوصی الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا ینفخر احد علی احد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو (یعنی ہر شخص اپنے آپ کو اپنے مقام اور مرتبہ میں رکھے) تاکہ کوئی ایک دوسرے پر نہ ظلم اور زیادتی کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے پر فخر کرے، حدیث میں گویا تواضع کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ذکر کیا گیا ہے کہ تواضع کی وجہ سے آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے اسی لئے مشہور ہے کہ آپس کا اتفاق تواضع پر موقوف ہے، اگر کسی جماعت کے تمام افراد میں صفت تواضع پائی جائے گی اور ہر ایک اپنے مقام اور مرتبہ پر رہے گا تو آپس میں کسی کی بھی حق تلفی اور دوسرے پر زیادتی نہیں پائی جائے گی ہر ایک کو اس کا حق پہنچتا رہے گا اور ایک کو دوسرے سے شکایت نہ ہوگی، اور تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے، اور حقیر سمجھنا بھی گویا بعض لحاظ سے درست ہے لیکن وہ حقیقت تواضع میں داخل نہیں وہ الگ ایک دوسری حالت ہے جو انجام پر نظر کرنے کے اعتبار سے آدمی میں پائی جاسکتی ہے اس لئے کہ اپنے انجام کی کسی کو خبر نہیں ہے تو اس حیثیت سے اگر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھے تو سو وہ امر آخر ہے، سالکین پر بعض اوقات جب قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو جانور (کلب و خنزیر) سے بھی زیادہ بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔

## باب فی الانقصار

انقصار کے معنی ہیں انتقام جو جائز ہے بقدر ظلم کے، لیکن احسن عفو ہے (بذل)

بیننا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جالس ومعه اصحابہ وقع رجل بانی بکفر فاذا نصمت عنه

ابویکون رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخ۔

مضمون حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے جنہیں صدیق اکبر بھی تھے تو ایک شخص نے صدیق اکبر کو برا کہا اور زیادتی کی جس سے ان کو تکلیف پہنچی لیکن وہ خاموش رہے، دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا اس نے برا کہا تو وہ خاموش رہے، لیکن تیسری مرتبہ میں صدیق اکبر نے اس کی گالی کا جواب دیا، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے، صدیق اکبر نے اس پر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر آتا تھا جو اس برا کہنے والے کی تردید اور تکذیب کر رہا تھا، پھر جب تم نے اس کی گالی کا جواب دیا اور انتقام لیا تو وہاں بیچ میں شیطان واقع ہو گیا، شیطان کے واقع ہونے کے بعد میرے لئے وہاں بیٹھنا مناسب نہ تھا۔

اس کے بعد والی روایت میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ مذکور ہے: قالت ام المؤمنین دخل علی رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعندنا زینب بنت جحش الخ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھر میں تشریف لائے اس وقت اتفاق

میرے پاس گھر میں زینب بنت جحش پہلے سے موجود تھیں (جب کامل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تھا) تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک میری طرف بڑھا کر کچھ کرنے لگے یعنی چھونا وغیرہ جو زوجین میں ہوتا ہے میں نے ہاتھ کے اشارہ سے زینب کا ہونا آپ کو سمجھا دیا آپ رک گئے، زینب سمجھ گئیں میرے اشارہ کو اور ان کو اس پر ناگواری ہوئی یہاں تک کہ عائشہ کو برا بھلا کہنے لگیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی کیا ان کو مگر وہ رک نہیں کہتی ہی رہیں، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اچھا تم بھی اس کا جواب دو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا جب انہوں نے کہنا شروع کیا تو زینب کو مات دیدی، پھر زینب وہاں نہیں بٹھریں اور سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں اور ان سے جا کر حضرت عائشہ کی شکایت کی کہ وہ تم سب کو یعنی بنو ہاشم کو برا بھلا کہہ رہی ہے حضرت عائشہ ہاشمیہ نہیں تھیں، اور حضرت زینب اپنی ماں کی طرف سے ہاشمیہ تھیں کہ وہ صفیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، اسلئے بات خاندان پر اگر چڑھی، حضرت علی اور فاطمہ دونوں کو یہ بات بری معلوم ہوئی، چنانچہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، آپ نے ان کو ایک مختصر سا جملہ فرمایا: انہا حبیۃ ابیک و رب العکبۃ، کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ میری چیتھی ہے (پھر میں اس کو کیا کہوں) یہ سن کر وہ لوٹ آئیں، اور واپس جا کر اپنے گھر والوں سے یہی بات نقل کر دی کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مگر انہوں نے یہ جواب دیا، اس کے بعد حضرت علی آپ کے پاس آئے اور آپ سے اسی بارے میں گفتگو کی۔

**دو متعارض قصوں میں تطبیق و توجیہ** مصنف نے اس "باب الانقصار" میں یہ دو مختلف قصے ذکر فرمائے ہیں، پہلے قصہ کا تعلق صدیق اکبر سے تھا اور اس کے دوسرے کا ان کی بیٹی عائشہ سے، دونوں قصوں

میں بون بعید ہے جیسا کہ ظاہر ہے پہلے قصہ میں آپ کو انقصار پر ناگواری ہوئی تھی اور یہاں اس دوسرے قصہ میں خود اس کا امر فرمایا، اس کی کئی توجیہیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ صدیق اکبر کی شان بہت اعلیٰ و ارفع تھی عائشہ کا وہ مقام نہیں تھا اسلئے دونوں قصوں کا حکم الگ الگ ہے، ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ مقصود دونوں جگہ ایک ہی ہے یعنی دفع فتنہ، پہلے قصہ میں اس کا دفعیہ زیادہ بہتر سکوت میں تھا اور یہاں اس کا دفعیہ انقصار ہی میں تھا، اور یہاں یہ کہا جائے کہ صدیق اکبر کے قصہ میں جوابی کارروائی کرنے والا فرشتہ تھا اور جس سے انتقام لیا جا رہا تھا وہ کوئی اجنبی شخص تھا، اور اس دوسرے قصہ میں دونوں طرف اپنی ہی عزیزات تھیں، اس لئے یہاں جواب ملک کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ بھی اپنی ہی ہیں، اور یہاں یہ کہا جائے کہ دوسرے قصہ میں زینب کا ایراد عائشہ سے لوٹ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدافعت ہر سلم پر واجب ہے، اور ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری روایت سند اضعیف ہے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے قال المنذری فیہ علی بن زید بن جعدان لا یحجج بحدیثہ، و ام محمد مجہولہ۔

### باب فی النهی عن سب الموتی

اذا مات صاحبکم فدعوہ ولا تقفوا فیہ، یعنی جب تمہارا کوئی عزیز یا ساتھی مر جائے تو اس کو چھڑو یعنی برائی کیساتھ

اس کا ذکر کرنا، "ولا تقواہ" یہ جملہ ثانیہ اولیٰ کی تفسیر کر رہا ہے اور ترجمہ الباب بھی مصنف کا یہی ہے کہ مرنے والے کا برائی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے کتاب المناقب میں "سبب فی فضل ازواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسکے لفظ یہ ہیں: خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، واذا مات صاحبکم فدعوا، اور اس کے حاشیہ میں، صاحب، کے مصداق میں دو قول لکھے ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصہ ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میرے فراق میں زیادہ غمگین نہ ہونا کہ ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو بلکہ اپنے کام میں لگو، اور یا مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو چھوڑ دینا میری عزت کو ایذا پہنچا کر مجھ کو ایذا نہ پہنچانا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ "صاحبکم" سے مراد ہے "احکم" پھر اس کے مطلب میں بھی دونوں احتمال ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مسادی کا ذکر چھوڑ دو، اور یا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ یاد کرنا چھوڑ دو، اور اس کو یاد کر کے مت رو، باب کی دوسری حدیث میں ہے: اذکروا محاسن موتکم، یعنی اپنے مردوں کے صرف محاسن بیان کیا کرو جو ان میں پائے جاتے تھے معایب مت بیان کرو۔

**شرح الحدیث من کلام النبی ﷺ** حضرت گستاخی کی تقریر میں ہے کہ آپ نے مطلق موتی نہیں فرمایا بلکہ موتاکم فرمایا جو اشارہ ہے موتی المؤمنین کی طرف لہذا انہی کا تعلق ان اموات سے ہوا جن کی موت علی سنیۃ المسلمین ہو یعنی مسلمانوں کے طریق پر، اور جس کا طریقہ تسلیم کے طریقہ کے خلاف ہو مثلاً اہل بدعت تو اس کے معایب سے سکوت جائز نہیں تاکہ لوگ اس کے طریقہ کو اختیار نہ کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے معایب کا اظہار اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اپنے نفس کی تشفی اور اہانت میت کے طور پر نہ ہو۔ اھ

## باب فی النہی عن البغی

کان رجلاً فی بنی اسرائیل متواخین فکان احدہما یدنب والاخر مجتہد فی العبادۃ الخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ بنو اسرائیل میں دو شخص تھے ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست جن میں سے ایک گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اور دوسرا مجتہد فی العبادۃ، یعنی عبادت اور مجاہدہ کرنے والا، تو وہ عابد اپنے ساتھی کو گناہوں میں مبتلا دیکھا تو اس کو ٹوکتا اور تنبیہ کرتا رہتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا تھا اس عابد نے اس کو حسب عادت منع کیا تو اس نے کہا: خلّنی وربّی، کہ تو مجھ کو میرے رب پر چھوڑ دے میں جانوں اور میرا خدا جانے اور یہ بھی کہا کہ کیا تو مجھ پر رقیب اور ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس پر اس عابد کو غصہ آیا اور کہا واللّٰہ لا یغفر اللّٰہ لک، یعنی قسم کھا کر کہہ دیا کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی، پس جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو عالم برزخ میں ان دونوں کا معاملہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوا تو اس عابد مجتہد سے جرح کی گئی کہ کیا تجھے اس بات کا علم تھا کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، اور یا میری مغفرت وعدم مغفرت تیرے اختیار میں تھی اور اسکے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا اس مجرم کے لئے کہ تو جنت میں چلا جا میری رحمت سے، اس عابد کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جہنم میں داخل کرو۔

قال ابو هريرة والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة اوقعت دنيا ولا اخرتها.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فرما رہے ہیں قسم کھا کر کہ اس شخص نے اپنے منہ سے ایک لفظ نکالا تھا جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی۔

اور باب کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ تمام گناہوں میں ایسا گناہ جس کی سزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی جلدی ہی ملتی ہے وہ ظلم اور قطع رحمی ہے، ان دو کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے۔

## باب فی الحسد

ایاکم والحسد فان الحسد یا کل الحسنات کما تا کل النار الحطب اوقال العشب۔

بچاؤ اپنے آپ کو حسد کرنے سے اسلئے کہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو یا گھاس کو۔

حسد کی تعریف یہ ہے: تمنا ہے زوال نعمت غیر، حضرت ناظم (مولانا اسعد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اسی طرح سنا تھا، اور ایک ہوتا ہے غبطہ کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے حصول کی تمنا کرنا، قطع نظر اس کے کہ اس کے پاس رہے یا نہ رہے، اور حسد میں اس کے برعکس مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے مجھ کو ملے یا نہ ملے۔

انہ دخل هو وابوہ علی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالمدينة۔ ہمارے موجودہ نسخہ میں اس کے بعد حدیث

کا یہ متن ہے۔ لا تشدد وواعلی انفسکم فی شدد علیکم فان تو ما شدد وواعلی انفسهم فشد د الله علیهم فتلاک بقایا ہم

فی الصوامع والديارات "ورہبانیتہ ابتد عوہا ما کتبناہا علیہم، لیکن صرف اس متن کو ترجمہ الباب کیساتھ مطابقت نہیں ہے یہاں کسی نے روایت میں اختصار کیا ہے اور اس روایت کا کافی حصہ چھوڑ دیا گیا جو بعض دوسرے نسخوں میں ہے اور وہ متروک حصہ ہمارے نسخہ کے حاشیہ پر مذکور ہے اس کو دیکھا جائے اسی کو ملانے سے حدیث کو ترجمہ الباب سے مطابقت ہوتی ہے، ہم پوری روایت کا مضمون لکھتے ہیں، عربی عبارت حاشیہ میں دیکھ لی جائے: سہیل بن امامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد ابو امامہ حضرت انس کے مکان پر گئے مدینہ منورہ میں، اور یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ امیر مدینہ عمر بن عبدالعزیز تھے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے بہت مختصر اور خفیف سی جیسے مسافر مختصر سی نماز پڑھا کر تلے، جب حضرت انس نے نماز سے سلام پھیرا تو میرے والد یعنی ابو امامہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے یہ جو آپ نے مختصر سی نماز پڑھی یہ فرض نماز تھی یا نفل، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فرض نماز تھی اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی ہی نماز پڑھتے تھے، میں نے بالکل اسی طرح پڑھی ہے، ہاں کوئی چیز سہواً چھوٹ گئی تو وہ امر آخر ہے اور پھر حضرت انس نے وہ فرمایا جو اوپر متن میں ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اوپر تشدد مت کرو، یعنی احکام پر عمل کرنے میں غلومت کرو، اعتدال سے چلو ورنہ اللہ تعالیٰ واقعی شدت میں مبتلا کر دیں گے، یعنی اگر تم اپنے اوپر از خود تشدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ

تمہیں اس تشدد کا ہی مکلف بنادیں گے اس لئے کہ بعض اہل کتاب نے اپنے اوپر تشدد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدد فرمایا اور آج کل ان صوامع اور گرجاؤں میں جو لوگ مقیم ہیں یہ ان ہی میں کے بقیہ اور بچے ہوئے ہیں یعنی جنہوں نے اپنے اوپر تشدد کیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، وَصَرَّهَ بِنَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهُمَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ مزید اس دوسرے نسخہ میں یہ ہے جس کا مضمون یہ ہے: سہل کہتے ہیں کہ میرے والد اگلے دن صبح میں پھر حضرت انس کی خدمت میں گئے اور حضرت انس سے کہا کہ باہر نہیں نکلتے کہ ذرا سوار ہو کر زمین کی سیر کریں عبرت اور غور کے لئے، تو انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو، یہ سوار ہو کر چل دیئے ممکن ہے اور بھی ساتھی ساتھ ہوں کیونکہ روایت میں جمع کا صیغہ ہے چلتے چلتے کچھ مکانات پر گذر سوا کہ جن کے بسنے والے فنا ہو گئے تھے اور گذر چکے تھے، یہ مکانات ایسے تھے کہ انکی دیواریں اور چھتیں گری ہوئی تھیں تو اس کو دیکھ کر حضرت ابوامامہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا آپ ان گھروں کو جانتے ہو، یعنی کس کے تھے، تو انہوں نے جواب دیا ما اعد فنی بھاو ما ہلھا یہ صیغہ تعجب ہے، کہ مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے ان گھروں کو اور ان میں بسنے والوں کو، اور پھر فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے مکانات ہیں جن کو ہلاک و برباد کیا ہے ظلم اور حسد نے ان الحسد يطفى نور الحسنات، والبعی يصدق ذلك اویکذبہ کہ یہ حسد ایسی منحوس خصلت ہے کہ نور حسنات کو زائل کر دیتی ہے اور آدمی کا ظلم پر اتر آتا یہ اس حسد کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب یعنی نظر حسد کے لئے ظلم اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ نظر نظر حسد تھی، اور عدم یعنی (ظلم نہ کرنا) یہ نظر حسد کی تکذیب کرتا ہے، یعنی ظلم جو ہے وہ علامت ہے حسد کی، اور ترک ظلم اور عدم البعی یہ علامت سے عدم حسد کی، والعین تری والکف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك اویکذبہ، یعنی آدمی کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی اور زبان بھی اور ان اعضاء کے زنا کی تصدیق یا تکذیب جو اصل ہے زنا میں یعنی فرج وہ کرتی ہے، یعنی ان اعضاء کے زنا کا ہونا اور نہ ہونا تصدیق فرج اور تکذیب فرج پر ہو تو ہے زنا بالفرج سے ان اعضاء کے زنا کا زنا ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور ترک زنا بالفرج سے ثابت ہوتا ہے کہ ان اعضاء کا زنا زنا نہیں ہے حدیث کا یہ آخری ٹکڑا اشارہ ہے اس حدیث مرفوعہ کی طرف جو کتاب النکاح میں باب ما یؤمر بہ من غرض البصر میں گذری

ہے: ان الله كتب علی ابن ادم حفظه من الزنا، فزنا العینین النظر ومن نال اللسان المنطق والنفس تمتی وتشتهی والفرج يصدق ذلك ویکذبہ، اور اس کی شرح بھی وہاں گذر چکی۔

اس پوری حدیث کے بعد یہ حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ہوئی ہے کیونکہ اس حدیث میں ہے ان الحسد یطفى نور الحسنات۔

### باب فی اللعن

مضمون حدیث یہ ہے: جب کوئی شخص کسی دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے یعنی لعنت کی بددعا کرتا ہے لعنۃ اللہ علیہ، تو پہلے

لہ یعنی کسی صاحب النعم کی نعمتوں کی طرف دیکھنا کبھی تو صرف حرص اور غبطہ کے طور پر ہوتا ہے اور کبھی بطور حسد کے ہوتا ہے اول کی علامت یہ ہے کہ اس صورت میں وہ شخص اس صاحب النعم پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اور ثانی کی علامت یہ ہے کہ اس صورت میں وہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔



وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر لئے جاتے ہیں اس کے پہنچنے سے پہلے، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اسی طرح زمین کے دروازے بھی بند کر لئے جاتے ہیں اس کے اترنے سے پہلے، پھر وہ لعنت دائیں بائیں ادھر اور ادھر گھومتی پھرتی ہے جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر بھیجی گئی تھی، پس اگر وہ شخص اس کا مستحق ہوتا ہے تو اسی پر پڑ جاتی ہے ورنہ لوٹ کر اس کے قائل ہی کی طرف آتی ہے، لہذا لعنت کی بددعا کرنے والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ جس پر میں لعنت کر رہا ہوں وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اگر اس کا اہل نہ ہوگا تو وہ لعنت لوٹ کر اسی کی طرف آئے گی۔

لا یكون اللعانون مشفعاء ولا شهداء، اس کی شرح میں تین قول ہیں ایک یہ کہ جو لوگ دوسروں پر بکثرت لعنت بھیجتے ہیں اور وہ اس کے عادی ہیں تو قیامت کے دن وہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوة والسلام والحقیۃ کے ان لوگوں میں سے نہ ہوں گے جو بروز قیامت تبلیغ انبیاء کی گواہی دیں گے، یعنی وہ اس شرف سے محروم رہیں گے، اور دوسرا مطلب یہ کہ دنیا میں یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کی شہادت قبول کی جائے، لاجل فسقہم، تیسرا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو مرتبہ شہادت نصیب نہ ہوگا، کذا فی ہامش البذل نقلاً عن النووی ۳۲۲۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ ایک شخص جو ہوا کی تیزی کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا چادر اوڑھنے میں کہ ہوا کی وجہ سے بار بار وہ گرتی تھی تو اس شخص نے ہوا کو لعنت کی بددعا دی تو آپ نے اس سے منع فرمایا: لا تلعنہا فانہا مامورۃ، کہ یہ ہوا تو اسی کی مامور ہے یعنی چلنے کی از خود تھوڑی سی چل رہی ہے۔

## باب فیمن دعا علی ظالمہ

اس باب میں جو حدیث مذکور ہے وہ کتاب الصلوة میں گذر چکی ہے باب الدعاء میں، ترمذی میں روایت ہے: من دعا علی من ظلمہ فقد انتصر، یعنی ظالم کو بددعا دینا یہ اس سے انتقام لینا ہی ہے، لہذا وہ مظلوم بددعا دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس صبر پر جزائے خیر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ تو بددعا دے کر انتقام لے چکا۔

## باب ہجرة الرجل اخا

لا تباعضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپس میں بغض مت رکھو یعنی اسباب بغض نہ اختیار کرو تاکہ بغض میں مبتلا نہ ہو، اور نہ ایک دوسرے پر حسد کرو اور نہ آپس میں قطع تعلق کرو، تدابروا یہ دیر سے ماخوذ ہے، قطع تعلق میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کی طرف سے اپنا منہ موڑ کر اس کی طرف اپنی پشت کر دیتا ہے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر، نہ کہ نفس و شیطان کے بندے بن کر، ولا یحل لمسلم ان یرہجوا اخا فوق ثلاث لیل، ایک مسلمان کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے ترک سلام و کلام کرے تین دن سے زائد، مظاہر حق ۵۶ میں ہے: فامدہ: زیادہ تین دن سے اس قید سے بچھا جاتا ہے کہ تین روز تک

ترک ملاقات حرام نہیں اسلئے کہ آدمی کی طبیعت میں غضب اور بد خلقی اور حمیت اور مانند ان کے کے بیٹھ رہی ہے پس اس قدر معاف کی گئی، اور غالب یہ ہے کہ تین روز کے عرصہ میں خفگی جاتی رہے یا کمتر ہو جائے، اور اس سے پہلے باب مابینہ عنہ من التہاجر والتقاطع واتباع العورات اس کے ذیل میں لکھا ہے تہاجر کے معنی میں کاٹنا اور یہی معنی ہیں تقاطع کے، پس تقاطع بیان اور تفسیر ہے تہاجر کی اور مراد ان سے ترک ملاقات اور سلام بھائی مسلمان کا اور کاٹنا پیوند صحبت کا اور اخوت اسلام کا زیادہ تین دن سے، اور عورات جمع عورت کی ہے اور عورت وہ ہے کہ شرم رکھے اور مکر وہ جانے آدمی اس کے ظاہر ہونے کو، اور درست رکھے کہ پوشیدہ رہے، یعنی عیب اور نقصان کہ آدمی میں ہیں، اور اتباع عورت، عیب چینی کرنی اھ۔

قوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔

ابوالب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں حلال واسطے کسی شخص کے یہ کہ ترک ملاقات کرے اپنے بھائی مسلمان سے زیادہ تین دن سے کہ ملیں دونوں پس منہ پھیر لے یہ ایک طرف کو وہ پھیر لے منہ دوسری طرف، یعنی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں (مظاہر حق) اور آگے لکھتے ہیں: اور مراد یہ ہے کہ اگر ترک ملاقات بسبب تفسیر اس کے حقوق کے ہو تو منع ہے مثلاً اس نے اس کی غیبت کی اور اس کی خیر خواہی نہ کی اس سے اس کو رنج ہوا اور ترک ملاقات کی، تو یہ نہ چاہیئے، اور اگر تفسیر امور دین میں کرتا ہے جیسے اھل اھوار و بدعت تو اس سے ترک ملاقات کرنا ہمیشہ کو واجب ہے جب تک نہ ظاہر ہو تو بہ اور رجوع اس کی، طرف حق کے، اور سیوٹی نے موطا کے حاشیہ میں ابن عبد البر سے نقل کیا ہے کہ کہا اجماع کیا ہے علمائے اس پر کہ جو کوئی ڈر رکھتا ہو کسی کے کلام کرنے سے اور ملنے سے اپنے دین کے فساد پر یا مضرت، دنیا پر، اور صلاح وقت پر تو جائز ہے اس کو کنارہ کشی اور دوری ڈھونڈنی اس سے باحسن وجوہ یعنی بغیر واقع ہونے کے بیچ غیبت اور عیب گوئی اور کینہ اور عداوت کے انتہی، وخیرهما الذی یبدأ بالسلام سے متعلق لکھتے ہیں: اور ابتداء کرے یعنی پہلے کرے سلام علیک، اور رفع کدورت کرے، اس میں اشارہ ہے اس پر کہ گناہ ترک ملاقات کا جاتا رہتا ہے سلام سے، اور اس مقدار کفایت کرتا ہے، اس سے کم نہ چاہیئے تا حق مسلمان ہاتھ سے نہ جاوے۔

من هجر أخاه سنة فهو كسف دمہ۔ یعنی جو شخص ترک تعلق رکھے اپنے بھائی سے ایک سال تک تو وہ اس کے خون بہانے کے مانند ہے، مظاہر حق میں ہے یعنی گناہ ترک ملاقات کا اور خون کرنے کا قریب قریب ہے۔

تفتح ابواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً الا من بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظر واھذین حتی یصلطحا۔

شرح الی پیرٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھولے جلتے ہیں ہر پیر و جمعرات کو، پس مغفرت کی جاتی ہے ان دو دنوں میں ہر ایسے بندہ کی جو شرک نہ کرتا ہو مگر وہ شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو پس کہا جاتا ہے ملائکہ سے کہ مہلت دو ان دنوں کو

یہاں تک کہ آپس میں صلح کریں، مظاہر حق میں اس حدیث کے ترجمہ میں اس طرح ہے: پس ہمیں رہتا بغیر بخشا کوئی مگر وہ شخص کہ ہے درمیان اس کے اور درمیان کسی مسلمان کے دشمنی اور کینہہ انہ پھر اس کے بعد ہے:

فائدہ: کھولے جاتے ہیں دروازے بہشت کے یعنی طبقات اس کے، یا بالافانے اور درجات اس کے ان دونوں میں (پیر و جمعرات) واسطے کثرت رحمت کے کہ اترتی ہے ان دونوں میں، اور باعث ہے مغفرت کی، کذا قال علی، اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کھلنا دروازوں کا کتایہ ہے کثرت مغفرت سے اور در گذر کرنے سے جرائم غلطی سے اور دینے ثواب اور رفعت درجات سے اور صواب یہ ہے کہ محمول ہے یہ ظاہر پر اسلئے کہ حمل کرنا نفی کا ظاہر پر واجب ہے جب تک کوئی دلیل پھیرنے والی ظاہر سے نہ ہو اور کھلنا دروازوں کا علامت عفو کی ہو، اور آگے لکھتے ہیں: اور یہاں تک کہ صلح کریں، ظاہر یہ ہے کہ مغفرت ہر ایک کی موقوف ہے اس کی صفائی پر اور زوال عداوت پر برابر ہے کہ دوسرا صاف ہو یا نہ ہو، واللہ تعالیٰ اعلم، اور حضرت نے بذل میں حضرت گت گوی کی تقریر سے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ مقصود اس حدیث سے واللہ تعالیٰ اعلم یہ ہے کہ ان دونوں میں لوگوں کے حسنات اور سیئات کا تقابل ہوتا ہے تو تقابل کے بعد جو شخص مغفرت اور عفو کا مستحق ہوتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے یعنی بشرطیکہ یہ مانع موجود نہ ہو جو حدیث میں مذکور ہے یعنی ہجران سلم، اور اگر یہ مانع ہوتا ہے تو پھر اس کی مغفرت کو ترک ہجران اور آپس کے تعلقات کو درست کرنے تک مؤخر کر دیا جاتا ہے، وذلك لانهما لو قصد بهما هذا المعنى (عموم المغفرة في اليومين لكل مؤمن) لزم افعال البرايات الواردة في عذاب القبر ووزن الاعمال وغير ذلك الخ۔

قال ابو داود: اذا كانت الهجرة لله فليس من هذا ابشي ۶، عمر بن العزیز عطی و جہہ عن رجل، امام ابو داؤد فرما رہے ہیں کہ اگر ہجران سلم اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی امر دین کے لئے ہو تو وہ اس وعید میں داخل نہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ عادل نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھ کر اپنے چہرہ پر نقاب ڈال لیا تھا۔

## باب فی الظن

ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بچاؤ اپنے آپ کو گمان سے، یعنی ظن اور گمان کا اتباع کرنے سے، یا بچاؤ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ سورطن سے، اسلئے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، حدیث سے مراد حدیث النفس، اسلئے کہ سورطن اکثر و بیشتر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے لہذا جھوٹی بات کے مقابلہ میں زیادہ سخت ہوا (بذل) اکذب ہونے کی وجہ کسی نے واضح نہیں کی پس ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ صدق و کذب عموماً صفت ہوتی ہے کلام کی اور کلام کا تعلق ہے سان سے بخلاف ظن کے کہ اس کا تعلق ہے قلب سے اور انسان کے باطن سے لہذا جو ظن خلاف واقع ہو گا وہ زیادہ قبیح ہو گا یہ نسبت اس کلام کے جو خلاف واقع ہو، واللہ تعالیٰ اعلم، اور حاشیہ ترمذی میں یہ لکھا ہے: ای اثم اعظم من الحیث الکاذب۔

ولا تحسبوا ولا تجسبوا، پہلا حاحملہ سے ہے اور دوسرا جیم سے، یعنی لوگوں کے عیوب کی تلاش مت کرو، دونوں لفظ ہم معنی ہیں، اور عون المعبود میں علامہ مناوی سے نقل کیا ہے، لا تحسبوا ای لا تطلبوا الشئ بالخاصۃ کا مترق السمع والبصار الشئ خفیۃ یعنی حاسہ سمع یا حاسہ بصر سے کوئی چیز دریافت کرنا، اور لا تجسبوا ای لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كما یفعل الجاسوس، یعنی لوگوں کا حال لطیف حیلہ سے (بلطائف الخیل) معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، جس طرح جاسوس کیا کرتا ہے، گویا اول لفظ حاسہ سے اور یہ دوسرا جاسوسی سے ہے۔

## باب فی النصیحة

المؤمن من امرأة المؤمن، والمؤمن من اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔  
 مؤمن مؤمن کے لئے آئینہ ہے، اس کے چند مطلب لکھے ہیں (۱) اپنا عیب آدمی کو چاہئے کہ دوسرے میں دیکھے یعنی دوسرے کے ذریعہ اپنے عیب کا پتہ لگائے، جس طرح اپنے چہرے کا داغ دھبہ آئینہ کے ذریعہ سے معلوم کرتا ہے اسی طرح اگر کسی مؤمن کی خصلت تمہیں بری معلوم ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے اندر تو نہیں، اگر ہے تو اس کو زائل کرنے کی کوشش کرو، اسی طرح بہت سے عیوب اور بری عادتوں کی اصلاح ہوتی چلی جاتے گی، مشہور ہے کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا حکمت از کہ آموختی؟ گفت از بے ادباں، تم نے یہ حکمت کس سے سیکھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے ادبوں سے سیکھی، وہ اس طرح کہ جو خصلت مجھے ان کی بری معلوم ہوئی تو اس سے میں نے پرہیز کیا (۲) دوسرے کے اندر اگر کوئی عیب دیکھو تو اس پر خاموشی سے ظاہر کر دو، بر ملا ٹوک کر رسوا مت کرو، جس طرح آئینہ آدمی کے چہرے کے نشان وغیرہ کو خاموشی سے بتا دیتا ہے (۳) ایک مؤمن کا دل دوسرے مؤمن کی طرف سے آئینہ کی طرح صاف ہونا چاہئے، اس کی طرف سے دل میں بغض اور کینہ نہ ہونا چاہئے۔  
 اور حدیث کے دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے ضیعة یعنی مائیکمل الضیاع جیسے مال اور چھوٹی اولاد، یعنی ایک مؤمن کو چاہئے کہ دوسرے مؤمن کے مال اور اولاد صغارا کو اس پر روک کر رکھے یعنی ان کی حفاظت کرے۔  
 ویحوطہ من ورائہ اور اس کے پیچھے یعنی اس کی غیبت میں اس کی چیزوں کی حفاظت کرے۔

## باب فی اصلاح ذات البین

الاخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة؛ قال ابوی، قال اصلاح ذات البین، وفساد ذات البین العالقة۔

ذات البین یعنی آپس کے تعلقات، ان کی اصلاح کا ثواب نفسی عبادات روزوں اور نماز سے زائد ہے، اور آپس کے احوال کا بگاڑ یعنی بجائے الفت اور محبت کے بغض و کینہ اور عداوت یہ مونڈ دینے والی خصلت ہے، یعنی دین کو ختم کر دینے والی جیسے استرہ بالوں کو مونڈ ڈالتا ہے۔

لم یکذب من نحی بین اثنين لیصلح، یعنی جو شخص ایک شخص کی طرف سے دوسرے کو کوئی بات پہنچائے واقعہ کے خلاف ان کے درمیان مصالحت اور موافقت پیدا کرنے کے لئے، مثلاً دو شخصوں میں پہلے سے رنجش ہے کسی وجہ سے تو کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے پاس جا کر دوسرے شخص کی طرف سے یہ نقل کرے کہ وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا تاکہ اس کے دل سے اس کی کدورت نکل جائے اور وہ باہم متفق ہو جائیں تو اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا یعنی یہ جھوٹ کے حکم میں نہ ہوگا، جیسا کہ مشہور ہے دروغ مصالحت آمیز بہ از راستی قتنہ انگیز۔

ما سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرخض في شيء من الكذب الا في ثلاث۔  
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کذب کے بارے میں رخصت اجازت نہیں سنی سوائے تین موقعوں کے ایک وہ جس کا مقصد جھوٹی بات سے اصلاح ذات البین ہو، دوسرے وہ جھوٹ جو لڑائی کے موقع پر دشمن کے ساتھ بولا جائے (اس کو بچھاڑ دینے کے لئے) تیسرے بیوی کا شوہر سے یا شوہر کا بیوی سے آپس میں دل خوش کرنے کے لئے کوئی بات کہنا۔

### باب فی الغناء

عن الربيع بنت معوذ بن عقراء قالت جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فدخل علي صبيحة بنتي فجلس علي فراشي كمجلسك مني فجلت جوي يات يضرب بدن لهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر اتي ان قالت احداهن: وفيما نبي يعلم ما في غد، فقال دعني هذا وقولي الذي كنت تقولين۔  
خالد بن ذكوان ربیع بنت معوذ سے روایت کرتے ہیں ربیع کی شادی کے موقع کا ایک واقعہ جو انہوں نے خالد کو سنایا جبکہ خالد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ فرماتی ہیں (خالد کو خطاب کرتے ہوئے) کہ جس شب میں میری رخصتی ہوئی اس کی صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور اگر میرے بستر پر اس طرح تشریف فرما ہوئے جس طرح تو اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے (جو کہ شادی کا دن تھا اس لئے) چھوٹی بچیاں دف بجانے لگیں (یعنی دھپڑا) اور جو میرے آباؤ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کا ندبہ یعنی مرثیہ پڑھنے لگیں، اشعار میں ان کا ذکر کرنے لگیں، ان بچیوں میں سے ایک نے یہ شعر بھی پڑھا: وفیتنا بنی یعلم ما فی غد کہ ہمارے میں ایسا بنی موجود ہے جو آئندہ کل کی بات کو جانتا ہے، تو آپ نے اس مصرع کو سن کر فرمایا: اس کو چھوڑ دے اس کو نہ پڑھ، اور جو دوسرے اشعار تو پڑھ رہی تھی وہ پڑھ جو کہ اس شعر میں علم غیب کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے مع انہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔

یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ربیع کے درمیان علاقہ محرمیت کا تو ہے نہیں تو پھر آپ ان کے

لے من قتل من ابائی میں آباؤ کا مصداق ان کے والد معوذ اور معاذ اور عوف دونوں ربیع کے چچا مراد ہیں جن کو تغلیباً آباؤ کہہ دیا گیا۔

پاس کیسے تشریف فرما ہوئے، اسکے کئی جواب دیئے گئے، ایک یہ کہ آپ کی یہ نشست القار حجاب کے ساتھ تھی، دونوں کے درمیان پردہ حائل تھا یا یہ کہ یہ نزول حجاب سے بہ کمال واقعہ ہے، اور اگر نزول حجاب کے بعد کا واقعہ مانا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل مذہب میں وجہ اور کفین حکم حجاب سے مستثنیٰ ہیں، خوف فتنہ کے وقت ان کے بھی چھپانے کا حکم دیا۔ آج، اور اُن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ اس سے محفوظ تھے، کذا قال الکرماتی، اور کوکب میں یہ ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حکم حجاب تھا ہی نہیں آپ کسی عورت کے لئے نا محرم نہیں تھے فی الواقع، لیکن آپ ان امور میں اپنے ساتھ معاملہ اچانک کا سا فرماتے تھے تعلیماً۔

اس طرح کے سوال و جواب کتاب الجہاد باب فی رکوب البحر فی الغزو میں کان یدخل علی ام حرام بنت ملحان والی حدیث کے ذیل میرا گذر چکا جلد رابع ص ۳۔

مولانا محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں: اس حدیث سے استدلال کر کے علماء نے کہل ہے کہ نکاح کا اعلان دُف بجا کر اور غنا کے ساتھ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ اپنے حدود کے اندر ہو، اور اس کے اندر گانے بجانے کے دوسرے آلات اور ساز کا استعمال نہ ہو، اور عرف الشہذی میں ہے: الدف ما یكون مجلداً من جانب واحد، وصرح الفقهاء بعدم جواز الدف ذی جلاجل، یعنی دف وہ ہے جو ایک جانب سے بجا ہو جس کو دھڑاکتے ہیں، اور ایسا دف جو جلاجل یعنی جھانجھ کے ساتھ ہو اس کی حرمت کی فقہائے تصریح کی ہے۔

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة لعبت العبيشة لقدومه فربأ بذلك۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں (کسی سفر سے واپسی میں) تو آپ کی بخیر و سلامت واپسی کی خوشی میں بعض حبشیوں نے کھیل کو دیکھا اپنے نيزوں کے ساتھ۔

حجاب جمع ہے حربہ کی چھوٹا نیزہ۔

## باب کراہیۃ الغناء والزمر

غنا یعنی گانا اور زمر یعنی بجانا، بذل میں ہے: الزمر هو الغناء بحسن الصوت، اور حاشیہ میں ہے: اصل الزمر الغناء بفتح الصوت فی القصب ففی الصراح، زمر نائے زدن یعنی بالنری بجانا، وقال العینی: مشتق من الزمر وهو الصوت الذی له صغیر یعنی زمر مشتق ہے زمر سے، اور زمر کہتے ہیں سیٹی دار آواز کو، وفی الحدیث عند مسلم وغیرہ: البحر من مزمر الشیطان، اما المعازف ففی الصراح (تھالی) دھو جمع معروف یعنی چغانہ، وفی غیاث اللغات: چغانہ جو یہ باشد کہ اُن رانگا فہ جلاجل دران تعبہ کنند، وقال الساجن فی الفتح ص ۴۴۔

المعازف آلات اللہو وقیل اصوات الملاحی وقیل الدفوف، ویطلق علی الغناء الخ، وفی الدر المختار ص ۱۴۸: المعرف آلة اللہو، وتعبہ ابن عابدین بانہ نوع منہ والعام الغزف کفلیس اھ ویجوز بیع آلات اللہو عند الامام خلافاً لہا کما فی کتاب الغصب من الشای، وفی کتاب البیوع من بحر الرائق ص ۱۴۸: الصبیح قولہ اھ۔

لہ مولانا رومی کی مثنوی شریف کی توابتدار ہی اس لفظ سے ہے۔

بشنواز نے چلی حکایت می کند: وز جہا نہا شکایت می کند

اس کی شرح حضرت تھانوی کی کلید مثنوی کے اندر دیکھ لی جائے۔



عن نافع قال سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فوضع اصبعيه على اذنيه ونأى عن الطريق الخ۔  
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خادم دشاگرد نافع فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابن عمر کے کان میں : السری کی آواز پڑی تو  
اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں پر رکھ لیں اور راستہ سے ایک طرف ہو گئے اور راستہ سے دور نکل گئے اور پھر پوچھا کہ اب تو  
بہنیں سنائی دے رہا، میں نے کہا نہیں اس پر کانوں پر سے ہاتھ اٹھالیا، اور فرمایا ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ  
تھا تو آپ نے بھی ایسی آواز سن کر اسی طرح کیا تھا۔

قال ابو داود هذا حديث منك

حاشیہ کے نسخہ میں جو روایت ہے اس میں اس طرح ہے : فسمع صوت من مارة راع، یعنی یہ چرواہے کے بجانے کی آواز تھی۔

## باب الحكم في المخنثين

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله  
تعالى عليه وآله وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله! يتشبه بالنساء فامر به فنفى الى النقيع۔  
آپ کے پاس ایک مخنث کو لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو ہندی میں رنگ رکھا تھا، آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ کہا گیا کہ  
یا رسول اللہ! یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، آپ نے اس کو شہر سے باہر نقيع کی طرف نکال دینے کا حکم فرمایا، یہ نقيع نون ہے  
مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے، نقيع کے علاوہ۔

مخنث سے متعلق روایت کتاب اللباس۔ باب ما جاز فی قولہ تعالیٰ غیر اولی الاربعہ میں گذر چکی، اور وہاں مخنث کی قسمیں اور  
اس کا حکم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو مخنث پائے جاتے تھے ان کے نام وغیرہ سب وہاں گذر گئے۔

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عليها ومدها مخنث وهو  
يقول لعبد الله اخيها ان يفتح الله الطائف غدا للثاء على امرأة تقبل باريح وتدبر شمان فقال النبي صلى الله  
تعالى عليه وآله وسلم اخرجوه من بيوتكم۔  
یہ روایت بھی کتاب اللباس میں گذر چکی۔

## باب في اللعب بالبنات

یعنی گڑیاں بنانا ان سے کھیلنا۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اللعب بالبنات فرمادخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله  
وسلم وعندي الجوارى فاذا دخل خرجن واذا خرج دخلن۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گڑیاں بنا کر لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان کے کھیلنے تھی بعض مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہو جاتے اسی حال میں جب کہ میرے پاس دوسری بچیاں بھی کھیل میں ہوتیں، آپ کی آمد پر وہ باہر چلی جاتیں پھر جب آپ باہر چلے جاتے تو وہ میرے پاس پھر آ جاتیں۔

بنات سے مراد چھوٹی چھوٹی تصویریں مجسم بچیوں کی شکل میں مصنوعی کپڑے وغیرہ کی جن کے لئے ان ہی کے جسم کے مطابق کپڑے بھی سیے جاتے ہیں ان کو پہنانے کے لئے، گھر کی عورتیں اپنی چھوٹی بچیوں سے یہ چیزیں بنواتی ہیں تدریب کے لئے، تاکہ ان کو سینا پر دنا آجائے اور اس مصلحت تدریب ہی کی وجہ سے صورت نہیہ سے ان کی تخصیص کی گئی ہے، فقہار نے ان کی بیع و شرا کو بھی جائز رکھا ہے جمہور کی رائے یہی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نہی عن الصور سے پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور حضرت عائشہ کیلئے اس کو جائز رکھا گیا لکن وہاں غیر بالغہ حینہ زکوانی البذل عن فتح الودود، اور حاشیہ بذل میں ہے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کے نسخ اور عدم نسخ میں تفصیل کے ساتھ اختلاف بیان کیا ہے، والی النسخ مال جماعة من السلف کما فی رسالہ تصویر رحمہ اللہ، اسی طرح حاشیہ بذل میں اس وقت میں حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی، بالغ یا نابالغ، اس کے بارے میں علماء کی آرا رکھی ہیں، جو تفصیل دیکھنا چاہے حاشیہ کی طرف رجوع کرے اس میں کتابوں کے حوالے مذکور ہیں۔

اور اس کے بعد والی روایت کا مضمون یہ ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو ان کے کھیلوں کا جو طاقچہ تھا جس پر ایک چھوٹا سا پردہ بھی لٹکا ہوا تھا ہوا چلنے سے وہ پردہ ہٹا اس کے ہٹنے سے اس طاقچہ میں ان کے کھیل جو گڑیاں وغیرہ رکھی تھیں وہ نظر آنے لگیں، آپ نے اس طاقچہ کی طرف اشارہ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں، جن کے بیچ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دو بازو تھے، آپ نے پوچھا کہ یہ بیچ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر یہ کیا لگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے دو پر ہیں، آپ نے فرمایا فرس نہ جتنا حمان؟ کہ گھوڑے کے دو پر بھی ہیں! تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے ان کے پر تھے، وہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھل کھلا کر ہنسے۔

## باب فی الارجوحة

ارجوحة یعنی جھولا، یعنی اس کا جواز اور ثبوت، اس باب میں مصنف نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں جھولے پر جھول رہی تھی وانا معجزة مة اور میرے سر کے بال جڑے جیسے تھے یعنی چھوٹے جیسے مردوں کے پنٹے ہوتے ہیں، تو مجھ کو گھر کی عورتیں جھولے پر سے اتار کر لے گئیں، مجھ کو بنایا سنوارا اور اس کے بعد مجھ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا، یعنی میری رخصتی کر دی اور آپ نے میرے ساتھ خلوت فرمائی جبکہ میں نو سال کی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت مجھ کو بعض انصاری عورتوں نے یہ دعادی علی الخیل والبرکۃ

قوالله انى لعلى ارجوحة بين عذقين فجاءتني اى فانز لتنى ولى جئيمه، اس حديث میں اس جھولے کی شکل مذکور ہے وہ یہ کہ ایک مضبوط رسی کا ایک سر ایک درخت میں باندھ دیا جائے اور دوسرا سر دوسرے قریبی درخت میں اس رسی کے بیچ کا حصہ جو زمین کی طرف لٹکا ہوا ہے اس پر جھولا جائے، یعنی میری والدہ آئیں اور مجھے اس جھولے پر سے اتار کر لے گئیں جبکہ میرے سر کے بال پٹھول جیسے تھے یعنی چھوٹے۔

## باب فی النهی عن اللعب بالنزد

من لعب بالنزد فقد عصی الله ورسوله، اور دوسری روایت میں ہے: من لعب بالنزد شذیر فکانها غس یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، اس حدیث میں نزد شیر کے ساتھ کھیلنے کی ممانعت ہے کہ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو اس کھیل میں استعمال کیا تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ — اس کھیل کو ارد شیر بن بابک فارس کے بادشاہ نے وضع کیا اور چلایا تھا اسی لئے اس کو نزد شیر کہتے ہیں، لغت میں لکھا ہے کہ نزد ایک قسم کا کھیل ہے جس کو ارد شیر بن بابک شاہ ایران نے ایجاد کیا تھا، حاشیہ بذل میں ہے معنی سے نقل کرتے ہوئے کہ یہ کھیل حرام ہے، جس کی وجہ سے آدمی عند الاثمۃ الاربعۃ مردود الشہادۃ ہو جاتا ہے، اور یہی حکم شطرنج کا ہے ائمہ ثلاث کے نزدیک، بخلاف امام شافعی کے کہ انہوں نے اس کو مباح قرار دیا ہے (المغنی ۳۵۲) (التعلیق المجد ۲۸۱)

## باب فی اللعب بالحمام

یعنی کبوتر بازی، حدیث الباب میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کسی کبوتر کی طرف دوڑا ہوا جارہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان ہے شیطان کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔  
حمامہ کو شیطان اس حیثیت سے فرمایا کہ وہ ذریعہ بنی اس شخص کی غفلت اور حماقت کا۔

## باب فی الرحمة

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء۔

آپ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رحم دل ہوتے ہیں دوسروں پر رحم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی پر رحم فرماتا ہے، لہذا زمین والوں پر رحم کرو، تو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔

الحديث المسلسل بالاولية | یہی وہ حدیث ہے جو مسلسل بالاولیۃ سے مشہور ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کی اولیت کا سلسلہ

سفیان بن عیینہ پر اگر ختم ہو جاتا ہے، اس سے اوپر یعنی صحابی کی جانب میں نہیں پایا جاتا، اور جنہوں نے اس کو مسلسل قرار دیا اخیر تک وہ غلطی پر ہیں۔

اس حدیث کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے صورت یہ ہے کہ جو استاد حدیث کی کسی بھی کتاب کو اپنے شاگرد کو پڑھانا شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث اس کو سنادے یا اس سے پڑھوائے۔

حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة، ح ونا ابن كثير نا شعبة قال كتب الی منصور۔ قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقلت اقول: حدثني منصور؟ فقال اذا قرأته علي فقد حدثتك به۔

شرح السند اور تحدیث و اخبار میں عدم فرق | اس حدیث میں مصنف کے دو استاد ہیں حفص بن عمر، اور ابن کثیر، اور ان دونوں کے استاد شعبہ ہیں، اور شعبہ کے استاد منصور ہیں، منصور کی روایت کے بارے میں حفص نے تو شعبہ سے یہ نقل کیا: کتب الی منصور اور ابن کثیر نے شعبہ سے اس طرح نقل کیا کتب الی منصور وقرأته عليه، یعنی حفص کی روایت میں تو یہ ہے شعبہ کہتے ہیں کہ میری طرف منصور نے حدیث لکھی، اور ابن کثیر نے یہ کہا شعبہ کہتے ہیں کہ منصور نے میری طرف لکھ کر بھیجی اور میں نے اس حدیث کو ان پر پڑھا بھی، اور پھر اگے ابن کثیر کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد منصور سے کہا اب اس کے بعد یعنی جب میں نے آپ کو یہ حدیث پڑھ کر سنادی تو بوقت روایت حدیث یہ کہہ سکتا ہوں: حدثني منصور؟ تو انہوں نے اسکی اجازت دیدی اور کہا کہ جب تم نے یہ حدیث مجھ پر پڑھ دی تو یوں سمجھو کہ میں نے تم سے بیان کر دی، یہ سب سوال و جواب ابن کثیر کی روایت میں ہے حفص بن عمر کی روایت میں نہیں۔

ثم اتفقنا: عن ابی عثمان، یعنی اس کے بعد جو سند آ رہی ہے اس میں حفص اور ابن کثیر دونوں متفق ہیں، دونوں کی روایت میں جو کچھ فرق تھا وہ شروع میں تھا۔

اس سوال و جواب سے معلوم ہوا کہ منصور کے نزدیک قرأت علی ایشخ کی صورت میں بھی حدثنا کہہ سکتے ہیں، اور اس میں دوسرا قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ شروع کتاب میں گذر چکا کہ قرأت علی ایشخ کی صورت میں خبر نا اور سماع من لفظ ایشخ کی صورت میں حدثنا استعمال کیا جاتا ہے۔

## باب فی النصیحة

یہ ترجمہ الباب مکرر ہے ابھی قریب میں گذر چکا۔

عن تعیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الدین النصیحة

ان الدین النصیحة، ان الدین النصیحة، قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال: للہ وکتابہ ورسولہ وائمة المؤمنین وعاتمہم۔ نصیحت کے معنی ارادۃ الخیر کے ہیں کہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا، اور جس کے ساتھ وہ ارادہ کیا جاتا ہے اس کو منصور کہتے ہیں اور یہ معنی بڑے جامع ہیں ہر بھلائی اور خیر اس میں آجاتی ہے حالانکہ لفظ نصیحت بہت مختصر سا کلمہ ہے مگر معنی اس کے بہت بڑے ہیں

اور میں کہتا ہوں کہ جس لفظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی خیر خواہی وہ بھی اسی طرح نہایت جامع ہے۔

**وہ خصلت جو تمام دین کا خلاصہ ہے** | اس حدیث میں ہے کہ آپ نے نہایت تاکید و تحقیق اور بڑی قوت کے ساتھ یہ فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا یعنی دین کا خلاصہ یہ ہے، اس پر صحابہ نے دریافت کیا کہ خیر خواہی کس

کے لئے تو آپ نے فرمایا سب کے لئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیلئے بھی اور کتاب اللہ کے لئے اور رسول اللہ کے لئے اور مسلمان خلفاء اور بادشاہوں کے لئے اور عامہ مسلمان کے لئے، لیکن ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اس کے حال کے مناسب ہوتی ہے، لہذا نصیحت کے معنی ہوئے ہر شخص کے ساتھ بلکہ ہر شئی کے ساتھ اسکے شایان شان معاملہ کرنا، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہوگی اور کتاب اللہ کے ساتھ اس کی شان کے مناسب، دھکذا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی عبادت اور ہر حال میں اسکے حکم کی اطاعت اور بجا آوری کرنا یہ نصیحت اللہ ہے، اور اسی طرح کتاب اللہ کی تعظیم ظاہر و باطناً، اس کی تلاوت کرنا، اسکے معانی کو سمجھ کر اس کے احکام بجالانا یہ نصیحت لکتاب اللہ ہے، اسی پر قیاس کر لیا جائے اور سب چیزوں کو بھی، تو ہر چیز کے ساتھ اس کے شایان شان معاملہ کرنا جس کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر ذی حق کو اس کا حق دینا، یہ تمام دین کا خلاصہ ہے اور لب لباب ہے، اس حدیث کے بارے میں امام نووی شرح مسلم ص ۱۵۵ میں فرماتے ہیں: ہذا حدیث عظیم الشان وعلیہ مدار الاسلام کا سند ذکرہ من شرہ (یعنی اسکی شرح ہی سے پتہ چل جائیگا کہ واقعی یہ حدیث مدار الاسلام ہے) واما ما قالہ جماعات من العلماء انہ احد اربعہ الاسلام ای احد الاحادیث الاربعۃ التي تجمع امور الاسلام، فلیس کما قالوا، بل المدار علی هذا وحده، یعنی بعض علمائے جو یہ بات فرمائی ہے کہ یہ حدیث مجملہ ان چار احادیث کے ہے جن کے مجموعے میں تمام امور اسلام مضمر ہیں لہذا اس ایک حدیث میں جو تھائی امور اسلام آگئے ہیں یہ بات صحیح نہیں بلکہ تنہا اسی ایک حدیث پر تمام امور اسلام کا مدار ہے۔ دھذا الحدیث من افراد مسلم، وليس لیم الداری فی صحیح البخاری عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شئی، وللا فی مسلم عنہ غیر ہذا الحدیث، پھر امام نووی نے اس کی شرح بالتفصیل لکھی ہے۔

عن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على السمع والطاعة

وان انصح لكل مسلم قال فكان اذا باع الشيء واشتراه قال امان الذي اخذنا منك احب اليانا ما اعطيناك  
فاخذت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بات ماننے اور آپ کی اطاعت اور ہر مسلمان کے لئے نصیحت و خیر خواہی پر بیعت کی اب اس پر راوی کہہ رہا ہے کہ اس بیعت کے بعد حضرت جریر کا حال یہ تھا کہ اگر اپنی کوئی بھی چیز کسی کو فروخت کرتے یا کسی سے کوئی چیز پیسے دیکر خریدتے تو بیع و شراء کے تام ہو جانے کے باوجود اس سے یہ فرماتے کہ جو چیز تم نے تجھ سے لی ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز سے جو ہم نے تجھ کو دی ہے لہذا ہم تو اس کو واپس کرنا نہیں چاہتے زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ سے، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اگر تجھ کو اپنی چیز جو تجھ نے ہم کو دی ہے وہ زیادہ پسند ہو اور تو اس کو کچھ سے واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے (کیونکہ نصیحت اور خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے)

یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال احتیاط ہے کہ دوسرے کے شانہ ضرر سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ بائع کو بیع کے بعد اسی طرح مشتری کو شرار کے بعد اس کی رائے میں تبدیلی آتی ہے، بائع کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بیع نہ کرتا تو بہتر تھا، اور مشتری کو شرار کے بعد یہ خیال اور دوسو سو گزرتا ہے کہ میں اس چیز کو نہ خریدتا تو بہتر تھا، اسلئے حضرت جریر ایسا کیا کرتے تھے، اور عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ مشتری شرار کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں نے بائع پر احسان کیا کہ اس کی چیز خرید لی اور اسی طرح بائع اپنی چیز بیچ کر مشتری پر احسان رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اتنی بڑھیا چیز تجھ کو کتنی سستی دیدی۔

### باب فی المعونة للمسلم

مفہوم حدیث یہ ہے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان سے اس کی کوئی اچھیں اور پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کی بروز قیامت ایک اچھیں دور کریں گے، حالانکہ دنیا کی اچھیں آخرت کی اچھیں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، اور جو کسی تنگ دست کو سہولت دے۔ دین وغیرہ کے معاملہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور اسی طرح جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے عیب کو چھپائیں گے دنیا اور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی اعانت میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی اعانت میں رہے۔

### باب فی تغیر الاسماء

انکو تدعون يوم القيامة باسماءكم واسماء اباؤكم فاحسنوا اسماءكم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب کو قیامت کے روز تمہارا اور تمہارے آباؤ کا نام لے کر پکارا جائے گا، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو، تاکہ اچھے ہی نام سے پکارے جاؤ، اس روایت میں تو یہی ہے کہ آدمی کو اس کے اور اسکے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو پکارا جائے گا یا سمار امہاتہم جس کی حکمت بعض نے یہ بیان کی ہے تاکہ اولاد زنا کا حال فاش نہ ہو، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال کی رعایت میں کیونکہ ان کی نسبت تو ماں کی طرف متعین ہے، لہذا ان دونوں روایتوں میں تعارض ہوا، اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث الباب صحاح کی روایت ہے اور وہ دوسری روایت اس درجہ کی نہیں، اور یہ کہ پھر دونوں روایتوں کو تغلیب پر محمول کیا جائے، یعنی نہ تو سب ہی کو آباؤ کے نام سے پکارا جائے گا اور نہ سبھی کو امہات کے نام سے پکارا جائے گا بلکہ بعض کو اس طرح اور بعض کو اس طرح، کذا فی البذل عن اللغات، اور یہاں کہا جائے کہ حدیث الباب پر خود کلام ہے جیسا کہ بعض نسخوں میں ہے: قال ابو داؤد ابن ابی زکریا لم یدرک ابا الدرداء۔

احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو



نام میں عبداللہ اور عبدالرحمن، اور اسی طرح جن ناموں میں عیدت کی نسبت اسما حسنی میں سے کسی نام کی طرف ہوگی، اور حاشیہ بذل میں یہ ہے کہ ان دونوں کی اخصیت علی الاطلاق نہیں جیسا کہ ظاہر شامی سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ باعتبار عبودیت کہ ہے اس لئے کہ پہلے لوگ نام رکھا کرتے تھے عبد الشمس وغیرہ، ورنہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام محمد و احمد ہے۔

تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَاحِبِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عِبْدَ اللَّهِ وَعِبْدَ الرَّحْمَنِ وَاصْدَقَهَا حَارِثٌ وَهَبَامٌ وَاقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمِرَّةٌ، اس حدیث میں انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے کی ترغیب ہے لہذا اس سے اس کی تائید ہو رہی ہے جو اوپر شامی سے گذرا، اور حارث اور ہمام کو اصدق یعنی زیادہ سچا جو کہا گیا سو وہ ظاہر ہے اسلئے کہ ہر شخص حارث یعنی کمائی کی فکر والا ہے اور اسی طرح ہر شخص کے اندر غم اور فکر پایا جاتا ہے، لہذا یہ دونوں نام ہر شخص کے اعتبار سے سبھی کے موافق ہیں۔

عن انس رضي الله تعالى عنه قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحة الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين ولد والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عباء لا يهنا بغيره الى الخ -

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی تو اس نو مولود کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لیجا کر آپ سے اس کی تحنیک کراتے اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے اخیانی بھائی عبداللہ کو اس کی پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا برائے تحنیک، جب میں آپ کے پاس پہنچا تو اس وقت آپ عبا ر یعنی بتوغہ پہنے ہوئے تھے اور اپنے اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے ہنار یعنی مخصوص تیل قمران مل رہے تھے (میری گود میں چھوٹے بچے کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ میں اس کو تحنیک کے لئے لایا ہوں) آپ نے پوچھا تیرے ساتھ کھجور ہے؟ میں نے آپ کو چند کھجوریں پیش کر دیں، آپ نے ان کو اپنے دہن مبارک میں ڈال کر چبایا، شہم فخر فاکہ، فخر بمعنی فتح، یعنی پھر آپ نے اس بچہ کا منہ کھولا اور ان چبی ہوئی کھجوروں کو اس بچہ کے منہ میں آپ نے ڈالا، وہ بچہ فوراً ان کھجوروں کو منہ چلا کر چوسنے لگا جس سے آپ کو تعجب ہوا اور فرمایا: جَبَّ الانصارِ التَّمْرُ کہ دیکھو انصار کو کھجور کتنی پسند ہے اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔

## باب في تغيير الاسم القبيح

غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلۃ، یعنی ایک عورت جس کا نام عاصیہ تھا، آپ نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا، عرب لوگ اس قسم کے نام رکھا کرتے تھے، عاصی، ظالم وغیرہ، تکبر اور تعلیٰ کے طور پر کہ ہم کسی کی مانند والے، کسی سے دینے والے نہیں ہیں اسلام نے ان کے ایسے ناموں سے منع کیا۔ (بدل)

ما سمیت ابتداء؟ قال سمیتها برة۔ محمد بن عمرو بن عطار کہتے ہیں کہ زینب بنت ابی سلمہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ۔ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا، میں نے کہا کہ میں نے اس کا نام برہ رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی شروع میں برہ تھا تو آپ نے فرمایا لاتزکووا انفسکم اللہ اعلم باہل الدین منکم، کہ اپنی نیکی اور صلاح ثابت نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون ہیں نیکی والا تم میں سے، پھر میرے گھر والوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے میرا نام بدل کر زینب رکھ دیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ زینب بنت ابی سلمہ کا نام برہ تھا تو آپ نے بدل کر زینب رکھوایا، اس پر ہاشمیہ بذل میں ہے کہ تاریخ خمیس ص ۴۶ میں جویریہ کے ذکر میں ہے کہ ان کا نام برہ تھا تو آپ نے بدل کر جویریہ رکھا کرہ ان یقال خرج من عند برة کذا فی مشکوٰۃ وقد ذکر مثله فی میمونۃ وزینب بنت جحش وزینب بنت ابی سلمہ، وکان اسم کل واحدة منہن برة۔۔ الی آخرافیہ۔ یعنی چستہ عورتوں کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کا نام برہ تھا آپ نے بدل کر ان کا نام دوسرا رکھا۔ ان رجلا یقال لہ اصرم کان فی النفر الذین اتوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخ۔ یعنی ایک شخص جس کا نام اصرم تھا وہ ان لوگوں میں تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، یعنی بظاہر وفد بن کر، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا اصرم، قال بل انت ذرۃ، اصرم تو چونکہ مرہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی قطع کے ہیں جس میں ایہام ہے قطع خیر و برکت کا اسلئے آپ نے اس کا نام زرعہ رکھا، زرعہ لغت میں کہتے ہیں کھیتی کے بیج کو اور کھیتی کی زمین کو بھی۔

انہما وفد الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مع قومہ سمعہم یکنونہ بانی الحکمۃ شرح بن ہانی اپنے والد ہانی بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد بن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کو لوگ ابوالحکم کے نام سے پکارتے ہیں تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور حکم دراصل اسی کی صفت ہے، تمہاری کنیت ابوالحکم کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ باپ یہ ہے کہ جب میری قوم کا کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں تو جو فیصلہ میں ان کے درمیان کر دیتا ہوں فریقین اس پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ کام تو بہت اچھا ہے (مگر کنیت پھر بھی یہ نہیں ہونی چاہیے) پھر آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں تو انہوں نے بتلایا شرح، سلم، عبداللہ (تین بیٹے ہیں) آپ نے پوچھا کہ ان میں بڑا کون رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ شرح، تو آپ نے فرمایا: فانت ابو شرح، یعنی بڑے بیٹے کے نام پر میری کنیت آپ نے تجویز فرمادی۔

شرح نام کے بہت سے رجال ہیں رجال حدیث میں سے اور یہ جن کا ذکر چل رہا ہے یہ تو شرح بن ہانی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے تقریب میں مخضرم ثقہ، قتل مع ابن ابی بکرۃ بسجستان ایک شرح بن النعمان کو فی ہیں، ایک قاضی شرح ہیں وہ شرح بن الحارث الکوفی ہیں مخضرم ثقہ، وقیل لا صحبۃ۔

عن سعید بن المسیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لہ ما اسمک؟ قال: حزن،

قال انت سہل، قال: لا، السہل یوطلأ ویستہن۔

سعید بن المسیب کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے انہوں نے کہا خزن، تو آپ نے فرمایا انت سہل، یعنی نام بدل دے، بجائے خزن کے سہل رکھ، انہوں نے کہا کہ یہ نام مجھے پسند نہیں، سہل چیز تو روندی جاتی ہے، لوگ اس کو پال پال کرتے ہیں اور زلیل کرتے ہیں، ان کے پوتے سعید فرماتے ہیں، جب میں نے یہ واقعہ سنا اسی وقت مجھے انداز ہوا تھا کہ چونکہ میرے جد امجد نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ نام اختیار نہیں کیا بلکہ اس کو ناپسند کر دیا کہ اب ان کی نسل میں خزروت اور تشدد اور سختی چلتی ہی رہے گی۔

قال ابو داؤد: وغیر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسم العاص وعزیز وعتلة وشيطان والحکم وغراب وحباب وشہاب فسماہا ہشاما، وسمی حر یا سگما، وسمی المضطجع المنبعث وارضاً تسبی غفرة سماھا خضرة، وشعب الضلالة سماھا شعب الہدیٰ وبنوا لزنیة سماھم بنوا الرشدة، وسمی بنی مغویة بنی رشدة۔  
قال ابو داؤد ترکت اسانیدھا للاختصار۔

یہ سب وہ نام ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تغیر فرما کر دوسرا نام تجویز فرمادیا اور ہر ایک کی سند مصنف کے پاس موجود تھی، مصنف خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی اسانید کو اختصار ترک کر دیا چونکہ یہ کتاب کا آخر ہے جو در رس میں سال کے آخر میں پڑھایا جاتا ہے اسلئے میں سبق میں طلبہ سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیں کتاب ختم کرنے کی جلدی ہو رہی ہے، اسی طرح مصنف کو بھی جلدی ہو رہی ہے ان کی بھی تصنیف پوری ہو رہی ہے۔  
کتاب النکاح میں گزرا ہے کہ ولد الزنا کو ولد زنیہ کہتے ہیں، اور اس کے بالمقابل ثابت النسب کو ولد رشدة کہتے ہیں۔

عن مسروق قال لقیتم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال من انت؟ قلت: مسروق بن الاعدع  
فقال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول الاعدع شیطان۔

مسروق رحمۃ اللہ علیہ اسے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا مسروق بن الاعدع تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اجدع شیطان کا نام ہے۔ — حافظ نے اصابہ میں مسروق کے والد اجدع کے ترجمہ میں لکھا ہے: انہ شاعر جاہلی اسلامی اور پھر آگے ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تھا، اور یہ مسروق بن الاعدع کا والد ہے، تو حضرت عمر نے اس کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا تھا، مسروق کے بارے میں تقریب میں لکھا ہے: ثقۃ نقیۃ عابد محترم، مسروق نام کے اور بھی رجال ہیں: مسروق بن اوس، مسروق ابن المزیان، اور معارف السنن میں ہے: مسروق ہوا بن عبد الرحمن الاعدع، وہی مسروق لاندہ سرق فی صغرو، تو فی ۳۳۵، یعنی ان کو مسروق اسلئے کہتے ہیں کہ ان کو ان کے بچپن میں کوئی چوراٹھا کر لے گیا تھا۔

لا تسمین غلامک ریاحاً ولا یساراً ولا نجیحاً ولا افلح، جس طرح برے نام رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے اسی طرح بعض اچھی قسم کے ناموں سے بھی ایک اور مصلحت کے پیش نظر منع فرمایا ہے جیسے ریاح یسار وغیرہ مذکورہ بالا نام، اور اس کی

مصلحت خود ہی آپ نے فرمائی کہ ان ناموں میں نیک قالی کی بعض صورتوں میں نفی ہو جاتی ہے، مثلاً کسی نے پوچھا گھر میں رباح ہے، یسار ہے تو اگر وہ گھر میں نہ ہو تو یہی جواب ملے گا کہ نہیں ہے جس میں صورتہ کسر اور رنج کی نفی بھی جاتی ہے۔

انماھن اربع فلا تزیدن علی، حضرت سمرہ راوی حدیث اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس روایت میں میں نے تم سے صرف چار نام بیان کئے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کسی اور نام کا اضافہ نہ کر دینا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يبلغ بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُخضع اسمہ عند اللہ یوم القیامۃ رجل یسمی بملک الأملاک۔

آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ نے ان کے نزدیک سب سے زیادہ گرا ہوا نام اس شخص کا ہوگا جس کا نام ملک الملک ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری ص ۹۱ میں بھی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے: قال سفیان یقول غیرہ تفسیرہ: شاھان مشاہد۔

## باب فی الالقاب

حدثنی ابو جبرۃ بن الضحاک قال فیما نزلت هذه الآیۃ فی بنی سلمۃ: «ولا تباذروا بالالقباب بشرا الاصل» الفسوق بعد الایمان، الخ۔

ابو جبرہ کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی بنو سلمہ ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہمارے قبیلہ میں ہر شخص کے دو دو یا تین تین نام تھے تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ان میں سے یعنی بنو سلمہ میں سے اس کا نام لیکر آواز دی اے فلاں، تو بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھڑے اس کو اس نام سے نہ پکارئے کیونکہ وہ ناراض ہوتا ہے اس نام سے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی «ولا تباذروا بالالقباب» کہ اپنے لئے برے لقب تجویز نہ کیا کرو۔

تباذروا نیز سے ماخوذ ہے، نیز بروزن لقب، لقب ہی کے ہم معنی ہے، لیکن نیز کا استعمال لقب سوء (برے لقب) میں ہوتا ہے لقب اس نام کو کہتے ہیں جو معنی وصفی پر دال ہو خواہ وصف حسن ہو یا وصف قبیح۔

## باب فی من یتکنی بابی عیسیٰ

ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرب ابنالہ تکنی بابی عیسیٰ وان المغیرۃ بن شعبۃ تکنی بابی عیسیٰ فقال لہ عمر اما کیفیک ان تکنی بابی عبد اللہ الخ۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کی اس لئے بڑائی کی کہ اس نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ تجویز کی تھی، اور اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیت ابو عیسیٰ تھی تو ان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں کہ تم اپنی کنیت ابو عبد اللہ

رکھو تو انہوں نے عرض کیا کہ اچی! یہ کنیت تو میری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات کہتے ہو ان کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی گئی تھیں، وانا لقی جلد جنتنا فلم یزل یکنی بابی عبد اللہ حتیٰ ہلک، اور فرمایا کہ ہم تو حجاب المار یعنی پانی کے بلبلہ کے اندر ہیں (بلبلہ بہت نازک اور تنگ ہوتا ہے) یعنی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بڑوں کی ریس نہیں کرنی چاہیے، اس پر انہوں نے اپنی کنیت بدل دی، چنانچہ ہمیشہ ان کو مرتے دم تک ابو عبد اللہ ہی کہا گیا، یہاں پر درستی میں ایک میں تو اسی طرح ہے اور ایک میں ہے: فی جلد جنتنا، جلد کے معنی تو اوپر اچکے، اور جلد کہتے ہیں تحرک اور اضطراب کو، یعنی اور ہم لوگوں کا معاملہ تو حرکت اضطراب میں ہے یعنی ڈاواں ڈول حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے کہ حضرت عمرؓ کی مراد یہ ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعض مرتبہ ایسے امور جو فی نفسہ مکروہ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا ارتکاب مصلحت بیان جواز کے لئے کرتے ہیں تاکہ کوئی حرام نہ سمجھنے لگے ان کو، تو اس مکروہ کام میں صورت اتم پائی جاتی ہے وہ آپ کے حق میں تو معاف ہے بلکہ آپ کو تو اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن دوسرے کے حق میں وہ فعل مکروہ ہی ہے۔

اور پھر آگے اس میں یہ بھی ہے کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کی کراہت اسلئے ہے کہ اس میں ایہام ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

اور پھر آگے فرماتے ہیں: اور شاید کہ امام ترمذی نے جو اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی ہے اس وقت تک ان کو کراہت کی روایت نہ پہنچی ہو، اور یہ کہ یہ تکنی ان کی طرف سے نہ تھی بلکہ ان کے آباد کی طرف سے تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کنیت مغیرہ بن شعبہ کی رکھی تھی اگرچہ حضرت عمرؓ نے اس کو بیان جواز پر محمول کیا ہے اس پر اور مزید کلام الکوکب الدری کے مقدمہ میں مذکور ہے اس کو دیکھا جاسکتا ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے: واما ابن عابدین الی الکراہۃ اذ قال فی: باب الحفظ والاباہۃ ولا یسی حکیم، ولا ابایا حکم، ولا ابایا عیسیٰ۔ الی آخر ما قال۔ اھ

### باب فی الرجل یقول لابن غیرہ: یا بنی

یعنی کسی دوسرے کے بیٹے کو یا بنی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ عام طور سے لوگ عام محاورات میں اس طرح کہہ دیا کرتے ہیں: مصنف نے حدیث الباب سے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا یا بنی حاشیہ بذل میں ہے کہ آیت: بمر ادعوہم لا باہم، کا بظاہر تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کو اسی کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے، تو اس سے شبہ ہوتا تھا ابن غیرہ کو یا بنی ہے کے عدم جواز کا، اور اسی لئے حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث الباب کو ذکر کیا ہے۔

## باب فی الرجل یتکنی بآبی القاسم

تستولوا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے نام پر نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ اس سلسلہ میں مصنف نے تین باب قائم کئے ہیں، دوسرا باب یہ ہے: باب فمین رآی ان لا یجمع بینہما، جس میں مصنف نے یہ حدیث مرفوعہ ذکر کی ہے: من تسمی باسمی فلا یتکنی بکنیتی، من اکتی بکنیتی فلا یتسمی باسمی، یعنی ممانعت جمع بین الاسم والکنیۃ کی ہے، صرف نام رکھنے کی یا صرف کنیت کی نہیں، اگر کسی کا نام محمد ہے تو اس کی کنیت ابوالقاسم نہیں ہونی چاہیے اور اگر پہلے سے کنیت ابوالقاسم ہے تو نام محمد نہیں رکھنا چاہیے، اور تیسرا باب ہے: باب فی الرخصة فی الجمع بینہما، اور اس تیسرے باب میں مصنف نے حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میرے والد حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے بعد میرے یہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے مجھ کو اس کی اجازت دی تھی، اور دوسری روایت اس میں یہ ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لڑکا پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم تجویز کر دی، لیکن مجھ سے بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ بات آپ کو ناپسند ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا: ما الذی اهل اسمی وحرم کنیتی، او۔ ما الذی حرم کنیتی واحل اسمی، یعنی کون ہے وہ جس نے میرے نام پر نام رکھنا تو جائز قرار دیا اور کنیت کو ناجائز قرار دیا، مطلب یہ کہ دونوں ہی جائز ہے۔

مسئلۃ الباب میں مذاہب علماء قائم کئے، اس مسئلہ میں اختلاف روایات چونکہ تھا اسی لئے مصنف نے اس بارے میں متعدد باب اس سلسلہ میں اختلاف روایات چونکہ تھا اسی لئے مصنف نے اس بارے میں متعدد باب (۱) بجوز التسمیۃ مطلقاً ولا بجوز التکنی، وهو مذہب الشافعی والظاهر، یعنی محمد نام رکھنا تو جائز ہے ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز نہیں، امام شافعی اور ظاہریہ کا مذہب یہی ہے (۲) لا بجوز التکنی لمن اسمہ محمد، ای النہی عن الجمع، لاعن نفس التکنی، یعنی نام اور کنیت دونوں جمع کرنے کی ممانعت ہے ہر ایک جدا جدا ہو تو جائز ہے (۳) کلاهما ممنوعان مطلقاً یعنی نہ وہ جائز نہ وہ (۴) النہی مطلق فی حیاتیہ وبعد وفاتہ النہی لمن اسمہ محمد و احمد یعنی آپ کی زندگی میں تو منع مطلق ہے اور وفات کے بعد ممانعت جمع کی ہے (۵) بجوز الكل الآن ای بعد وفاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وهو مذہب الجہور، یعنی منع کی روایات کا تعلق آپ کی حیات سے تھا، وفات کے بعد کچھ منع نہیں ہے، اور حاشیہ بذل میں ہے وبسط الطحاوی ص ۲۹۵ الکلام علی المسئلۃ ونجی عن منع التکنی مطلقاً سوار اسمہ محمد اولاد فی الشامی ص ۲۹۶ جوازهما معاً والنہی منسوخ۔

## باب فمین رآی ان لا یجمع بینہما

تقدم الکلام علیہ آنفاً۔



## باب فی الرخصة فی الجمع بینہما

تقدم الكلام علیہ فیضا۔

## باب فی الرجل یتکفی و لیس لمولد

کنیت چونکہ عموماً لفظاً ابو کے ساتھ ہوتی ہے جس کا بظاہر تقاضا یہی ہے کہ کنیت اسی بڑے عروالے کی ہونی چاہیے جس کے اولاد ہو، لہذا اس کے رد میں مصنف نے یہ باب قائم کیا ہے حدیث الباب کے ذریعہ، جس کا مضمون یہ ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی جس کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، ایک روز وہ چڑیا مر گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول ہمارے گھر تشریف لائے تو میرے اس بھائی کو غمگین دیکھ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کو کیا ہوا عرض کیا گیا کہ اس کی وہ چڑیا مر گئی تو اس پر آپ اس بچہ کی طرف متوجہ ہو کر تفریح کے طور پر اس کو خطاب فرماتے لگے: ابا عمیر ما فعل النعیر مصنف کی غرض حاصل ہو گئی کہ کنیت چھوٹے بچے کی بھی ہو سکتی ہے۔

اس حدیث سے علمائے بہت سے مسائل مستنبط کئے ہیں، حضرت نے بذل میں پانچ چھ فوائد خطابی سے اس کی شرح میں نقل کئے ہیں، اور حاشیہ بذل میں ہے و ذکر الحافظ فی الہدایت فوائد اکثر من ستین (فتح ص ۴۲) اس حدیث کی شرح اور اس کے فوائد کی تفصیل میں مستقل ایک جز بھی تصنیف کیا گیا ہے جس کے مصنف ابن القاص کے ساتھ معروف ہیں فقیہ ابو العباس احمد ابن ابی احمد الطبری الشافعی المعروف بابن القاص المتوفی ۳۳۵ھ، حافظ نے بھی فتح الباری میں ابن القاص کے ذکر کردہ فوائد کو لیا ہے اور پھر اس کے علاوہ مزید برآں بھی ذکر کئے ہیں، مجملہ ان کے ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس بچہ کا نام کیا تھا قیل اسمہ حفص وقیل اسمہ عبد اللہ، اور مجملہ ان کے اس پرند جس کا نام حدیث الباب میں نعرند کر ہے اس جانور کی تعریف یعنی اس کی صورت شکل وغیرہ اور یہ کہ عوام اس کو نغری سے تعبیر کرتے ہیں، مدینہ منورہ کا ایک مشہور پرند ہے جس کو وہاں والے پالتے ہیں، اور صاحب قلموں اس کا ترجمہ بیلن سے کیا ہے۔

## باب فی المرأة تکفی

حدیث الباب میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری جتنی ساتھنیں ہیں (سوکنیں) ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنی کنیت اپنے بیٹے عبد اللہ ابن الزبیر کے نام پر رکھ لو، بیٹے سے مراد بھانجا، ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا، چنانچہ ان کی کنیت ام عبد اللہ ہو گئی۔

## باب فی المعارض

کبرت خیانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب۔

کبرت خیانت میں خیانت منصوب ہے بنا بر تہیز کے کافی قولہ تعالیٰ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یعنی کتنی بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی بات کہے کہ وہ تو تجھ کو اس بات میں سچا سمجھے حالانکہ تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس حدیث کو مصنف نے معاریض پر محمول کیا یعنی تو یہ کلام کو اسکے ظاہر ہی معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی مراد لینا جس کو مخاطب اور سننے والا تو محمول کر رہا ہو ظاہر ہی معنی پر اور متکلم نے اپنی نیت میں چھپا رکھے ہیں دوسرے معنی (کلام کے قریب معنی چھوڑ کر بعید معنی مراد لینا) مخاطب کو دھوکہ دینے کے لئے، اسی لئے حدیث میں اس کو خیانت کہا گیا ہے، تو یہ اور تعریض کی اجازت بعض مواقع میں دوسرے کے ہزر سے بچنے کے لئے شریعت نے دی ہے، اور دوسرے کو مغالطہ میں ڈالنے کے لئے ممنوع ہے جس کو حدیث میں بڑی خیانت کہا گیا ہے۔

### باب فی زعموا

بَلِّغْ مَطِيَّةَ الرَّجُلِ زَعْمُوا، مطیہ جس کی جمع مطایا آتی ہے بمعنی سواری، زعم کا استعمال قول حق اور باطل و کذب دونوں میں ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال شک اور غیر یقینی بات میں ہوتا ہے، حدیث کا ترجمہ تو یہ ہے کہ لفظ زعموا یہ آدمی کی بہت بری سواری ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر سنی ہوئی بات نقل کرنے کی خواہ اس کی کوئی واقعی سند ہو یا نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کی بات نقل کرے گا جو ایسی ہی سنی سنائی ہوگی تو وہ اس کو اسی طرح نقل کرے گا، یوں سنا ہے، اور لوگ یوں کہتے ہیں، تو گویا شخص مذکور نے زعموا کو اپنے کلام کا سلسلہ اور اس کی گاڑی چلانے کا ذریعہ اور اس کی سواری بنا رکھا ہے آپ اس پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح بے سند باتیں نقل نہیں کرنی چاہئیں۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے: کفی بالمرکذ بان یحدث بكل ما سمع۔

### باب فی الرجل یقول فی خطبۃ "اما بعد"

عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہم فقال اما بعد۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ اما بعد کا استعمال اپنے خطابات میں بکثرت احادیث میں وارد ہے، لہذا خطبہ میں اس کلمہ کا استعمال خطبہ کے لئے مسنون ہے۔

اما بعد پر مستقل ترجمہ امام بخاری نے بھی قائم کیا ہے دو جگہ کتاب الجمعہ اور صلاۃ الکسوف میں شرح نے تو امام بخاری کی غرض ترجمہ الباب سے دی ذکر کی ہے جو ہم نے یہاں اوپر لکھی ہے یعنی اس لفظ کے استعمال کی سنیت خطبہ میں، اور حضرت شیخ نے تراجم بخاری میں اس میں ایک اور نکتہ بیان فرمایا ہے یعنی لفظ اما بعد کے استعمال کا جواز اس کے عدم جواز کا ایک لحاظ سے شبہ ہو سکتا ہے کیونکہ تقدیر عبارت اما بعد کی یہ لکھتے ہیں اما بعد الحمد والصلوۃ اور لفظ بعد اختتام اور انتہاء کی طرف مشعر ہے جس سے شبہ ہو سکتا ہے حمد و صلاۃ کے انتہاء و انقطاع کا حالانکہ حمد و صلوۃ تو ہمیشہ اور علی الدوام اختیار کرنے کی چیز ہے

بلکہ خود بعض روایات میں حمد کے ساتھ دوام مذکور ہے بعض دعاؤں میں جیسے الحمد الحمد حمد ادا شام مع دوام ملک، ولک الحمد حمد افعالہ مع خلودک، ولک الحمد حمداً لا منتهی لہ، وغیر ذلک من الادعیۃ، اور پھر اس کے بعد وہاں (الابواب التراجم) میں یہ بھی مذکور ہے، وکثر ما بعدہ یقال لہا فصل الخطاب واول من تکلم بہا قیل داؤد علیہ السلام وقیل یعقوب علیہ السلام وقیل یعرب بن موطان، وقیل کعب بن لوی، وقیل السجیان بن وائل، وقیل قس بن ساعدة اھ۔

## باب فی الکرم وحفظ المنطق

لا یقولون احدکم الکرم فان الکرم الرجل المسلم ولكن قولوا احد اثق الاعناب۔  
لفظ الکرم میں راہ کا سکون اور فتح دونوں منقول ہیں یہ مصدر ہے کرم یکرم کا، اور مبالغہ صفت بھی واقع ہوتا ہے رجل عدل کی طرح کہا جاتا ہے رجل کرم، وامرأة کرم، ورجلان کرم، ورجال کرم، مذکر مؤنث، تشبیہ جمع اس میں سب برابر ہے، نیز اس کا اطلاق انگور اور اس کے درخت پر بھی ہوتا ہے، ابن قیم فرماتے ہیں کرم کے معنی ہیں کثرت الخیر والمنافع اور عرب لوگ انگور کی بیل کو بھی کرم سے تعبیر کرتے ہیں اسکے کثرت فوائد کی وجہ سے، اور پھر ان فوائد کو انہوں نے بیان کیا ہے، امام خطابی فرماتے ہیں کہ کرم چونکہ بہت اچھا نام اور اچھی صفت ہے عرب لوگ کہتے ہیں رجل کرم وقوم کرم، رجل کرم بمعنی کریم، اور قوم کرم اکی کرام، اور انگور کی خوبیوں کی وجہ سے عرب اس پر بھی کرم کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ نے انگور کا کرم نام رکھنے سے منع فرمایا اس اندیشہ سے کہ اسکے نام کی خوبی اور عمدگی کی وجہ سے لوگوں کو کہیں اس کے پینے کی رغبت نہ ہونے لگے، اور فرمایا کہ اس لفظ کے استعمال کے زیادہ لائق قوم دو کمن ہے اھ اور بعض شارح نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ عرب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی پہلے سے ہے کہ انگوری شراب کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے آدمی کے اندر کرم اور سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے، آپ نے اسی کے ازالہ کے لئے یہ فرمایا، میں کہتا ہوں مفسرین نے بھی آیت کریمہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس کے ذیل میں منافع خمر کے بیان میں لکھا ہے: ومن منافعہا تصفیۃ اللون وحمل البخیل علی الکرم وزوال الہم وضمم الطعام الخ (راجل) ولكن قولوا احد اثق الاعناب، یعنی انگور کے بارغ کو کرم نہ کہو بلکہ حدیث العناب کہو۔

## باب لا یقول المملوک ربی وربتی

لا تقولوا للمنافق سید فانہ ان ینک سید افتد اس غلطہم ربکم عز وجل۔  
یعنی منافق آدمی کو سید نہ کہو، اسلئے کہ سید تو واجب الطاعۃ ہوتا ہے اور منافق اطاعت کے لائق ہے نہیں، بلکہ اسکی اطاعت باری تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔

اھ یعنی انگور سے بنی ہوئی شراب۔

## باب لایقال "خبث نفسی"

لایقولن احدکم خبثت نفسی ولیقل بقست نفسی، یعنی جس وقت آدمی کا جی اندر سے خراب ہو رہا ہو، جی مثلا رہا ہو جیسی قے جیسے پہلے کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت میں یوں نہ کہو خبثت نفسی، بلکہ اسکے بجائے یوں کہو لَقِست نفسی، کیونکہ خبثت کا لفظ زیادہ سخت اور شنیع ہے لہذا بلا ضرورت شنیع اور قبیح لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان۔

یعنی جب کسی شخص نے کسی شخص کے کام میں اس کا ہاتھ بٹایا ہو اور اس کی بھرپور مدد کی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کام ہو گیا ہو تو اب وہ شخص دونوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی اور اس شخص کا بھی جو ذریعہ بنا تو اس کا ذکر اس طرح نہ کرے ما شاء اللہ وشاء فلان واو عاطفہ کے ساتھ کیونکہ اس سے شرکت اور مساوات کا دہم ہوتا ہے حالانکہ اصل مشیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے بجائے "وشاء فلان" کے "ثم شاء فلان" کہنا چاہیے۔

فبش الخطیب انت، یہ حدیث بسندہ و متن مکرر ہے ابواب الجعہ باب الرجل یخطب علی قوس میں گزرتی ہے اور اس کی شرح بھی گزرتی۔

عن رجل قال كنت ردیف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فغثرت دابتہ فقلت تعس الشیطان۔

ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کا ردیف تھا اتفاق سے اس سواری نے چلتے چلتے ٹھوکر کھائی تو اس پر میں نے کہا تعس الشیطان کہ اللہ تعالیٰ شیطان کا ناس کرے، اس پر آپ نے فرمایا یوں مت کہو، اگر تو اس طرح کہے گا تو اس کی وجہ سے شیطان فخر اور تکبر میں آکر پھول جائے گا اور پھول کے ایک جھوٹے برابر ہو جائے گا، ویقول بقوتی، یعنی شیطان اس وقت خوش ہو کر اپنے دل میں کہے گا یا اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ دیکھو اس نے صبح سمجھا کہ میری ہی طاقت سے ایسا ہوا ہے یعنی سواری نے ٹھوکر کھائی ہے، کیونکہ شیطان کو اس وقت بددعا دینے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بددعا دینے والے کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ نقصان شیطان ہی نے کرایا ہے، شیطان اس پر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کہنے والے نے اعتراف کر لیا میری قوت کا، ولكن قل بسم الله یعنی بجائے پہلے جملہ کے بسم اللہ کہو تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے فانک اذا قلت ذلك تصاغیر اسلئے کہ جب تو بسم اللہ کہے گا تو اس کی وجہ سے وہ شیطان بجائے پھولنے اور بڑا ہونے کے چھوٹا اور گھٹتا چلا جائے گا اور ہوتے ہوتے مکھی کے برابر رہ جائے گا۔

اذ قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، اهلك اسم تفضیل کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور باب افعال سے فعل ماضی

بھی، بعض مرتبہ آدمی تکبرانہ شان میں اپنے آپ کو معائب سے بری سمجھتے ہوئے دوسروں میں کٹرے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ تباہ ہو گئے ان کا ستیاناس ہو گیا یعنی برے کاموں کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص

دوسروں کے بارے میں یہ کہے اور سمجھے تو وہ خود ہی ان میں سے زیادہ ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب اہلک کو اس تم تفضیل کا صیغہ مانا جائے، اور اگر اس کو فعل ماضی مانا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے اس طرح کہا یعنی ہلک الناس تو وہ گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے واقعی اس نے ان کو ہلاک کر دیا ہو۔

قال ابو داؤد قال مالک: اذا قال ذلك تحزن المایری فی الناس یعنی فی امر دینہم فلا یری بہ ہاسا واذا قال ذلك عجباً بنفسہ وتصاغر الناس فہو المکروہ الذی نہی عنہ۔

امام مالک اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص لوگوں کے بارے میں یہ کہے ہلک الناس تو اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اس کا یہ کہنا لوگوں کے دینی نقصان سے رنجیدہ اور فکر مند ہونے کے طور پر ہے پھر تو ایسا کہنے میں کچھ حرج نہیں، اور اگر خود پسندی کے طور پر دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوئے کہے تو اس صورت میں یہ ممنوع ہے۔

## باب فی صلاة العتمة

لا تغلبنکم الاعراب علی اسمہ صلا تکمل الا وانہا العشاء ولكنہم یعتمون بالابل۔

بعض اعراب مغرب پر عشاء کا اطلاق اور عشاء پر عتمة کا اطلاق کرتے تھے اتمام کے معنی تاخیر کے ہیں دراصل عتمة کے معنی ہیں ظلمت اور اتمام کے معنی ہیں دخل فی العتمة یعنی اندھیرے میں داخل ہوا، یہ اعراب جانوروں کا دودھ شام کو تاخیر سے نکالتے تھے لہٰذا جب اندھیرا ہو جاتا تھا یعنی بوقت عتمة دودھ نکالتے تھے اور چونکہ یہی وقت عشاء کی نماز کا بھی تھا اس لئے وہ عشاء پر بجائے عشاء کے عتمة کا اطلاق کرتے تھے حالانکہ قرآن کریم میں عشاء کا لفظ وارد ہوا ہے نہ کہ عتمة تو گویا وہ عشاء پر لغتہ قرآن کو چھوڑ کر اپنے ایک دنیوی کام کے پیش نظر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، آپ لوگوں کو ان اعراب کا اتباع کرنے سے منع فرما رہے ہیں یعنی عشاء کا نام بدلنے میں یہ اعراب تم پر غالب نہ آجائیں کہ جس طرح وہ اس کو عتمة کہتے ہیں تم بھی عتمة ہی کہنے لگو، لیکن اس کے باوجود بعض احادیث میں بھی عشاء پر عتمة کا اطلاق کیا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں کثرت اطلاق سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ لفظ غلبہ سے مفہوم ہو رہا ہے نفس اطلاق سے منع نہیں کیا گیا کبھی کبھار اس کو عتمة کہنے سے نہیں روکا گیا ہے۔

قال رجل من خزاعة لیتنی صلیت فاسترحمت فکانہم عابوا ذلک علیہ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول یا بلال اقم الصلوة ارحنا بها،

قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی کہ میں پہلے نماز پڑھ لیتا تو بہتر تھا مجھے راحت مل جاتی یعنی

لہٰذا میں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ یہ اعراب جانوروں کا دودھ تاخیر سے تاریکی میں اسلئے نکالتے تھے تاکہ دودھ نقرہ کو دینا نہ پڑے کہ دودھ نکالنے کے وقت اکثر نقرہ پہنچ جاتے ہیں تو ان سے بچنے کے لئے تاریکی میں نکالتے تھے، تاکہ نقرہ کو بہتہ نہ چلے۔

نماز سے فراغت پا کر سبکدوشی حاصل ہو جاتی، لوگوں کو ان کے اس لفظ پر اشکال ہوا بظاہر اسلئے نہ اس کے اس کلام سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ نماز ایک بوجھ ہے اس کے اوپر اور وہ اس پر ثقیل اور شاق ہے اسلئے نماز پڑھ کر اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتارنا چاہتا ہے جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے تو اس نے اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پیش کیا کہ اس طرح کہنا تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ نماز پڑھو اگر ہم کو راحت پہنچا۔

اس شخص کے کلام میں جو فاسد ترحت مذکور ہے اس کے فی نفسہ دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو وہ مطلب جو ان لوگوں نے سمجھا اور پھر اس پر اشکال کیا اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں تاکہ نماز میں مشغولی ہو کر سکون اور راحت حاصل ہو کیونکہ نماز دراصل باری تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے جو واقعی راحت اور لذت کی چیز ہے مومن کے لئے لیکن ان لوگوں نے یہ مطلب نہیں لیا۔ — عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ینسب احدا الا الی الدین۔

یعنی آپ کسی شخص کی تعریف و تعارف کرانے میں اس شخص کے نام میں کام میں اور جملہ احوال میں دین کی نسبت ملحوظ رکھتے تھے اور آپ کا مطمح نظر ہر چیز میں دین ہوتا تھا لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے نام اور کام ہر چیز میں دین کی نسبت کو ملحوظ رکھے، علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ بظاہر مراد یہ ہے کہ آپ نسبت الی الاجداد کا اعتبار نہیں فرماتے تھے اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ دینی نسبتوں کا اعتبار کرتے تھے جیسے ہجرت و نصرت وغیرہ۔

### باب فیما روی من الرخصة فی ذلک

فی ذلک کا اشارہ صرف اوپر والے باب کی طرف نہیں ہے جو متصلاً گذرا بلکہ مجموعہ ابواب جو گذرے ہیں جن میں کلام کا ادب اور سلیقہ مذکور ہے ان کی طرف ہے، یعنی اصل تو یہی ہے کہ ہر کلام اور گفتگو پوری احتیاط کے ساتھ ہو اسکے اندر کوئی ثقیل اور فحش لفظ نہ آئے نہ فحش و تکبر کی بو اور نہ شائبہ کذب وغیرہ، لیکن اس قسم کا مبالغہ جس سے مخاطب دھوکہ میں واقع نہ ہو اور معنی مرادی واضح ہوں، اتنی بے احتیاطی کی گنجائش ہے، اس ترجمہ کے تحت مصنف نے یہ حدیث ذکر کی۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان فرع بالمدینۃ فربک الذی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرساً لابی طلحة فقال ما رأینا شیئاً، او ما رأینا من فرع، وان وجدنا لا لیحرا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں (رات کے وقت کمانی روایت) کچھ گھبراہٹ اور خوف پایا گیا، یہ روایت بخاری میں بارہ جگہ ہے ایک جگہ ہے فانتطلق الناس قبل الصوت فاستقبلہم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد سبق الناس الی الصوت وهو یقول لم تر اعواماً تراعی، وهو علی فرس لابی طلحة عُرِی ما علیہ سرج فی عنقہ سیف، اور ایک روایت میں ہے:



فرسایقالہ المندوب، جس سے معلوم ہوا کہ مدینہ میں باہر سے کچھ شور سنائی دیا جس پر اہل مدینہ اس طرف دوڑے لیکن آپ سب سے آگے نکلے ہوئے باہر پہنچ گئے اور واپسی میں فرمایا کہ گھبراؤ مت گھبراؤ مت کچھ نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا آپ نے اس گھوڑے کے بارے میں کہ ہم نے اس کو دریا کی طرح تیز رفتار پایا، اور ایک روایت میں ہے اس گھوڑے کے بارے میں: کان یقطف، یعنی وہ بطی السیر تھا اور ایک روایت میں ہے: وكان بعد ذلك لا یجاری، یعنی آپ کے اس پر سوار ہونے کی برکت سے وہ ہمیشہ کے لئے ایسا سریع السیر ہو گیا کہ مسابقت میں پھر اس کے کوئی برابر نہیں رہا۔

مصنف کی غرض تو آخری لفظ سے ہے: وان وجدناه لبحارہ مران، مخففة من المتكلمة ہے آپ نے فرس پر مبالغہ فی التثبیت کیلئے بحر کا اطلاق فرمایا۔

## باب التشدید فی الکذب

ایاکم والکذب فان الکذب یهدی الی الفجور وان الفجور یدہی الی النار، بجاؤ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے اسلئے کہ کذب رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف، فجور سے مراد یا تو معصیت ہے یا خود کذب ہی ہے، اسلئے کہ اصل معنی فجور کے المیل عن الصدق والانحراف الی الکذب کے ہیں، یعنی جھوٹ کی نحوست سے آدمی بہت سے معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کی طرف ابھارتا ہے، اسی طرح پھر اس کی عادت بن جاتی ہے اور آگے آپ فرما رہے ہیں: اور فجور آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اور تحقیق کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یا تو نامہ اعمال میں مراد ہے اور یا مطلب یہ ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے کی لوگوں میں شہرت کر دی جاتی ہے۔

وعلیکم بالصدق یعنی لازم پکڑو سچائی کو، اس لئے کہ صدق جو ہے رہنمائی کرتا ہے نیک اعمال کی طرف، اور یا برے سے مراد صدق ہی ہے کہ ایک صدق دوسرے صدق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جب ایک مرتبہ آدمی ہمت کر کے سچ بولتا ہے اور اپنے ظاہری نقصان کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے آئندہ بھی صدق اختیار کرنے کی کیونکہ مشہور ہے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو، اور برے پہنچاتا ہے آدمی کو جنت کی طرف اور بیشک آدمی سچائی اختیار کرتا ہے اور اس کا قصد اور کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔

لہ ومنہ قول الاعرابی فی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقم بانشر الوصف عمر ماسہا من نقب ولادیر: اغفر للہم ان کان فجر۔

۱۔ اور حاشیہ بذل میں ہے: بسط ابن عابدین ۳۰۰ انواع الکذب واحکامہا، وفي العینی ۱۲۰ اباح الکذب للامام وقال ۳۵۰: بل واجب فی مواضع، وبسط السوطی الروایات فی قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ۲۹۰۔ وانما یفتری الکذب ۱۳۱، وعدلین حجر المکی فی الزواجر ۱۵۲۔ من الکبائر الکذب الذی فیہ حد وضرر، وبسط الکلام علی غیرہ، وتقدم فی البذل ۲۸۱ الکلام علی قصۃ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔

ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم، ویل له، ویل له۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خسارہ ہے اور تیار ہی ہے اس شخص کے لئے جو بات کرتا جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لئے، اور مجلس کو گرم کرنے کے لئے، پھر مکر فرما رہے ہیں آپ کہ اس کے لئے خسارہ ہے خسارہ ہے۔

لیضحک به القوم کی شرح میں بذل میں لکھا ہے کہ کذب اگر کسی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر ہو تو امر آخر ہے اس کی گنجائش ہے اور محض تفریحاً قطعاً حرام ہے۔

عن عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال دعوتی اھی یوما و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قاعد فی بیتنا، فقلت ہا تعال اعطیک الخ۔

عامر بن ربیعہ عدوی کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو ایک دن میری والدہ نے بلایا اور ہاتھ بڑھا کر کہا کہ لے، ورے آ، اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر میری والدہ سے فرمایا کہ تو اس کو کیا دینا چاہتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو سمجھو دیتی، تو اس پر آپ نے ان سے فرمایا (بس تو خیر) اور اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی، یعنی دینے کا ارادہ نہ ہوتا ویسے ہی جھوٹ موٹ بند مٹھی دکھا کر بلارہی تھی تو پھر یہ جھوٹ ہو کر تجھ پر لکھا جاتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو ان کے رونے کے وقت بہلانے کے لئے یا ڈرانے کے لئے جو کلمات زبان سے نکالے جاتے ہیں وہ بھی جھوٹ اور غلط نہیں ہونے چاہئیں ورنہ کذب کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ (بذل عن المعات)

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال کفی بالمرء اثماً ان یحدث بکل ما سمع۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی کے گناہ کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں میں نقل کرے، اس لئے کہ ہر سنی ہوئی بات کے لئے سچا ہونا تو ضروری ہے نہیں لہذا بلا تحقیق کے نقل نہیں کرنا چاہیئے۔

### باب فی حسن الظن

حسن الظن من حسن العبادۃ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ امید باندھ رہے اور یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور جو کچھ کوتاہی اس میں ہوئی اس کو رد فرمائیں گے، اور لوگوں کے ساتھ حسن ظن میں تفصیل ہے، پس اگر وہ اپنے مال اور چیز کی حفاظت کے معاملہ میں ہے تو یہ تو عبادت ہے نہیں بلکہ حذر اور احتیاط کے خلاف ہے اور اگر دوسرے امور میں ہے جو احتیاط طلب نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حسن ظن عبادت میں داخل ہو جائے اس لئے کہ سورت ظن (بدگمانی) جب اس میں کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ خالص گناہ ہے (بذل)

عن صفیۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معتکفا نایتہ ازورۃ لیلاۃ  
یہ حدیث کتاب الصوم، المعتکف یدخل البیت لحاجۃ، میں گزر چکی۔

### باب فی العِدَّة

اذا وعد الرجل اخاه الخ۔ جب کوئی شخص کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرے اور وعدہ کے وقت میں ارادہ اس کے پورا کرنے کا  
ہو اور پھر بعد میں کسی عذر کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔  
اس سے معلوم ہوا کہ ایفاء وعدہ مکارم اخلاق سے ہے (اور واجب شرعی نہیں ہے) بشرطیکہ نیت اس کے پورا کرنے کی ہو،  
اور وہ جو وعدہ خلافی کو حدیث میں علامات نفاق سے قرار دیا گیا ہے اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو پورا کرنے کی نیت سے نہ ہو،  
اور بعض کی رائے یہ ہے کہ بدون کسی مانع کے وعدہ پورا نہ کرنا حرام ہے، اور شرائع سابقہ میں ایفاء وعدہ مامور بہ اور واجب تھا۔  
(بذل عن اللغات)

عن عبد اللہ بن ابی الحساء قال بایعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیع قبل ان یبعث وبقیت  
لہ بقیۃ فوعدتہ ان اتیہ بھانی مکانہ فنسیت فذکرت بعد ثلاث فجئت فاذا ہو فی مکانہ فقال یا فقی لقد شقت  
علی اناھا من ذل ثلاث انتظرک۔

عبد اللہ بن ابی الحساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چیز خریدی تھی آپ  
کی بعثت اور نبوت سے پہلے جس میں آپ کے ثمن کا کچھ حصہ ادا کرنے سے باقی رہ گیا تھا، میں آپ سے یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ وہ باقی  
ثمن میں آپ کے پاس اسی جگہ لے کر آ رہا ہوں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد میں بھول گیا، تین دن گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا،  
میں جلدی سے آیا آپ کو دیکھنے تو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ اسی جگہ پر ہیں، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے لڑکے تو نے تو مجھے بہت مشقت میں  
ڈالا، میں تین دن سے یہیں ہوں صلی اللہ علی سیدنا محمد صادق الوعد الامین۔

### باب فیمن یتشیع بمالم یعط

عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان امرأة قالت یا رسول اللہ! ان لی جاردۃ۔ تعنی ضوۃ ہل علی

جناح ان تشبعت لہا بمالم یعط زوجی؟ قال المتشیع بمالم یعط کلابس ثوبی زور۔

ایک خاتون نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ایک سوکن ہے تو اگر میں کسی ایسی چیز کے بارے میں جو مجھ کو  
میرے شوہر نے نہیں دی اس پر یہ ظاہر کروں کہ میرے شوہر نے یہ مجھ کو دی ہے تو اس میں کچھ حرج تو نہیں اس کے جواب میں آپ نے  
یہ فرمایا کہ المتشیع بمالم یعط کلابس ثوبی زور، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عدم حجاز کو ایک مثال کے ساتھ تشبیہ

دیتے ہوئے بیان فرمایا۔

اس خاتون نے آپ سے تشبیح بمالم یعط الزوج کی اجازت چاہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا تو اس شخص کے مشابہ ہے جس نے دونوں کپڑے جھوٹ کے پہن رکھے ہوں یعنی جس کا پورا لباس جھوٹ کا ہو، کیونکہ عرب لوگ دوہی کپڑے پہننے کے عادی تھے یہی ان کا پورا لباس تھا (ازرار و رداء) تشبیح کے معنی لغت میں یہ ہیں کہ آدمی جھوکا ہونے کے باوجود بتکلف شکم سیر بنے اور اپنی شکم سیری ظاہر کرے۔

جھوٹ کے کپڑوں سے کیا مراد ہے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص زاہدون اور صوفیوں جیسا لباس پہنے اور واقع میں وہ زاہدن ہوں جواب کا حاصل یہ ہوا کہ تشبیح بمالم یعط جائز نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور بعض شراح نے ”ثوبی زور“ جھوٹ کے دو کپڑوں کی شرح یہ کی ہے کہ بعض لوگ بطور تفاخر اور اپنی ریاست ظاہر کرنے کیلئے ایسا کرتے کہ کرتے کی آستین میں اندر کی طرف ایک اور کپڑا اٹکا دیتے جو باہر سے جھلکتا رہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس نے اشارہ اللہ تعالیٰ دو کپڑے پہن رکھے ہیں اور یہ دوسرے کرتے کی آستین ہے، اور ایک تفسیر لابس ثوبی زور کی یہ کی گئی ہے جیسے کوئی شخص دوسرے سے کپڑے مستعار لے کر اور ان کو زیب تن کر کے ان پر اتارنے لگے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ کپڑے میرے ہیں۔

## باب ماجاء فی المزاح

عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله احسنني

فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا احاملك على ولد ناقية۔

ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھ کو سواری درکار ہے دیدیجئے، آپ نے فرمایا کہ ہم تجھ کو سوار کریں گے اونٹنی کے بچہ پر (آپ نے یہ مزاح فرمایا) اس نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا وہ تو سواری کے کام کا نہیں، آپ نے فرمایا وہل تلد الابل الا النوق کہ بڑے اونٹ کو بھی تو اس کی ماں اونٹنی ہی جنتی ہے اور وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔

عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال استاذن ابو بكر على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمع

صوت عائشة عاليا۔

یعنی ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حجرہ شریفہ کے دروازہ پر پہنچ کر استیذان کیا اندر داخل ہونے کی اجازت، اسی اشارہ میں ان کو اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زور سے بولنے کی آواز سنائی دی، جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کے طمانچہ مارنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے آگے بڑھ کر ان کو بچانے لگے اور مارنے نہیں دیا، اور حضرت ابوبکر ناراض ہوتے ہوئے گھر سے نکل گئے، جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، کیف رأيتني انفدتك من الرجل

کہ دیکھ میں نے تجھ کو اس آدمی سے کیسا پیچایا اس قصہ میں مزاج کی بات یہی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر کو "رجل" سے تعبیر فرمایا، آگے روایت میں ہے کہ کئی دن گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر پھر آپ کے آستانہ پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی اندر داخل ہوتے وقت دونوں کو خوشی راضی دیکھ کر انہوں نے فرمایا ادخلانی فی سلمکما کہا ادخلتہما فی حجرکما، کہ مجھ کو دوستی اور سلامتی کے وقت بھی پاس بلاؤ جس طرح لڑائی کے وقت بلایا تھا، یہ صدیق اکبر کی جانب سے مزاج ہے، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد فعلنا قد فعلنا، ہاں ہاں آئیے آئیے۔

عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی

غزوة تبوک وهو فی قبة من ادم۔

عوف اشجعی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا غزوة تبوک میں جبکہ آپ ایک چرمی قبة (خیمہ) میں تھے میں نے سلام عرض کیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا داخل ہو جاؤ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اُکھبی یا رسول اللہ، قال کلک کیا میں پورا اندر داخل ہو جاؤں، یعنی پورے جسم کو لے کر آپ نے فرمایا ہاں پورے ہی آجاؤ، آگے دوسری روایت میں ہے من صغر القبة، یعنی یہ بات قبة کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہی گئی تھی۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: یاذا الاذنین۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر بلایا یاذا الاذنین کہ اے دوکان والے، یعنی مزاخ آپ نے ایسا فرمایا، اور مزاج کے ساتھ اس میں مدح انس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ماشار اللہ ان کے دوکان ہیں دونوں سے سنتے ہیں، یعنی متیقظ اور چست و بیدار ہیں۔

## باب من یاخذ الشئ من مزاج

لایاخذون احدکم متاع اخیه لایعبا جاداً، اس جملہ کی شرح میں چند احتمال ہیں (۱) تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کا

لے حضرت شیخ نے حاشیہ بذل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج کی روایات کی طرف اشارہ حوالے لکھے ہیں، چنانچہ اس میں ہے قال المتادی ص ۳۲ قیل لسیان بن عیینہ المزاج محنة؟ قال بل سنة، لکن الشان فی من یحسنه ویضعه مواضعه ودخل الشعی ولیمه فرآی اهلہا سکو تا فقال مالی اراکم کانکم فی جنازة، این القنا، این الدف الخ قلت وقد ثبت عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فعلا وتقریراً لا انواع العیدة من المزاج، منہا ما فی الشامل فی احقناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زاهر من خلعة وهو لا یبرہ ومنہا ما فی المراقبة (مناقب عمری آخر الفصل الثانی) ص ۵۲ من لطف عائشہ وجہ سودہ بحریرة لا بانہا عن اکلہا، وضحکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی الدلاسف ان الفصاری اخذ واحسانا واخذنا سیاہم وتقدم قریباً حدیث النغیراد۔

سامان نہ اٹھائے، ابتدائے میں تو بطور مذاق کے اور بعد میں پھر واقعہ یعنی اٹھاتے وقت تو مذاق ہی ظاہر کیا تھا ساتھ ساتھ اور پھر بعد میں واقعہ ہی وہ چیز اپنے پاس رکھ لی، تو اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی: لاعباً ابتداءً، جاداً انتہاءً (۲) بظاہر تو مزاحاً اور مذاق میں اور باطن حقیقت، یعنی لیتے وقت ظاہر تو یہ کر رہا ہے کہ ویسے ہی مذاق میں لے رہا ہے اور دل میں یہ ہے کہ واقعہ رکھ لوں گا، یعنی لاعباً ظاہراً و جاداً باطناً (۳) دوسرے معنی کا عکس یعنی ظاہر تو کرے کہ میں واقعہ لے رہا ہوں اس کو برا فروختہ کرنے کے لئے اور واقعہ لینے کا ارادہ نہ ہو، یعنی لاعباً فی الواقع و جاداً فی الظاہر، (۴) لاعباً و جاداً، یعنی دوسرے کی چیز نہ مذاق میں نہ واقعہ۔

لا یحل لمسلم ان یردع مسلماً، پوری حدیث کا مضمون یہ ہے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے ان کا ایک ساتھی بڑا کر سوا گیا جس کے ساتھ اس کی رسی بھی تھی، اس کے کسی دوسرے ساتھی نے اس کی رسی کو اٹھا لیا ویسے ہی مذاق میں، اس کو ڈرانے کے لئے، جب اس کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ میری رسی غائب ہے تو گھبرایا، آپ کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تو اس وقت آپ نے مذکورہ بالا جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔

## باب ماجاء فی التشدیق فی الکلام

تشدیق تشدیق سے ماخوذ ہے بمعنی جبراً، ہر انسان کے دو جبڑے ہوتے ہیں جن میں نیچے والا کھانے پینے اور کلام کے وقت میں متحرک ہوتا ہے، تشدیق فی الکلام سے مراد تکلف ہے یعنی بتکلف بات کرنا، یا منہ بھر کر کلام کرنا یعنی خوب کھل کر بغیر احتیاط کے، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ بات کرتے وقت منہ بنانا جس کو منہ چڑانا کہتے ہیں، دوسرے کو اذیت پہنچانے کے لئے۔

ان الله یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ تغلل الباقۃ بلسانہا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایسے فصیح و بلیغ سے بغض رکھتے ہیں جو اپنی زبان کو چلا آتے ہیں منہ کے اندر جس طرح گائیں گھاس کھانے کے وقت زبان چلاتی ہیں اور جو گھاس بھی منہ کے اندر پہنچے اس کو چبا جاتی ہیں مراد اس سے وہ شخص ہے جو تکلفاً و تصنعاً مبالغہ فی الکلام کرے جس کی زبان مسلسل چلتی ہی رہے اور چبا چبا کر باتیں کریں باقی نفس بلاغت اور طبعی فصاحت مذموم نہیں بلکہ تکلف فی البلاغۃ۔

من تعلم صرف الکلام لیسبى به قلوب الرجال والناس لم یقبل الله منه یوم القیامۃ ضرراً ولا عدلاً۔ جو شخص لکھنے دار تقریر کر سیکھے لوگوں کے قلوب کو اس کے ذریعہ مقید کرنے کیلئے یعنی اپنی طرف مائل کرنے کے لئے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی نہ نفل عبادت قبول فرمائیں گے نہ فرض، اور ایک قول یہ ہے کہ صرف سے مراد توبہ اور عدل سے مراد فدیہ۔

بذل میں لکھا ہے کہ کتب مولانا محمد یحییٰ المرحوم فی تقریر کو لیسبى به القلوب، فالما لونی فیہ ان لا اثر کلامہ و وعظ فی سبیل اللہ فالصاف لاضیر یعنی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقرر زور دار تقریر اس نیت سے کرے تاکہ اس کے کلام اور



وعظا کا اثر قلوب میں ہوا اور وہ اس سے متاثر ہوئے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لئے تو اس میں کچھ حرج نہیں اور  
 قدّم رجالان من المشرق فخطبا فعجب الناس، یعنی لیبیا تھما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وآلہ وسلم: ان من البیان لسحرا۔ اور ان بعض البیان لسحر۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں دو شخص بلاد مشرق سے آئے انہوں نے  
 الگ الگ تقریریں کیں، جس پر لوگوں کو تعجب ہوا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ واقعی بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں، یعنی جادو  
 کی طرح مؤثر، قلوب کو مائل کرنے والے، پس اگر مائل کرنا قلوب کا حق کی طرف ہے تو وہ بیان ممدوح ہے اور اگر مقصود مائل کرنا  
 الی الباطل ہے تو ایسا بیان مذموم ہے، وقد اطال الکلام فی معنی هذا الحدیث الشیخ الامام ابوہلال العسکری فی کتابہ جمہرۃ الامثال  
 والامام ابو الفضل المیدانی فی کتابہ مجمع الامثال۔ اور حاشیہ بذل میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں علماء کے دونوں قول  
 ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مقصود مدح ہے کلام بلیغ کی اور کہا گیا ہے کہ مقصود مذمت ہے۔

اور یہ دو شخص آنے والے ان میں ایک کا نام زبیر قان بن بدر لکھا ہے اور دوسرا عمر بن الاہتم اور دونوں صحابی ہیں۔ رضی اللہ  
 تعالیٰ عنہما۔ اور ان کی یہ آمد ۹ھ میں ہوئی (عون) بذل میں ان دونوں کی تقریر کا قصہ بھی لکھا ہے فارح الیہ لوشنت۔ اس کے  
 اخیر میں یہ بھی ہے کہ بظاہر اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے اس کے طرز کلام  
 کے تلون پر کہ اس نے ایک دن زبیر قان کی مدح کی اور دوسرے دن مذمت کی تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ  
 یہ کیا، تو اس نے جواب دیا کہ پہلے دن جو کہا تھا وہ بھی صحیح تھا اور بعد میں جو کہا وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، اس کا جواب سن کر آپ نے  
 یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یوما۔ وقام رجل فاكثر القول۔ فقال عمرو ولو قصد

فی قوله لکان خیرا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول: لقد رأیت۔ او۔ امرت ان

اتجوز فی القول فان الجواز خیر۔

ایک شخص نے ایک دن کھڑے ہو کر کافی لمبی تقریر کی تو اس پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص  
 اپنے کلام اور تقریر میں میانہ روی اختیار کرتا اور اتنی طولانی تقریر نہ کرتا تو اس کے حق میں بہتر ہوتا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
 سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے اس بات کا کہ بات کہنے میں اختصار  
 کروں اس لئے کہ ایجاز و اختصار میں خیر ہے

## باب ماجاء فی الشعر

لان یمتلی جوف احدکم قیحا خیر له من ان یمتلی شعرا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی کا پیٹ اور اس کا اندرون  
 راد اور پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ اس کا اندرون پر ہوا شعار سے۔

مصنف کے شاگرد ابو علی اس حدیث کی شرح ابو عبیدہ قاسم بن سلام سے نقل کرتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب وہ اشعار اس کو تلاوت قرآن اور ذکر اللہ سے غافل کر دیں، لیکن اگر اس کے باوجود قرآن اور علم ہی غالب رہے تو یہ مذموم نہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں یہ صادق نہیں آتا کہ اس کا پیٹ اشعار سے پُر ہے، اور اس کے بعد پھر گذشتہ حدیث ان من البیان سحرًا کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ تقریر کے سحر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام اور بیان میں اتنا ماہر ہو جائے کہ ایک شخص کی روح پر اثر آئے اور خوب اس کی مدح خوانی کرے جس میں صدق ہی کو استعمال کرے اور اسی سے کام لے جس سے لوگ اس مدح کے معتقد ہو جائیں اور پھر اسی شخص کی مذمت شروع کر دے اور اس میں بھی کوئی واقعہ کے خلاف غلط بات نہ کہے یہاں تک کہ لوگ اس شخص کو مذموم سمجھنے لگیں یعنی جس طرح جس شخص کا اپنے زور تقریر سے قابل مدح ہونا ثابت کر دیا تھا، پھر اسی طرح اپنے کلام اور بیان سے اس کا قابل مذمت ہونا لوگوں کو باور کرادے، جیسے اس نے سامعین پر سحر کر دیا ہو۔

ان من الشعر حکمة اور دوسری روایت میں ہے حکمًا، حکم کے معنی بھی حکمت ہی کے ہیں کیانی قولہ تعالیٰ: «وآیتنا الکلم صبیح» یعنی واقعی بعض اشعار بڑی حکمت پر مشتمل ہوتے ہیں۔

عن برید بن الحصیب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول ان من البیان سحرًا وان من العلم جہلاً، وان من الشعر حکمًا، وان من القول عیالاً، آگے متن میں اس حدیث کی شرح مذکور ہے اور اس شرح میں ان من البیان سحرًا کو مذمت پر محمول کیا ہے کہ ایک شخص ہے بڑا طرار اور لسان جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے لیکن وہ اپنے زور بیان سے لوگوں کو مسحور و مغلوب کر دیتا ہے اور صاحب حق کا حق خود قبضہ لیتا ہے، اور ان من العلم جہلاً کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کوئی عالم کسی مسئلہ میں جس سے واقف نہیں بہ تکلف رائے زنی کرے، تو اس کی یہ رائے زنی جو صورتہ علم ہے صاحب بصیرۃ کے نزدیک اس کو جاہل بنادے گی، اور ان من الشعر حکمًا کے بارے میں کہتے ہیں کہ واقعی بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حکمت و مواعظ کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ مشاہد ہے۔

اور ان من القول عیالاً کہ بعض کلام لوگوں کے نزدیک وبال اور گراں ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص تمہاری بات سننا نہیں چاہ رہا ہے اور نہ وہ اس کا اہل ہے تو تم اپنا کلام اس پر پیش کرنے لگو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے سننے سے اکتائے گا۔ مرعمر بحسان وهو ینشد فی المسجد، یعنی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گذر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر گھور کر دیکھا یعنی تنبیہا، اس پر حضرت حسان بولے کہ اچی میں تو مسجد میں اس شخص کی موجودگی میں بھی اشعار پڑھتا تھا جو آپ سے بہتر تھے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یضع لسان منبراً

فی المسجد فیقوم علیہ۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کے لئے مسجد میں منبر رکھواتے تھے جس پر وہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار کے جھوکا جواب دیتے تھے، یعنی اشعار میں، نیز فرمایا آپ نے کہ حضرت جبریل حسان کی تائید میں ہوتے ہیں جب تک وہ رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال «والشعراء یتبعہم الغاوان» فتنخ من ذلك واستثنی فتال  
الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و ذکروا اللہ کثیرا۔

مطلب ظاہر ہے کہ آیت کے شروع میں جو آیا ہے کہ شعراء کا اتباع وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اس سے بظاہر عموم معلوم ہو رہا تھا کہ سبھی شعراء کا یہ حال ہے کہ ان کا اتباع کرنے والے گمراہ ہیں اس لئے آیت کے اخیر میں بعض شعراء کا استثناء کر دیا گیا جن کو ان کا شعر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔

## باب ما جاء فی الرؤیا

لیس یمقی بعدی من النبوة الا الرؤیا الصالحة، اس حدیث کی شرح کتاب الصلاة «باب فی الدعاء فی الركوع والجمود» میں گذر گئی، ہاں حدیث کے لفظ یہ ہیں: لم یبق من مبشرات النبوة الا الرؤیا الصالحة براہا المسلم اور تری لہ۔

رؤیا المؤمن جزء من ستة واربعین جزءا من النبوة، آپ فرما رہے ہیں مؤمن کے خواب کے بارے میں کہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے یعنی علم نبوت کے اجزاء اور اس کے آثار میں سے ہے جس سے بعض آئندہ پیش آنے والے امور کا کچھ اندازہ پتہ ہو جاتا ہے اور بعض امور میں مؤمن کو اس سے رہنمائی مل کر تسلی حاصل ہو جاتی ہے، گو خواب حجتہ شرعیہ نہیں ہے لیکن آدمی کے بعض نجی اور ذاتی امور میں (بلکہ اجتماعی امور میں بھی) رہنمائی کا ذریعہ ضرور ہے بشرطیکہ خواب مرد مؤمن کا ہو، قال الخطابی: معنی هذا الکلام تحقیق امر الرؤیا و تاکیدہ، اور پھر آگے انہوں نے حدیث کی شرح فرمائی، خطابی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس حدیث سے روایات صالحہ اور سچے خوابات کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے اہ لہذا وہ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، خواب کا کیا اعتبار، مطلقاً ایسا کہنا درست نہیں۔

اس حدیث میں یہ ہے کہ مرد مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے، اس عدد کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ان جملہ روایات کا خلاصہ حاشیہ بذل میں فتح الباری ص ۲۹۳ سے نقل کیا ہے قال الحافظ: وجملہ ما ورد من العدد فی ذلک

لہ حضرت شیخ کے حاشیہ بذل میں ہے واختلف فی حقیقة الرؤیا علی اقوال ذکرها الحافظ فی الفتح ص ۲۹۳ اشہ البسط، ویقال الرؤیا تختص بانسان والرؤیة بالقطعة، وقیل الرؤیا عام کما بسطه القسطلانی فی المواہب والنزہات فی شرحہ فی بحث المعراج، وفي الفتاویٰ الہدیشیة لابن جریر ص ۱۰۰ انہ تخلیق من اللہ سبحانہ وتعالیٰ واطل غیر ذلک من الاقوال، وبسط الاختلاف فیہا فی شرح الشماہل ص ۲۹۹، والکوکب ص ۱۱۱، ومقدمہ تعطیر الانام وغیرہا من کتب التبعیر و ذکر فی اعلام الموقعین ص ۱۱۱ اصول التبعیر۔



اذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم ان تكذب، واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا۔

جب زمانہ قریب ہوگا تو قریب نہیں یہ بات کہ مسلمان کا خواب جھوٹا ہو (بلکہ سچا ہی ہوگا) اقرب زمان سے کیا مراد ہے اس میں تین قول ہیں (۱) اس سے مراد قرب قیامت ہے کہ اخیر زمانہ میں قیامت کے قریب مسلمانوں کے اکثر کیا بلکہ تمام ہی خوابات سچے ہوں گے (۲) دن اور رات وہ برابر ہونا جیسا کہ ایام ربیع یعنی موسم بہار میں ہوتا ہے، یہ تفسیر آگے کتاب میں بھی آرہی ہے کہ یہ زمانہ اعتدال کا زمانہ ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، اس سے معلوم ہوا کہ خواب کے صحیح اور سچا ہونے میں موسم کا بھی دخل ہوتا ہے۔ (۳) اس سے مراد قرب اجل ہے یعنی بڑی عمر میں یعنی سن کہولت اور شیخوخت میں جو خواب دیکھے جائیں (بذل) آگے فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ سچا بات کا ہوگا اتنا ہی سچا خوابات کا بھی ہوگا (جھوٹے آدمی کا خواب بھی اکثر جھوٹا ہی ہوگا)۔

والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مصاديحدث به المرء نفسه۔ آپ فرما رہے ہیں کہ خوابات تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) روایئے صالحہ یعنی سچے خواب، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مردوموں کے لئے بشارت ہوا کرتے ہیں (۲) بعض خوابات شیطان کی طرف سے تحزین ہوتے ہیں یعنی آدمی کو رنج و غم میں مبتلا کرنے کے لئے شیطان کی جانب سے (۳) وہ خواب آدمی جو باتیں دل میں سوچتا ہے تو یہ خواب اسی کا آئینہ دار ہوتا ہے یعنی جس طرح کی باتیں آدمی کے ذہن میں بیداری میں گھومتی رہتی ہیں بعض مرتبہ وہی خواب میں دیکھتا ہے، لہذا یہ اخیر کی دونوں قسمیں قابل اعتبار نہیں۔

واذا رآی احدکم ما یکرہ فلیقم فلیصل ولا یحدث بها الناس، جب کوئی شخص تم میں سے مکروہ اور ناگوار خواب دیکھے اور دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل جائے تو اس کو چاہئے کہ کھڑا ہو کر وضو کر کے دو رکعت پڑھے اور دن میں اس خواب کا کسی سے ذکر بھی نہ کرے۔

روایئے صالحہ اور غیر صالحہ کے آداب | ناگوار خواب سے متعلق اس حدیث میں یہ دو ادب بیان کئے گئے ہیں، علمائے اس کے چھ آداب بیان کئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اس خواب کے شر سے، اور شیطان کے شر سے، اگر آپ خواب کو دیکھ کر آنکھ کھلے تو بائیں طرف تین بار تھوک دے، اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اٹھ کر دو رکعت پڑھنا، پہلے سے جس کروٹ پر لیٹا ہوا تھا اس کو بدل دینا، ان میں سے اکثر آداب آئندہ روایات میں آرہے ہیں۔

اور اسی طرح روایئے صالحہ کے بھی کچھ آداب ہیں، شراح نے اس کے تین آداب لکھے ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی حمد بجالانا اور اس کا شکر ادا کرنا (۲) دل میں اس پر خوش ہونا (۳) اپنے چلنے والوں اور محبت کرنے والوں سے اس کا ذکر کرنا۔

والحُب العید والکرہ الغل، یعنی آدمی یہ خواب دیکھے کہ اس کے پاؤں میں رسی پڑی ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو یہ پسند ہے

لہ بظاہر اس لئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ کہ یہ زمانہ فتن اور اختلافات کا زمانہ ہوگا جس میں مردوموں رہنمائی کا زیادہ محتاج ہوگا اور خوابات کا فائدہ رہنمائی ہی ہے تنبیہ یا تبشیر، ہذا بخاطر بنالی۔ بلکہ بذر میں اس کو حدیث مرفوعہ ہی کا ٹکڑا ہونی کی حیثیت سے لکھا ہے لیکن منذری وغیرہ شراح کہتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت ابوہریرہ کی جانب سے مرفوع ہے نہیں ہے۔

اور کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گلے میں طوق پڑا ہے اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ کو ناپسند ہے آپ فرما رہے ہیں کہ قید کی تعبیر بہت اچھی ہے ثبات فی الدین، دین میں پختگی، اور غل کے بارے میں آپ نے نہیں کچھ فرمایا شاید اسلئے کہ وہ اہل نار کی صفت ہے۔

قال ابو داؤد اذا اقترب الزمان الى معنى معاني ثلاثه میں گذر گئے۔

الرؤيا على رجل طائر الم تعبیر فاذا عبرت وقعت، ایک قول اس حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ لی جائے اس کا وقوع نہیں ہوتا، یعنی جو کچھ مصداق ہے اس خواب کا وہ پایا نہیں جاتا تعبیر کے بعد ہی اس کا وقوع اور استقرار ہوتا ہے، اور جب تک تعبیر نہ لی جائے تو اس کی مثال اس شئی کی سی ہے جو کسی پرند کے پیچ پر رکھی ہو، اور جو چیز پرند کے پیچ پر ہوگی اس کو تو استقرار نہیں ہوتا، جہاں وہ پرند ذرا حرکت کرے گا فوراً وہ چیز اس پر سے گر جائے گی، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ خواب دیکھنے والے نے اگر اچھا خواب دیکھا ہو تو کسی صحیح تعبیر دینے والے سے اس کی تعبیر جلد ہی لے لینی چاہیے تاکہ اس خواب کا اور اس کے مصداق کا وقوع ہو جائے اور اس سے آدمی منتفع ہو اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے: ولا تقصها الا على واد او ذی رأيی کہ خواب ایسے شخص سے بیان کرنا چاہیئے اور ایسے شخص اس کی تعبیر لینی چاہیئے جو اس کا ہمدرد ہو اور سمجھدار ہو کیونکہ تعبیر دینے والا اگر ہمدرد ہوگا تو اگر اس خواب میں دو پہلو ہیں ایک خیر کا ایک شر کا تو وہ اس پہلو کو اختیار کرے گا جس میں خیر ہے اور پھر باذن اللہ تعالیٰ اسی کا وقوع بھی ہوگا، اور اگر مجرب خواب دیکھنے والے کا مخالف ہوگا تو وہ اس خواب کے دوسرے پہلو کو سامنے رکھ کر جو شر ہے تعبیر بیان کرے گا اسی لئے اس سے تعبیر لینے سے منع کیا ہے لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ واد اور ذورای خواب کی جو تعبیر دے رہا ہے اس خواب میں اس تعبیر کی گنجائش ضرور ہو یعنی ایک پہلو وہ بھی ہو ورنہ اگر اس تعبیر کا کوئی پہلو ہی نہ ہو اس خواب میں اور کوئی ہمدرد ہمدردی میں اگر کوئی بے تنکی تعبیر اسکی دیدے تو اس کا اعتبار نہیں، غالباً اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے امام بخاری نے یہ ترجمہ قائم کیا ہے، من لم ير الرؤيا لاول عابر اذا لم يصب، غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو آتا ہے الرؤيا لاول عابر وہ اسی وقت ہے جب تعبیر دینے والے نے قاعدہ میں تعبیر دی ہو اور اگر کوئی ناواقف غلط مسلط تعبیر دے تو چاہے وہ اول عابر ہو لیکن واقعہ نہ ہوگی۔ اور حضرت گنگوہی کی تفسیر الکوکب الدری میں اس کے دوسرے معنی اختیار کئے ہیں وہ یہ کہ خواب دیکھنے والا جب تک اپنے خواب کی تعبیر نہ لے تذبذب اور تردد میں رہتا ہے، کبھی اس خواب کا کچھ مفہوم ذہن میں آتا ہے اور کبھی کچھ کسی ایک معنی پر اس کی رائے کا استقرار نہیں ہوتا جیسے پرند کے پاؤں پر کوئی چیز ہو اس کا استقرار نہیں ہوتا، اور جب خواب دیکھنے والا اپنا خواب کسی سے بیان کر کے اس کی تعبیر حاصل کر لیتا ہے تو اس کا تردد ختم ہو جاتا ہے اور ایک معنی خواب کے متعین ہو جاتے ہیں، اس حدیث کو سمجھنے کے لئے شرح کی طرف مزید رجوع کی ضرورت ہے۔



من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظة، آپ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے مجھ کو اپنے خواب میں دیکھا تو وہ مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا یعنی بروز قیامت، پس اس حدیث میں گویا اشارہ ہے اس شخص کے حسن خاتمہ کی طرف رزقنا اللہ تعالیٰ ذلک مع جمیع الاحباب، لہذا یہ اشکال نہیں رہا کہ بروز قیامت تو آپ کو ساری ہی امت دیکھے گی، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ دنیا ہی میں بحالت بیداری آپ کی زیارت مراد ہے، بعض علماء نے کہا ہے: اور زیادہ تر اس کی ذہنیت آدمی کے وفات کے قریب ہوتی ہے احتضار کے وقت، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو یعنی خواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب فرمادیتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ شانہ کرم فرمائیں اس حالت سے پہلے بھی وہ آپ کی زیارت کر لیتا ہے (بذل) اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کلام مبنی ہے تشبیہ پر کہ جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو گویا اس نے مجھ کو بیداری میں دیکھا جیسا کہ بعض روایات میں ہے بلکہ حدیث الباب ہی میں ہے: اذ لکنا رآنی فی الیقظة۔

ولایت مثل الشیطان بی، اس جملہ سے اس سے پہلے قریب! الے جملہ کی تائید ہو رہی ہے، لکنا رآنی فی الیقظة، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو واقعہ اس نے مجھے ہی دیکھا اسلئے کہ شیطان کسی کے خواب میں میری صورت میں نہیں آسکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خواب میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کو دیکھے اور وہ خواب میں یہ سمجھے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ شامل ترمذی کی روایت ہے: من رآنی فی المنام فقد رآی الحق۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھے ہی دیکھا یہ علی العموم ہے یا مفید؟ اس میں دونوں قول ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ جب ہے کہ دیکھنے والے نے آپ کو آپ کی صورت معہودہ میں دیکھا ہو جو صورت شکلی آپ کی کتب میں منقول ہے، دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ مطلق ہے خواہ کسی صورت میں آپ کو دیکھا ہو، اور اکثر علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور یہ کہ صورت میں اگر اختلاف پایا جائے کہ جس شکل میں اس نے دیکھا ہے وہ منقول کے مطابق نہ ہو تو لے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اختلاف دیکھنے والے کے حال کی وجہ سے ہے (بذل) اور حاشیہ بذل میں اس کے بارے میں، ارواح ثلاثہ سے ہمارے مشائخ دہلویہ کے تین مسلک نقل کئے ہیں ایک شاہ رفیع الدین قدس سرہ کا کہ یہ اس صورت میں ہے یعنی حدیث کا محمل جبکہ دیکھنے والا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خاص اسی ہیئت معہودہ میں دیکھے جو کتب حدیث میں منقول ہے حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں بیس بالوں کا سفید ہونا منقول ہے اور وہ آپ کے اکیس بال سفید دیکھے تو پھر اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لئے کہ صحابہ کرام بھی اگر ان سے کوئی شخص اپنی خواب میں زیارت بیان کرتا صحابہ کرام اس سے اس صفت اور حلیہ کا سوال کیا کرتے تھے جس میں دیکھنے والے نے آپ کو دیکھا ہے، تو اگر اس کی بیان کردہ صفت اس صفت کے مطابق ہوتی جس پر انہوں نے آپ کو دیکھا ہے تب ہی تصدیق کرتے ورنہ نہیں، اور دوسرا قول شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور الثرم قدہ کلہ ہے اور وہ وہی ہے جو ہم نے اوپر جمہور کا قول نقل کیا کہ جس صفت پر بھی آپ کو دیکھا اس نے فی الواقع آپ ہی کو دیکھا بشرطیکہ خواب دیکھنے والا خواب میں یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ آپ

ہی ہیں، اس کا دل اس پر گواہی دیتا ہو، تیسرا قول شاہ محمد اسحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اگر دیکھنے والا آپ کو اپنے زمانہ کے اقیار کی ہیئت پر دیکھتا ہے تب تو اس کا یہ خواب برحق ہے ورنہ نہیں اھ (ارواح ثلاثہ ص ۱۷۷)

من صور صوراً عذبہ اللہ بھا یوم القیامۃ حتی یفخ فیہا ویس بنافخ الخ۔ جو شخص کوئی صورت بنائے یعنی ذی روح کی صورت تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے قیامت کے روز عذاب میں مبتلا کریں گے یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونکے، اور حالانکہ وہ اس پر قادر نہ ہوگا، لہذا عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور آگے حدیث میں ہے ومن تحلم یعنی کوئی شخص اپنا جھوٹ خواب بیان کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ جو کے دانے میں گرہ لگائے اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں لگا سکے گا، اور اس سے آگے حدیث میں ہے: جو شخص کسی قوم کی بات کی طرف کان لگائے سننے کے لئے جس کو وہ سنانا نہ چاہتے ہوں تو ایسے شخص کے کان میں قیامت کے دن سیسہ پگھلا کر ڈالا جائیگا۔

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال رأیت اللیلۃ الخ۔ یعنی ایک روز آپ نے اپنا یہ خواب بیان فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ ہم۔ یعنی آپ اور آپ کے مجلسی عقبہ بن رافع کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس رطب ابن طاب لائی گئیں، ابن طاب تمر کی ایک نوع ہے یہی اس کا نام ہے، تو آپ نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ ہمارے لئے یعنی خود آپ کے لئے اور جو آپ کے طریق پر ہوگا اس کے لئے دنیا میں سر بلندی اور آخرت میں حسن عاقبت یعنی حسن انجام ہوگا اور تیسری بات یہ کہ ہمارا دین اسلام نہایت پاکیزہ اور خوش گوار ہے۔

تعبیر کے تین اجزاء ہیں رفعت ہو یا خور ہوئی، رافع سے اور حسن عاقبت ہو یا خور ہوئی، عقبہ سے، اور پاکیزگی ابن طاب سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب میں ہمیشہ نام سے اس کا مخصوص معنی ہی مراد نہیں ہوتا بلکہ کبھی معنی مراد ہوتے ہیں۔

## باب فی التثاؤب

اذا تشاءب احدکم فلیمسک علی فیہ فان الشیطان یدخل۔

تشاؤب تفاعل من التواہد وہی قترۃ من ثقل النعاس، والہمزۃ بعد الالف ہوا الصواب والواو غلط، کذا فی المغرب ذکرہ الفاری (عون) یعنی تشاؤب تواہد سے ماخوذ ہے وہ سستی اور گراوٹ جو نیند آنے کے وقت ہوتی ہے۔

آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو بند لگاتے اپنے منہ پر یعنی یا تو اگر ہو سکے منہ نہ کھولے اسکو بالے اور یہ نہ ہو سکے تو ہاتھ یا رومال رکھ کر منہ کو بند کر لے، اسلئے کہ منہ کھلا رہنے سے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد والی روایت میں "فی الصلاۃ" کی قید ہے اور اس میں ہے فیکظم ما استطاع، حافظ عراقی کہتے ہیں کہ اکثر روایات میں تو مطلق ہی آیا ہے، لہذا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائیگا، دراصل شیطان آدمی کی نماز کے بگاڑنے کے درپے ہوتا ہے لہذا اس کی کراہت نماز میں اشد ہوگی اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر صلاۃ میں مکروہ نہ ہو بلکہ کراہت مطلقاً ہے۔

ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب الخ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطاس یعنی چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور تشاؤب کو ناپسند فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے چھینک سبب ہوتی ہے غفت دماغ کا اس سے دماغ ہلکا ہوتا ہے اور سبب ہے دماغ سے استقراغ فضلات کا یعنی دماغ سے اڑکھاڑ چھاڑ دینے کا، اور حواس کی تقویت کا کہ اس سے بیداری اور چوکنا پن حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آتی ہے اسی لئے اس کے بعد الحمد للہ کہنا مستحب ہے بخلاف تشاؤب کے کہ اس سے کسلندی اور سستی پیدا ہوتی ہے اور اس کا سبب امتلار یعنی شکم سیری اور نفس کا بوجھل ہونا اور حواس کی کدورت ہے۔

ولا يقل هاه، هاه فانما ذلکم من الشیطان یضحک منہ، یعنی جمائی کے وقت خاص طور سے ہا ہا کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ تو ہرگز نکالنی ہی نہ چاہیے کہ اس سے شیطان آدمی کا مذاق اڑاتا ہے اور ہنستا ہے یعنی حقیقتہً، یا مراءضک سے خوش ہونا ہے۔

بذل میں خطابی سے حب عطاس اور کراہت تشاؤب کی شرح کرتے ہوئے اخیر میں لکھا ہے: فصار العطاس محمودا لانه یعین علی الطاعات، والتشاؤب مذموما لانه یشط عن الخیرات وقصار الحاجات اھ

## باب فی العطاس

حدیث الباب میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چھینکتے تھے تو اپنا دست مبارک یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے تھے اور اپنی آواز کو پست کرتے تھے یعنی چھینک کے وقت جو آواز خود بخود پیدا ہوتی ہے اسکو قصداً پست اور ہلکا کرتے تھے۔

خمس تعجب للمسلم علی اخیر رد السلام وتشمیت العاطس واجابة الدعوة وعبادة المریض واتباع الجنابة ان پانچ میں سے پہلی دو کے بارے میں بذل میں لکھا ہے کہ ان کا وجوب علی الکفایہ ہے وجوب لعینہ نہیں، لہذا جب ایک جماعت کو سلام کیا جائے تو ان میں سے ایک کا جواب دیدینا کافی ہے، اسی طرح جب کوئی چھینکے اور الحمد للہ کہے تو اس کی تشمیت یعنی رحمۃ اللہ کہنا بھی واجب علی الکفایہ ہے، حاشیہ بذل میں رد السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ کے جمہور اصحاب کے نزدیک ایسا ہی ہے یعنی وجوب علی الکفایہ، اور حافظ نے اہل ظاہر کا مذہب وجوب نقل کیا ہے یعنی لعینہ، اور ابن ابی جرہ فرماتے ہیں: ذهب جماعة من علمائنا ان فرض عین۔ الی آخر ما ذکر من الاختلاف فیہ۔ اور تشمیت عاطس کے بارے میں حاشیہ بذل میں لکھا ہے: قال ابن عابدین ۲۹۳ تشمیت العاطس فرض کفایہ عند اکثر، وعند الشافعی سنۃ، وعند الظاہریۃ فرض عین۔

## باب کیف تشمیت العاطس

عن ہلال بن یساف قال کنا مع سالم بن عبید فعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم الخ۔ ہلال بن یساف

لہ وفی ہامش البذل ووجہ فی السیرۃ الخلیفہ ۸۵ فی سبب الحمد ووجہا منہا ان العطاس سبب لالتواء العنق فحمد اللہ علی معافاة من ذلک اھ۔

لہ تشمیت شین مجمر اور تشمیت سین ہملہ دونوں کے ساتھ منقول ہے اول ماخوذ ہے ثنات سے اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ثنات اعداد

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سالم بن عبیدہ صحابی کے ساتھ تھے ایک شخص کو چھینک آئی جس پر اس نے السلام علیکم کہا تو اس پر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعلیک وعلى امک یعنی تجھ کو بھی سلام اور تیری ماں کو بھی، پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہ شاید تجھ کو میرے ایسا کہنے پر غصہ آیا ہوگا، اس شخص نے کہا کہ بس اور تو کچھ نہیں آپ میری ماں کا ذکر نہ کرتے تو اچھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو جواب میں اس وقت وہی کہا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے ہی موقعہ پر، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی قسم کا واقعہ نقل کیا، اور پھر اسکے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمد للہ کہنا چاہیئے، اور اس کے پاس والے کو چاہیئے کہ یہ رحمک اللہ کہے اور پھر چھینکنے والے کو چاہیئے کہ وہ یغفر اللہ لنا و لکم کہے، اور اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ چھینکنے والے کو چاہیئے کہ وہ الحمد للہ علی کل حال کہے اور اس کے پاس والے کو چاہیئے کہ وہ یہ رحمک اللہ کہے، اور پھر اس چھینکنے والے کو چاہیئے کہ وہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ عاتس کو چاہیئے کہ وہ الحمد للہ علی رب العالمین کہے۔ حاشیہ بذل میں، ویقول هو یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، پر لکھا ہے قال ابن بطال و بذلک قال الجہور وقال الکوفیون یقول یغفر اللہ لنا و لکم، و ذهب مالک و الشافعی الی التخییر بین اللفظین، کذا فی العینی ۲، قلت و حکى التخییر فی تکملة البحر ۳ و فتاوی قاضی خان ۴۔

## باب کم یشمت العاطس

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شمت اخاک ثلاثا فمأزاد فہو زکام۔

یعنی جواب عاتس تین مرتبہ واجب ہے اس کے بعد نہیں، کیونکہ زیادہ چھینک آنا زکام اور مرض کی علامت ہے بلکہ بجائے یہ رحمک اللہ کے یوں کہے الرجل مزکوم، جیسا کہ باب کی آخری حدیث میں آ رہا ہے، لیکن اس میں روایات مختلف ہیں کہ تشمیت یعنی جواب عاتس کتنی بار دیا جائے، اور الرجل مزکوم کون سی مرتبہ میں کہا جائے اس میں مختلف قول ہیں، قیل فی الثانیہ و قیل فی الثالثہ و قیل فی الرابعہ، والصحیح فی الثالثہ، کذا فی البذل عن النووی، اور حاشیہ بذل میں ہے ملا علی قاری کا میلان اس طرف ہے کہ تین بار

سے دہرے کہے، اور ثانی ماخوذ ہے سمت سے اور مقصود اس سے سمت حسن کی دعا دینا ہے اور جواب عاتس کے لئے یہ دونوں ہی لفظ موزوں ہیں تشمیت اور تمیت، کیونکہ چھینک کے وقت میں عاتس کے چہرے کی ہیئت بگڑ سی جاتی ہے اس لئے اس کو سمت حسن کی دعا دی جاتی ہے یعنی اچھی ہیئت کی دعا دی جاتی ہے اور چھینک کے وقت چونکہ دماغ اور گردن کو جھٹکا لگتا ہے جس سے ضرر پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے اسلئے چھینکنے والے کو حمد کی ہدایت مانیت پر اور جواب دینے والے کے جواب کو تشمیت یعنی شہادت اعداء سے دور رہنے کی دعا کا حکم دیا گیا۔

لہ حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے قولہ و علی امک اور تیری مینا کو بھی سلام ہو جس نے تجھ کو یہ تعلیم دی ورنہ باپ کی تعلیم تو ایسی نہیں ہوتی وہ تو صحیح تعلیم دیتا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ذکر کی جگہ دوسرا ذکر رکھنا اپنی طرف سے یہ غلط اور بدعت مذمومہ ہے۔



عن يعيش بن طخفة قال كان ابی من اصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انطلقوا

بنا الى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. الخ۔

يعيش بن طخفة فرماتے ہیں کہ میرے باپ یعنی طخفة بن قیس اصحاب صفہ میں سے تھے (جو بے اوقات بھوکے رہتے تھے جیسا کہ آگے اسی قصہ میں ہے) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی ہم اصحاب صفہ سے کہ چلو میرے ساتھ بیت عائشہ کی طرف، ہم سب آپ کے ساتھ چل دیئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ہمیں کچھ کھلاؤ وہ تھوڑا سا دلیا لے کر آئیں، ہم سب نے کھایا آپ نے پھر فرمایا کہ عائشہ کچھ اور کھلاؤ تو اس مرتبہ وہ مالیدہ لے کر آئیں، کھجور ستوپیر اور گھی کا مجموعہ، لیکن وہ بھی تھوڑا ہی سا تھا قطاۃ پرند کے برابر، جس کو ہم نے کھایا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اب کچھ پلاؤ تو وہ ایک دودھ کا ایک بڑا پیالہ لائیں جس کو ہم سب نے پیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ اور پلاؤ، اس بار وہ ایک چھوٹے پیالے میں لائیں جس کو ہم سب نے پیا، اخیر میں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو سو جاؤ اور چاہو تو مسجد چلے جاؤ، آگے وہ کہتے ہیں کہ میں اخیر شب میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اچانک ایک شخص مجھ کو اپنے پاؤں سے ہلانے لگا یہ کہتے ہوئے کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے میں نے جو اوپر کو نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔

بذل میں "من السحر" پر لکھا ہے: ای من آخر الليل، اور اس کے بعد ملا علی قاری سے نقل کیا ہے السحر الرئ، ای من اجل وجع الرئ، یعنی پھیپھڑے کے درد کی وجہ سے، یہ گویا انہوں نے اپنے الطالیٹنے کی وجہ بیان کی کہ چونکہ پیٹ میں درد تھا اس لئے الطالیٹ ہوا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ درد شکم میں الطالیٹنے سے آرام ملتا ہے، درد میں تخفیف ہوتی ہے اس پر حضرت شیخ نے حاشیہ بذل میں لکھا ہے کہ لفظ سحر مشترک بین المعنیین ہے اور ظاہر یہاں پر دوسرے معنی ہیں ابھ یعنی جو ملا علی قاری نے لکھے ہیں، جاننا چاہیے کہ سحر جو بمعنی آخر الليل ہے وہ بفتح تین ہے اور جو بمعنی الرئ ہے اس کو دو طرح ضبط کیا گیا ہے سحر، سحر۔ چنانچہ مرقاۃ میں ہے: من السحر۔ بفتح تین وفي نسخة بسكون الثاني. وهو الرئ۔ اور مصباح المیزان میں ہے کہ سحر بمعنی الرئ میں تین لغت ہیں علی وزن فلنس، وسبب، وقفل (عون) اور یہی تین لغت اس میں قاموس میں لکھے ہیں۔ اور سحر جو بمعنی قبیل صبح ہے یعنی آخر الليل اس کو صرف بفتح تین ضبط کیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اوندھے منہ لیٹنا مکروہ ہے، جیسا کہ ترجمۃ الباب میں ہے۔

## باب فی النوم علی السطح لیس علیہ حجار

اور بعض نسخوں میں، علی سطح غیر محجر ہے۔

من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجار فقد برئت من الذمۃ، یعنی جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس کے کناروں پر کوئی آڑ نہ ہو، چھوٹی سی دیوار، تو اس سے سب لوگ بری الذمہ ہیں، یعنی اگر ایسی چھت پر سے وہ شخص گر کر مر جائے تو اس کا



کوئی ذمہ دار نہ ہوگا وہ گرنے والا خود مستحق تلامت ہوگا۔ لہذا کسی مکان کی ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے مبادارات میں کسی وقت اٹھنا ہو اور بے خیالی میں اوپر سے نیچے گر جائے، فتح آلود و دیں اس کی شرح یہی کی ہے کہ اس کا خون بہا کسی سے نہیں لیا جائے گا اور لمحات میں برات ذمہ کے معنی یہ لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کی حفاظت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہوگی، اس کی اس بے احتیاطی اور سونے کے آداب کی خلاف ورزی کی بنا پر۔

## باب فی النوم علی طہارۃ

مضمون حدیث یہ ہے کہ جو شخص سونے کی دعا پڑھ کر اور با وضو ہو کر سوتے اور رات میں کسی وقت آنکھ کھلے تو اس وقت جو بھی وہ دعا مانگے گا دنیا اور آخرت کی بھلائی تو وہ اس کو ضرور ملے گی، ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ظبیبہ ہمارے پاس آئے اور اگر انہوں نے حضرت معاذ کی یہ حدیث مرفوع ہم سے بیان کی۔  
ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے تو بہت کوشش کی اور بہت چاہا کہ اس وقت دعا مانگوں مگر کبھی اسکی نوبت نہیں آئی، شاید نسیان کی وجہ سے اور عین وقت پر یاد نہ آنے کی وجہ سے۔  
قال ثابت سے مصنف کی غرض غالباً شہر بن خوشب کی متابعت بیان کرنی ہے کیونکہ شہر راوی متکلم فیہ ہیں جیسا کہ مقدمہ مسلم میں ہے ان شہرا نزکوة۔

سونے کے درمیان آنکھ کھلنے پر دعا سے متعلق آگے ایک مستقل باب آ رہا ہے: ما یقول الرجل اذا تعار من اللیل، جیمیں مصنف نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مرفوع ذکر کی ہے۔ من تعار من اللیل فقال حین یتقیظ: لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، لا الہ الا هو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم دعا رب اغفر لی قال الولید اذ قال دعا الاستجیب له، فان قام فتوضأ ثم صلی قبلت صلاتہ۔ اور امام بخاری کا ترجمہ ہے: «الواب التہجد» میں باب فضل من تعار من اللیل فصلی، اور پھر اس میں انہوں نے یہی حدیث عبادہ ذکر فرمائی، تعار کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں کہ سوتے سوتے آدمی کی آنکھ جیسے کھل جاتی ہے، کروٹ بدلتا ہے اور کوئی لفظ بھی زبان سے نکل جاتا ہے کچی سی نیند میں تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ درمیان شب میں آنکھ کھلنے سے فائدہ اٹھائے یعنی آخرت کا اور بے اختیار اس آنکھ کھلنے کو غنیمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کوئی دعا مانگ لے اس وقت کی دعا انشاء اللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی، اور اس وقت میں کو لسا ذکر پڑھنا چاہیے اس کی بھی آپ نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے تعین فرمادی جیسا کہ اوپر مذکور ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اس وقت آدمی نماز بھی پڑھے ہاں اگر اٹھ کر وضو کرے اور دو رکعت پڑھے تو پھر کہنا ہی کیا سونے پر سہاگ ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نماز بھی قبول ہوگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کی زندگی سے مقصود ذکر الہی ہی ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسی کا آدمی کو خیال اور دھیان رہے سوتے تب ذکر پر سوتے، صبح کو جب اٹھتے تب ذکر پر اٹھتے جس کی دعا مخصوص ہے، رات کے درمیان میں اتفاق سے آنکھ کھلے تو وہ بھی ذکر ہی پر کھلے، حضرت گنگوہی کی تقریر میں کسی جگہ ایسا ہی لکھا ہے، اور حاشیہ ترمذی میں مجمع البحار سے نقل کیا ہے۔  
من تعار من الليل، یعنی جو شخص نیند سے یہ کہتا ہوا بیدار ہو (جو دعا حدیث میں مذکور ہے) اور یا اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی ذکر کا عادی ہو حتیٰ کہ بے ارادہ و اختیار بھی اس سے ذکر صادر ہوا۔

باب کی دوسری حدیث یہ ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قام من الليل فقتضی حاجتہ فغسل وجهہ ویدیدہ شرفاً، یعنی بال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھتے پس قضاۃ حاجت کی یعنی پیشاب کیا اس کے بعد چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور سو گئے، اس سے معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے تو وضو کرنی ہی چاہیئے درمیان میں بھی اگر آنکھ کھلے اس وقت بھی وضو کر کے ہی سوتے چاہے وہ وضو نا تمام ہی ہو جیسا کہ اس حدیث ابن عباس سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس وضو کے بعد آپ کے نماز پڑھنے کا ذکر تو ہے نہیں، نماز والی وضو کا تو کامل ہونا ضروری ہے۔

## باب کیف یتوجہ

عن ابی قلابۃ عن بعض ال ام سلمۃ قال کان فرأش النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحو آمبا یوضع الانسا فی قبریہ وکان المسجد عند رأسہ۔

شرح الحدیث اور آداب نوم کی تحقیق | ترجمۃ الباب کی غرض یہ ہے کہ سونے کے وقت آدمی کا رخ کس طرف ہونا چاہیئے کیا اس وقت بھی استقبال قبلہ سنت یا مستحب ہے، حدیث الباب کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ حجرہ شریفہ میں جس بستر پر آپ آرام فرماتے تھے اس کی نوعیت اس طرح تھی جس طرح انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میت کو قبر میں دائیں کروٹ پر رو قبلہ لٹایا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سونے کے وقت بھی یہی صورت اختیار فرماتے تھے، لہذا اس حدیث سے نوم مستقبل القبلہ ثابت ہو گیا، اور مصنف کی غرض بھی جہت نوم ہی کو بیان کرنا تھا، اور حضرت امام بخاری نے کتاب الدعوات میں آداب نوم کے سلسلہ کے تین چار باب قائم کئے ہیں، ”باب الفتح علی الشق الايمن“، ”باب اذا بات طاهرًا“، ”باب ما یقول اذا نام“، ”باب وضع الید تحت الخد الیمینی“، یہ چار آداب ہوئے، دائیں کروٹ پر لیٹنا، با وضو سونا، دعا پڑھ کر سونا، اور دائیں ہاتھ کی، تھیلی پر رخسار رکھنا اور ان چاروں آداب کو انہوں نے احادیث سے ثابت فرمایا ہے، لیکن کوئی باب امام بخاری نے نوم مستقبل القبلہ کا قائم نہیں فرمایا، بظاہر اسی لئے کہ ان کے پاس اس ادب سے متعلق کوئی حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، لیکن امام ابو داؤد کے پاس اس بارے میں ایک حدیث تھی اسلئے انہوں نے اس ادب پر باقاعدہ ترجمہ قائم کر کے اس سے متعلق حدیث بیان فرمائی، لہذا حدیث الباب نوم مستقبل القبلہ کی دلیل ہوئی

اور مندری دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث الباب صحاح ستہ میں سے سوائے سنن ابوداؤد کے اور کسی جگہ نہیں ہے، حدیث الباب میں یہ بھی ہے: وكان المسجد عند رأسه، جس سے ثابت ہوا کہ آپ کے بسترہ کا سر ہانا مسجد نبوی کی طرف تھا، مسجد نبوی آپ کے حجرہ شریفہ سے غری جانب میں ہے لہذا معلوم ہوا کہ استراحت کے وقت سر آپ کا غری جانب میں اور اقدام عالیہ شرقی جانب میں ہوتے تھے اور دائیں کروٹ پر لیٹنے کا ثبوت احادیث شہیرہ سے ہے اور اس طرح لیٹنے کے بعد دائیں جانب میں جانب جنوب ہے اسی جانب جنوب میں اہل مدینہ کا قبلہ ہے، اور یہی ہیئت لیٹنے کی انسان کی قبر میں ہوتی ہے۔ فاعتبروا تشکر۔

## باب ما یقول عند النوم

اس باب میں مصنف نے سونے کے وقت کی متعدد دعائیں ذکر کیں (۱) اللهم قنی عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرار

(۲) اللهم اسلمت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک، رغبۃ ورغبۃ الیک، (وفی نسخۃ: رغبۃ ورغبۃ الیک)

لاملجاً ولا منجا منك الا الیک، امنت بکتا بک الذی انزلت، ونبیک الذی ارسلت، اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر سوئے تو وہ اگر اسی حالت پر مر جائے یعنی سونے کی حالت میں، تو وہ فطرت یعنی اسلام پر مرے گا، نیز اس دعا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کو بالکل اخیر میں پڑھے یعنی سونے سے ذرا پہلے تاکہ اس کے بعد بات کر نیکی کو بت نہ آئے، نیز اس حدیث میں یہ بھی ہے۔ راوی حدیث حضرت برابر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ دعا تعلیم فرمائی تو میں اس کو یاد کرنے کے لئے آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگا اور پڑھتے وقت بجاتے، ونبیک الذی ارسلت، کے، ورسولک الذی ارسلت، پڑھنے لگا، آپ نے فرمایا: لا ونبیک الذی ارسلت، یعنی آپ نے مجھ کو دعا کے لفظ بدلنے پر تنبیہ فرمائی کہ اس طرح نہیں بلکہ اسی طرح پڑھو جس طرح ہم نے بتلایا تھا، اس پر شرح نے لکھا ہے کہ ادعیہ ماثرہ و مستونہ کے الفاظ توقیفی ہیں اس میں تغیر تبدیل نہیں کرنا چاہیے، آپ کے بتلانے ہوئے الفاظ کی قاصیت الگ ہی ہے۔

(۳) اللهم باسمک احیا واموت، اور بیدار ہونے کے وقت: الحمد لله الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔

(۴) باسمک ربی وضعت جذبی ویک ارفعہ، ان امسکت نفسی فارصمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تاحفظ بہ الصالحین، اس حدیث میں یہ بھی ہے: فلینفض فراشہ بد اخلۃ ازارہ، کہ جب آدمی سونے کی نیت سے بسترہ پر آئے تو اپنی لنگی کے اندر کے حصہ سے بسترہ کو جھاڑے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بسترہ پر سے اٹھنے کے بعد (یعنی صبح جب اس پر سے اٹھا تھا) کیا چیز اس پر آ کر بیٹھ گئی ہو، یعنی کوئی موزی جانور۔

قوله ثم لیضطجع علی شقہ الایمن، پھر دائیں کروٹ پر لیٹے، یہ ابھی قریب میں گزر چکا کہ یہ آداب نوم میں سے ہے اور یہ

بھی گزر چکا کہ امام بخاری نے مستقل ترجمہ قائم کیا ہے، باب النوم علی الشق الایمن، شرح نے شق الایمن پر سونے کے فوائد لکھے ہیں

نہا انہ اسرع الی الانتباہ کہ اس سے بیداری جلدی سے ہو جاتی ہے، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس ہیئت کے بارے میں اطباء نے تصریح کی ہے کہ یہ اصلح للبدن ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ ابتداء کرے دائیں جانب پر لیٹنے سے پھر بائیں کروٹ لے لے، اس لئے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا سبب ہے اختار طعام یعنی اس کی تحلیل کا اور بائیں کروٹ پر سونا سبب ہے ہضم کا لا اشتغال الکبد علی المعدة صاحب فیض الباری فرماتے ہیں کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کیونکہ قلب بائیں جانب میں ہے تو اس صورت میں وہ معلق رہے گا آدمی نوم میں غرق نہیں ہونے کا اور اطباء نے اختیار کیا ہے نوم علی الشئ الایسر کو فافع للصحۃ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی نظر عالم آخرت کی طرف ہے اسلئے انہوں نے اس چیز کو اختیار فرمایا جس میں آخرت کا فاعل زیادہ ہے اور اطباء کی نظر صحت بدن کی طرف ہے، اور ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ہیئت نوم میں سب سے افعیہ ہے کہ ابتداء کرے ایمن سے پھر تھوڑی دیر بعد بائیں کروٹ کی طرف آجائے، اور پھر دائیں کروٹ اختیار کر لے، اسلئے کہ وہ اسرع الی الانتباہ ہے عدم استقرار قلب کی وجہ سے کیونکہ قلب جانب الایسر میں ہے جانب یمن پر سونے میں وہ معلق رہے گا پس عدم استقرار کی وجہ سے استعراق فی النوم نہیں ہوگا، بخلاف نوم علی الایسر کے، اسلئے کہ قلب کو اس صورت میں استقرار حاصل ہوگا، جس میں استراحت ہوگی جو انتباہ میں تاخیر کا سبب ہوگی، (ملخصا من الالبواب والترجم)

(۵) اللهم رب السموات ورب الارض ورب كل شئ، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والانجيل والقرآن، اعوذ بك من شر كل ذي شر أنت اخذ بناصيته أنت الاول فليس قبلك شئ، وانت الاخر فليس بعدك شئ، وانت الظاهر فليس فوقك شئ، وانت الباطن فليس دونك شئ، اقض عني الدين واغنني من الفقر

انت الاول الخ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ کی نہ ابتداء ہے نہ اہتمام وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، انت الظاهر الخ دلائل کے اعتبار سے تیرا وجود اتنا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور حواہس ظاہرہ کے اعتبار سے تو اتنا پوشیدہ ہے کہ تیرے سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔

(۶) اللهم انی اعوذ بوجهك الكريم وكلما تك التامة من شرم انت اخذ بناصيته اللهم انت تكشف الغفر

والماثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجدم منك الجد سبحانه وبجهدك۔

(۷) الحمد لله الذى اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھانے کو دیا پینے کو دیا اور ہماری تمام حاجات کی کفایت فرمائی اور ہم کو رہنے کے لئے ٹھکانا عطا فرمایا پس کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لئے کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور نہ ٹھکانا دینے والا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سڑک کے کناروں پر اور پلیٹ فارموں پر پڑے رہتے ہیں گرمی اور سردی میں، میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ لیٹے وقت ذرا آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

(۸) بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتَ جَنبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاحْشَأْ شَيْطَانِي، وَفَلَكَ رَهَانِي وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ الْاَعْلَى۔

(۹) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ پوری سورت۔ تو قل بن فرودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لیٹتے وقت یہ سورۃ پڑھا کرو، اسلئے کہ اس سورۃ کا پڑھنا شرک سے براۓ ہے۔

(۱۰) سورۃ قل هو اللہ احد اور معوذتین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم فرما کر پورے بدن پر ان کو پھیر لیتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچے، ابتدا فرماتے تھے سر اور چہرے سے، اور اسی طرح تین مرتبہ کرتے تھے۔

(۱۱) مَسَبَّحَاتُ سَبْعَةٍ۔ آپ کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیات سے افضل ہے اور وہ سورتیں یہ ہیں، سورۃ بنی اسرائیل، الحمد، الحشر، الصف، الجمعۃ التغابن، الاعلیٰ۔

(۱۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَادَانِي وَاطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَافْضَلْ، وَالَّذِي اعْطَانِي فَاجْزَلْ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ، وَالْهَ كُلِّ شَيْءٍ، اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَكُلُ بَارَهُ رَعَائِسُ مُوَكَّلِينَ جَنِّ مِّنْ بَعْضِ (تین چار) توفروں ہی یاد کر لیں چاہئیں اور اہتمام سے ان کو پڑھا جائے۔

## باب ما يقول الرجل اذا تعازى من الليل

اس باب کا ذکر اور اس کی تشریح باب النزم علی طہارۃ میں گذر چکی، اور اس باب کی پہلی حدیث بھی وہاں گذر چکی، اور اس

باب کی دوسری حدیث میں یہ دعا مذکور ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَإِسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ

اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

یہ دعا بیدار ہونے کے وقت پڑھنے کی ہے جیسا کہ ترجمۃ الباب میں ہے۔

سنن ابوداؤد شریف کا آخری یعنی بتیسواں پارہ | اس باب کے بارے میں کتاب کے حاشیہ پر لکھا ہے: اَخْرَجَ الْجُزْءَ

الْحَادِي وَالْثَلَاثِينَ، وَآوَلِ الْجُزْءِ الثَّانِي وَالْثَلَاثِينَ،

اس کتاب کے بتیس پاروں میں سے اکتیس پارے پورے ہو گئے، اب آگے بتیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے، یعنی آخری پارہ۔

لے یعنی میرے شیطان کو مجھ سے دور کر اور میرے نفس کو رہا کر یعنی مجھ کو سبکدوشی عطا فرما مجھ حقوق سے، رہاں بمعنی مہون جو نفس کی صفت ہے کما فی قولہ تعالیٰ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، اور کر دے مجھ کو مجلس اعلیٰ یعنی ملا اعلیٰ اور فرشتوں سے۔

## باب فی التسبیح عند النوم

اس باب کی پہلی دو حدیثوں میں تو تسبیح فاطمہ مذکور ہے اور یہ حدیث کتاب الجہاد، باب تقسیم الخمس، میں گزر چکی، جس میں آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ اور ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو سوتے وقت اس تسبیح کو پڑھنے کا حکم فرمایا، تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر۔

اور اس کے بعد عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مرفوعہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو تھلکتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان بندہ بھی ان کا اہتمام کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، نیز فرمایا آپ نے کہ وہ دونوں کام بہت آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں، اور وہ دو کام یہ ہیں (۱) پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد تسبیح (سبحان اللہ) تحمید (الحمد للہ) تکبیر (التکبیر) ہر ایک دس دس مرتبہ ان سب کا مجموعہ ایک سو پچاس ہوا پڑھنے کے اعتبار سے اور آخرت میں عند المیزان پندرہ سو (۲) سوتے وقت چونتیس بار تکبیر اور تحمید و تسبیح ہر ایک تینتیس بار، جو پڑھنے کے اعتبار سے صرف ایک سو ہیں اور آخرت میں میزان کے اعتبار سے ایک ہزار، حاشیہ بذل میں درمنثور سے اس میں یہ زیادتی نقل کی ہے: وایک عمل فی الیوم والمیلۃ الفین وخمس مئة سیئة، آپ فرما رہے ہیں کہ ان نیکیوں کا مجموعہ پچیس سو ہو گیا تو تم میں سے کون سا ایسا ہے، تو دن اور رات میں پچیس سو گناہ کرتا ہو، مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ان تسبیحات کا اہتمام کرے گا اس کی حسنات سیئات سے یقیناً زائد ہو جائیں گی، میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی ترمذی کی روایت میں بھی ہے، یہ غور کا مقام ہے کہ اس مختصر سے عمل میں اتنا عظیم ثواب ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیۃ، کامرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔

اس باب کی آخری حدیث جوام الکلم یا ضباعہ دونوں میں سے کسی ایک سے مروی ہے یہ بھی ابواب الخمس میں گزر چکی، لیکن اس میں اس تسبیح کا ذکر صرف ہر فرض نماز کے بعد ہے سونے کے وقت کا ذکر نہیں، اس حدیث کی سند بھی مشکل اور مغلق ہے اسکی وضاحت بھی وہاں گزر چکی، مذکورہ بالا تسبیحات گو ہماری زبانوں پر تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں لیکن روایات میں ان کے بارے میں وارد ہے، "مُعَقَّبَاتٌ لَا یَحِیْبُ قُلُوبُنَّ" تو اسکے پیش نظر ان تسبیحات کو معقبات سے تعبیر کرنا زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔

## باب ما یقول اذا اصبح

صبح کے وقت کی دعائیں۔

(۱) اللھم فاطر السموات والارض، عالم الغیب والشہادۃ، رب کل شیء، وملیک، اشھد ان لا الہ الا انت،

اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرک۔

یہ دعا آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب پر ان کو تعلیم فرمائی کہ صبح اور شام اس کو پڑھا کر، اور سوتے وقت بھی۔

(۲) اللھم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، صبح کے وقت اور اگر شام کا وقت

ہو تو اس طرح: اللھم بک امسینا وبک اصبحنا اخر تک۔



(۳) اللہم انی أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمد أعبدك ورسولك۔

جو شخص یہ دعا صبح میں یا شام میں ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کا چوتھائی بدن جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو شخص دو مرتبہ پڑھے گا تو اس کا نصف بدن آزاد ہوگا، اور جو تین مرتبہ پڑھے گا تو اس کے بدن کا تین چوتھائی آزاد ہوگا اور جو چار بار پڑھے گا تو اس کا پورا بدن آزاد ہو جائے گا۔

(۴) اللہم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔  
اس دعا کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو ایک بار پڑھے گا صبح کو یا شام کو اور پھر اس کا انتقال ہو جائے صبح میں یا شام میں تو جنت میں داخل ہوگا۔

اسی دعا کا نام ہے سید الاستغفار، اسکے بعد اس باب میں اور متعدد دعائیں مذکور ہیں جن میں سے اکثر کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

دعاء آخر رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رصلي الله عليه وسلم رسولاً، جو شخص یہ دعا پڑھے گا صبح میں یا شام میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں یہ بات لی ہے کہ اس کو راضی کریں گے۔

دعاء آخر: اللہم ما أصبح بي من نعمة (او باحد من خلقك) فمناك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔ جس شخص نے یہ دعا صبح کے وقت میں پڑھی اس نے پورے دن کا شکر یہ ادا کر دیا، اور جس نے یہ دعا شام کے وقت میں پڑھی اس نے پوری رات کا شکر یہ ادا کر دیا، یقیناً اس دعا کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کو تو ضروری پڑھنا چاہیے اور دعا کے مضمون کو سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے دعائیں تو یہ ساری ہی قابل اہتمام ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر۔

دعاء آخر: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا صبح و شام ہمیشہ پڑھتے تھے کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ اللہم انی استلک العافیة فی الدنیا والاخرة، اللہم انی استلک العفو والعافیة فی دینی

و دنیاى واهلى ومانى، اللہم استر عورتى وامن وروعتى اللہم احفظنى من بين یدی ومن خلفی وعن يمينی وعن شمالي ومن فوقی، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي۔

دعاء آخر: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک صاحبزادی نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اس کو پڑھا کر صبح و شام: سبحان الله وبحمده لا قوة الا بالله ما شاء الله كان والم يشأ لم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علماً۔ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھے وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔

دعاء آخر: نَسْبِحُكَ اللَّهُ حِينَ تَسْجُدُ وَحِينَ تَصْبُحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ

تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو دن میں جو خیر اس سے فوت ہوئی اس کو پالے گا، اور جو شخص شام میں اس کو پڑھے گا تو جو خیرات میں اس سے فوت ہوئی اس کو پالے گا۔

دعاء آخر: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ابوعیاش زرقی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھے گا تو اس کو ایک عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس گناہ معاف ہوں گے اور دس درجے بلند ہوں گے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور اگر اس کو رات میں پڑھے گا تب بھی یہی چیزیں حاصل ہوں گی یہاں تک کہ صبح کرے، اگے روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابوعیاش آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: صدق ابوعیاش۔

دعاء آخر: اَللّٰهُمَّ اجِرْنِي مِنَ النَّارِ اس کے بارے میں مسلم بن الحارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو چپکے سے یہ دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ جب تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو سات مرتبہ یہ پڑھا کر اور اسکے بعد والی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے، اگر تیرا اس رات میں میں انتقال ہو جائے گا تو تیرے لئے جہنم سے پناہ لکھ دی جائیگی اور صبح کی نماز کے بعد بھی اسی طرح پڑھا کر پھر اگر اس دن تیرا انتقال ہوا تو تیرے لئے جہنم سے قلاصی لکھ دی جائیگی۔

اس روایت کے اخیر میں ہے کہ صحابی راوی حدیث کے بیٹے حارث بن مسلم کہتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ خاص طور سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ہی لئے بیان فرمائی تھی اسی لئے ہم بھی اس حدیث کو صرف اپنے بھائیوں سے بیان کرتے ہیں (سب لوگوں سے نہیں بیان کرتے) اس پر حضرت نے بذل میں تحریر فرمایا ہے کہ شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر ان سے بیان کرنا یہ ان کی تخصیص کے طور پر ہے اور پھر اس کے بعد بذل میں حضرت گنگوی کی تقریر سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے چپکے سے بیان کرنا اس لئے تھا تاکہ وہ اس کو بہت بڑی نعمت اور غنیمت سمجھیں، اس لئے کہ خصوصیت سے جو اہمیت پیدا ہوتی ہے وہ عموم میں نہیں ہوتی اسی لئے ان صحابی کے بیٹے بھی اس دعا کے ساتھ اسی طرح خصوصیت کا معاملہ کرتے تھے تاکہ اس دعا کی اہمیت باقی رہے اہ یہ سب ان حضرات کی قدر دانی کی باتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورزقنا ایتامہم۔

لہ فی حاشیۃ الترمذی ص ۱۹۷ عن المعات فیہ دلیل لمن قال باسترقاۃ العرب وهو مختلف فیہ، وقیل مبالغۃ اھ

حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي وموئل بن الفضل الحوافي وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن المصفي الحمصي

قالوا نا الوليد بن عبد الرحمن بن حسان الكناقي قال حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن ابيه ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال نحوه - الى قوله جوار منها، الا انه قال فيهما: قبل ان تكلم احداً -

قال علي بن سهل فيه: ان اباه حدثه،

یہ اوپر والی حدیث ہی ہے سند کے شروع کا حصہ مختلف ہے، آگے چل کر عبد الرحمن بن حسان میں دونوں سندیں مل گئیں، پہلی سند میں مصنف کے استاد صرف اسحق بن ابراہیم تھے اور اس دوسری سند میں متعدد ہیں یعنی چار ہیں، پہلی سند میں عبد الرحمن کے شاگرد ابوسعید فلسطینی ہیں اور دوسری سند میں ولید، دونوں روایتوں میں چند فرق ہیں، پہلی سند میں عن الحارث بن مسلم عن ابيه ہے اور اس دوسری میں حدثني مسلم بن الحارث عن ابيه ہے، یہ دو فرق ہوئے، پہلی سند میں "عن" تھا اور یہاں "حدثني" اور پہلی سند میں "الحارث بن مسلم" تھا اور اس میں "مسلم بن الحارث" تہذیب میں لکھا ہے کہ اس میں دونوں قول ہیں بعض اس طرح کہتے ہیں اور بعض اس طرح، لہذا اس حدیث کے جو صحابی راوی ہیں ان کے نام میں دو قول ہوئے حارث بن مسلم، اور مسلم بن الحارث۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ دوسری سند جس کے راوی ولید ہیں اس میں یہ زیادتی ہے، "قبل ان تکلم احداً"

چوتھا فرق یہ ہے کہ اس دوسری حدیث میں مصنف کے اکثر اساتذہ نے تو مسلم بن الحارث کے بعد "عن ابيه" کہا اور صرف ایک استاد نے یعنی علی بن سہل نے بجا تھے "عن ابيه" کے "ان اباه حدثہ" کہا، غنغنه اور تحدیث کا فرق ہے مگر یہ آخری فرق صرف علی بن سہل کی روایت کے اعتبار سے ہے ورنہ مصنف کے باقی اساتذہ نے اسی طرح کہا جس طرح پہلی سند میں تھا یعنی "عن ابيه"۔

اس کے بعد مصنف فرما رہے ہیں: وقال علي وابن المصفي قال بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سريه الى مصنف کے چار اساتذہ میں سے علی بن سہل اور محمد بن المصفی نے اصل حدیث جو اوپر گزری ہے جس میں "القيم اجزئي من النار" دعا مذکور ہے اس سے پہلے ایک واقعہ مزید بیان کیا اور پھر اس واقعہ کے بعد یہ ہے کہ تم یہ دعا پڑھا کرو جو اوپر گزری اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حارث بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ میں روانہ فرمایا، فلما بلغنا المغار استعشتت فرسی فسبقت اصحابي وتلقاني الخي بالرين فقلت لهم قولوا لا اله الا الله تحزوا الخ، فرما رہے ہیں کہ جب ہم محل اغارہ و قتال کے قریب پہنچے تو میں اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھیوں سے آگے دوڑا کر ان لوگوں کے پاس پہنچا یعنی جن سے قتال کرنا تھا، وہ مجھے دیکھ کر رونے لگے گڑ گڑانے لگے قتال سے گھبرا کر میں نے ان سے کہا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو لا اله الا اللہ پڑھ لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ فقاوھوا پس ان لوگوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا، جب میرے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو مجھ کو ملامت کرنے لگے کہ تو نے ہم کو غنیمت سے محروم کر دیا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب قتال کا تو مسئلہ رہا ہی نہیں

لہذا یہ سب لوگ مدینہ واپس لوٹ آئے اور میرے ساتھیوں نے میری اس کارروائی کی خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کی۔ بظاہر بطور شکایت کے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بلایا اور بلا کر میرے اس فعل کی تحسین فرمائی اور داد دی اور یہ بھی فرمایا کہ ان اسلام لائیا لوں میں سے تجھ کو ہر ایک کے بدلہ میں اتنا ثواب ملا، اور آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میں تیرے لئے ایک تحریر میں اپنی وصیت لکھ کر تجھ کو دیتا ہوں یعنی بطور سند کے، چنانچہ آپ نے وہ تحریر لکھوا کر اس پر اپنی ہر لکوا کر میرے حوالہ فرمادی جیسا کہ روایت میں ہے، فقعل وختم علیہ ودفعہ الی، اس کے بعد ہے: وقال لی۔ ثم ذکر معناہم، یعنی اس کے بعد مجھ کو وہ دعا تلقین فرمائی، تو جس طرح آپ نے خاص طور سے ان کو یہ وثیقہ عطا فرمایا تھا اسی طرح یہ دعا بھی ان کو خصوصیت کے ساتھ تعلیم فرمائی۔

سأکتب لک بالوصاة بعدی، کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ آپ نے بعد میں آنے والے خلیفہ کے نام کچھ تحریر فرمایا ان صحابی کیلئے کوئی عطیہ مستقل یا وقتی طور سے، کہ ان کو اتنا اتنا دیدیا جائے۔

دعاء آخزن قل هو اللہ احد ومعوذتین ہر ایک تین تین مرتبہ صبح اور شام، عبد اللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے ہوئے تھے ایک رات کا واقعہ ہے جس میں بارش اور سخت تاریکی تھی (کسی نماز کا وقت آنے پر چونکہ سب منتشر تھے تاریکی کی وجہ سے ایک دوسرے کو نظر نہیں آرہے تھے) تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ نماز پڑھا دیں، تلاش کرتے کرتے ہم نے آپ کو پالیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا (یہ سفر میں بارش اور رات کی تاریکی میں گھبرا رہے ہوں گے) پڑھ (مگر ابھی تک یہ نہیں فرمایا کہ کیا پڑھیں) وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، پھر دوسری بار بھی اسی طرح ہوا پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو میں نے کہا کہ کیا پڑھوں یا رسول اللہ! تو اس پر آپ نے یہ تین سورتیں بتلائیں جو ادھر مذکور ہوئیں، یہ روایت نسائی میں بھی ہے جس کے ایک طریق میں یہ ہے: کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی طریق مکہ فاصبت غلوة من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فذلوت منه فقال قل، فقلت ما قول الخ اس میں قل هو اللہ مذکور نہیں صرف معوذتین کا ذکر ہے، اور اس کے ایک طریق میں اسی طرح ہے جس طرح یہاں ابو داؤد میں، اور ایک طریق میں اس طرح ہے: عن عبد اللہ بن حبیب عن عقبہ بن عامر الجہنی قال بینا انا انا انا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راحلہ فی غزوة اذ قال یا عقبہ قل الی یش، جس میں یہی تین سورتیں مذکور ہیں، اور پھر اس کے بعد امام نسائی نے اس حدیث عقبہ ہی کو متعدد طرق سے ذکر کیا جن میں عبد اللہ بن حبیب کا کوئی ذکر نہیں، اور ہمارے یہاں ابو داؤد میں کتاب الصلوة کے اخیر میں "باب فی المعوذتین" میں صرف عقبہ بن عامر کی حدیث دو طریق سے مروی ہے، اور یہاں مصنف نے صرف عبد اللہ بن حبیب کی حدیث ذکر فرمائی ہے، اور امام نسائی نے دونوں یکجا ہی ذکر فرمائی ہیں لہذا یہ دو حدیثیں

مستقل ہیں معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبد اللہ بن حبیب اور عقبہ بن عامر دونوں ہی کو ان سورتوں کے پڑھنے کی تعلیم فرمائی تھی۔  
 دعاء آخر: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے یہ اذکار پڑھتے  
 تکبیر (اللہ اکبر) دس بار، تحمید (الحمد لله) دس بار، سبحان الله وبحمده، دس بار، سبحان الملك القدوس، دس بار،  
 استغفار دس بار، تہلیل (لا اله الا الله) دس بار، اور اس کے بعد یہ پڑھتے: اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق  
 يوم القيامة۔ دس بار۔

دعاء آخر: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عاذا بالله  
 من النار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو صبح کے وقت  
 یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: سب سننے والے سن لیں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اس کے انعامات پر جو ہم پڑھیں،  
 مطلب یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور سب سننے والوں کو اس پر گواہ  
 بناتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ساتھ رہ (باعتبار نفرت و مدد کے) اور ہم پر فضل فرما ہم کو جہنم سے بچاتے ہوئے۔

دعاء آخر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، تین مرتبہ  
 صبح کو اور تین مرتبہ شام کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا کوئی ناگہانی مصیبت اس کو نہ پہنچے گی  
 اس حدیث کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرنے والے حضرت عثمان ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے ان کے  
 بیٹے ابان ہیں، اور ابان سے روایت کرنے والا راوی نامعلوم الاثم ہے ایک مرتبہ حضرت ابان کو فاج کی بیماری لاحق ہو گئی  
 تو وہ نامعلوم الاثم شخص ان کی طرف دیکھنے لگا (یعنی اس لحاظ سے کہ اگر وہ حدیث صحیح تھی جو تم نے بیان کی تو تم کو فاج کیوں  
 پڑا) حضرت ابان اس کے اس اعتراض کو سمجھ گئے تو انہوں نے جواباً کہا کہ کیا بات ہے کیوں مجھ کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی  
 قسم میں نے اس حدیث کو اپنے والد عثمان سے غلط نقل نہیں کیا اور نہ حضرت عثمان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
 سے یہ حدیث غلط نقل کی، دراصل بات یہ ہے کہ جس روز مجھ کو یہ فاج پڑا تھا اس روز مجھ کو کسی بات پر غصہ آ رہا تھا جسکی  
 وجہ سے اس کو پڑھنا بھول گیا تھا، دیکھتے کیسے یقین کی بات ہے۔

دعاء آخر: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت، حضور صلی اللہ تعالیٰ  
 علیہ وآلہ وسلم یہ دعا صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھتے تھے۔

دعاء آخر: اللهم رحمتك ارجو فلا تكلمني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت، آپ نے فرمایا  
 جس شخص کو کوئی کرب اور بے چینی پہنچے اس شخص کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اس دعا کو آپ نے ذرات المکروب سے تعبیر فرمایا۔

دعاء آخر: سبحان الله العظيم وبحمده، صبح و شام سو سو مرتبہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا  
 کرے گا تو مخلوق میں سے کوئی شخص اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے گا، یعنی ان لوگوں میں سے جو اس کو نہ پڑھتے ہوں۔

## باب ما یقول الرجل اذا رآی الهلال

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ پہلی رات کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: هَلَالٌ خَيْرٌ وَرَشِيدٌ، هَلَالٌ خَيْرٌ وَرَشِيدٌ، امنت بالذی خلقک، یہ بھی تین بار، اس کے بعد یہ پڑھتے: الحمد لله الذی ذہب بشہرکنا و اجاء بشہرکنا، دونوں جگہ، کذا کی جگہ اس مہینہ کا نام لیا جائیگا، پہلی جگہ وہ مہینہ جو گذرا اور دوسری جگہ وہ مہینہ جو شروع ہوا، مثلاً الحمد لله الذی ذہب بشہر ذی القعدة و جاء بشہر ذی الحجہ۔

اور اس کے بعد والی روایت میں یہ ہے: کان اذا رآی الهلال صوف وجہہ عنہ، کہ جب آپ چاند دیکھتے تو اپنے چہرہ مبارک کو اس سے پھیر لیتے، اس حدیث کے راوی قتادہ ہیں اور اوپر جو دعا گزری اس کے راوی بھی قتادہ ہی ہیں اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ دعا مذکور پڑھنے کے وقت آپ ایسا کرتے تھے تاکہ کسی کو یہ واہمہ اور شبہ نہ ہو کہ چاند سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ کذا فی البذل نقلًا عن تقریر الکنز کوہی۔

## باب ما جاء فیمن دخل بیتہ ما یقول

یعنی گھر میں داخل ہونے کی دعا، اس باب میں مصنف نے ہمارے نسخہ کے موافق تین حدیثیں ذکر کی ہیں لیکن پہلی دو حدیثوں میں جو دعا مذکور ہے وہ گھر سے باہر آنے کے وقت کی ہے، البتہ تیسری حدیث میں جو دعا مذکور ہے وہ دخول بیت کی ہے:

اللھم انی اسألك خیر المولى وخیر المخرج بسم الله ولجننا و لیسما الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ پہلے یہ دعا پڑھے اور پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔

اور نکلنے کی جو دعا اس میں مذکور ہے: اللھم انی اعوذ بک ان أضلّ او أضلّ، او ازلّ او ازلّ، او اظلمّ او اظلمّ او اجهل او یجهل علی، اور حدیث میں یہ بھی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر سے نکلتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اور باب کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے: بسم الله توکلت علی الله، لا حول ولا قوۃ الا بالله، تو کہا جاتا ہے یعنی من جانب اللہ تعالیٰ فرشتہ کہتا ہے ھدیت و کفیت و وقیت،

لہ فی ہامش المحسن: قوله المویج بکسر اللام فقط فی اصل الجلال، و یفتح فی اصل الاصل والاول هو المولى فانه نظیر الموعود و شبہ الموعود، ولعل وجه الفتح هو المشاکلة لقوله وخیر المخرج مع انه من لزوم ما لا یزیم، الی آخر فیہ۔



کہ تو ہدایت پر ہے اور ہر شر سے تیری کفایت کی گئی اور حفاظت،  
اور حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے اس دعا کی مناسبت میں کہ آدمی جب تک اپنے گھر میں رہتا ہے تو فتن و بلیات سے  
مأمون ہوتا ہے پس جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہ کر اس کو خصومات وغیرہ پر  
ابھارتا ہے پس جب گھر سے نکلنے والا اس چیز سے پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی جس چیز سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ  
چاہی ہے اور آپ کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔

### باب ما یقول اذا حاجت الريح

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی خوب کھل کھلا کر منبتے ہوئے  
نہیں دیکھا ایسا کہ جس میں حلق کا کوئی نظر آنے لگے، آپ تو بس تبسم فرمایا کرتے تھے اور آپ کا حال یہ تھا کہ جب آسمان پر بادل  
دیکھتے یا تیز ہوا چلتی تو اس کا اثر آپ کے چہرے سے پہچانا جاتا تھا، یعنی خوف اور سہم، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ  
لوگ تو جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں بارش کی توقع پر اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل کو دیکھتے ہیں تو  
آپ کے چہرے سے ناخوشی محسوس ہوتی ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا چیز مجھ کو مطمئن کر سکتی ہے بادل میں عذاب ہونے سے تحقیق  
کہ بعض قوموں کو عذاب دیا گیا ہے ہوا کے ذریعہ یعنی قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور تحقیق کہ بعض قوموں نے عذاب  
کو یعنی بادل کو جس میں عذاب تھا یعنی ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بادل کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہم پر پانی برسانے  
والا ہے، اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا الآية۔

کان اذا رآی ناشئا فی افق السماء ترک العمل، یعنی جب آپ بادل اٹھتا ہوا دیکھتے آسمان میں تو پہلے سے جس کام میں  
مشغول ہوتے اس کو چھوڑ دیتے اگرچہ نماز ہی میں ہوں یعنی نفل نماز اور اگر مطلق نماز مرامی جائے تو پھر اس ترک سے مراد  
تاخیر ہوگی، اور آپ یہ دعا پڑھنے لگتے: اللہم انی اعوذ بک من شہا، پس اگر اس کے بعد بارش برسی تو پھر یہ دعا پڑھتے  
اللہم صیبا ھنیئا۔

### باب فی المطر

حدیث الباب کا مضمون یہ ہے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ہم آپ کے ساتھ تھے  
(بظاہر سفر میں) تو بارش ہونے لگی تو آپ اندر سے باہر نکل کر آئے (بظاہر خیمہ سے) اور اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا چادر وغیرہ جو  
اودھ رکھی تھی، یہاں تک کہ بارش کا پانی آپ کے بدن کو لگا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا  
کہ اسلئے کہ یہ بارش تازہ بتازہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آرہی ہے یعنی اوپر سے آرہی ہے اللہ تعالیٰ بھی اوپر ہی ہیں الرحمن علی العرش  
استوی، امام نووی فرماتے ہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ابھی ابھی اوپر سے نازل ہو رہی ہے تو آپ اس بרכת حاصل فرماتے تھے۔

## باب فی الدیک والبھائم

لا تسبوا الدیک فانہ یوقظ للصلاة، کہ مرغ کو برامت کہو وہ نماز کے لئے جگاتا ہے، تہجد کی اور صبح کی، اس کے بعد دوسری روایت میں ہے کہ جب مرغوں کے چیخنے کی آواز سنو (جس کو ہم لوگ اذان سے تعبیر کرتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اسلئے کہ یہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتے ہیں، اور جب تم گدھوں کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان سے اسلئے کہ حمار شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے، حضرت گن گوہی کی تقریر میں ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ مرغ جب بھی بولتا ہے تو وہ فرشتہ ہی کو دیکھ کر بولتا ہے، ایسے ہی حمار ہمیشہ شیطان ہی کو دیکھ کر بولتا ہے بلکہ ان کے بولنے کے اسباب اور بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں کہ اس وقت یہ بولنا کس وجہ سے ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہو کہ اس نے فرشتہ کو دیکھا اور اس نے شیطان کو لہذا دعار ہر بار ہی پڑھ لینی چاہیئے، اور سبب ہے، اور فرشتہ کو دیکھنے کے وقت میں دعار کا استجاب اسلئے ہے کہ دعار اولیاء اور مرقبین کے جوار اور پڑوس میں قبول ہوتی ہے اور جس جگہ صلحار کا وجود ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔

اور اسکے بعد والی روایت میں ہے کہ جب تم لوگ رات میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھوں کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو، فانہن یرین مالا ترون کہ بیشک یہ جانوران چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، شیاطین اور آفات آسمان سے نازل ہونے والی۔

أَقْلُوا الخروج بعد ھداة الرجل، آپ فرما رہے ہیں کہ قدموں کے سکون کے بعد (یعنی جب لوگ چلنا پھرنا رات کے وقت بند کر دیں) تو گھروں سے باہر نکلنا کم کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ایسی ہے جس کو اس وقت میں یعنی رات کے وقت میں زمین پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی موذی جانور اور جنات وغیرہ، لہذا رات کے وقت سڑکوں پر چلنے پھرنے سے احتیاط کرنی چاہیئے۔

## باب فی المولود یوذن فی اذنه

حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے ان کے کان میں اذان دی، اس حدیث سے نومولود کے کان میں اذان کی سنیت ثابت ہو رہی ہے، اور شرح السنۃ میں ہے، مروی ہے

لہ فی ہامش البذل نقلاً عن حاشیۃ شرح الاقناع ص ۲۱۲ یس ایضاً ان یقرأ فی اذن المولود قل ھو اللہ احد قال بعضهم خاصیتنا ان من فعلہ بزدلک لم یز ن مدۃ عمرہ اھ۔

یہ بات کہ حضرت عمر بن عبد العزیز مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے (عنون عن المرقاة) دھکنا فی حاشیۃ الترمذی، اقامت کے بارے میں حافظ نے تلخیص میں لکھا ہے کہ ایک مرفوع حدیث بھی ہے الخرجہ ابن السنی من حدیث الحسن بلقط من ولده مولود فاذا فی اذنه الیمینی واقام فی الیسری لم تفرہ ام الصبیان، وام الصبیان ہی التابعتہ من الحسن (عنون) دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے تھے اور ان کی تحنیک بھی فرماتے تھے، تحنیک کا ذکر ابھی چند ابواب پہلے گذرا ہے، اور باب کی تیسری روایت میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں:

قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم هل رُئی فی اکلکمۃ غیریہا۔ فیکم المغریون؟ قلت وما المغریون؟ قال الذین یشتربون من لبن الجن، کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم میں مغربین بھی دیکھتے ہیں آتے ہیں، یعنی پائے جاتے ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ مغربین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن میں جنات کی شرکت ہو، یعنی جن کے وجود اور پیدا نش میں ان کی شرکت ہو، جن سے مراد شیطان، اور شرکت سے مراد شرکت فی الجماع شرح نے لکھا ہے کہ جس جماع کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے یعنی بسم اللہ کی اولاد اور ایسے بچے کو مغرب اس لئے کہا گیا کہ اس میں ایک عرق غریب داخل ہو گئی ہے یعنی غیر جنس کا نسب اس میں شامل ہو گیا، اور دوسرا قول مغربین کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد اولاد زنا ہے اور مشارکہ جن سے مراد شیطان کا آدمی کو زنا پر ابھارنا اور اس کی ترغیب دینا۔

### باب فی الرجل یستعین من الرجل

حدیث الباب میں ہے کہ من استعاض باللہ فاعینہ وہ ومن سألکم بوجه اللہ فاعطوہ۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیکر تم سے پناہ چاہے یعنی اپنے دشمن سے تو اس کو پناہ دیدو اور اس کی درخواست پوری کر دو اور ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیکر تم سے سوال کرے تو اس کو عطا کر دو اور جو تمہاری دعوت کرے اس کو قبول کرو اور جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے فکا فتوہ تو اس کی مکافات کرو یعنی اس کا بدلہ دو، فان لم تجدوا فادعوا، پس اگر بدلہ دینے کے لئے تم کچھ نہ پاؤ تو اس کے لئے دوسرے درجہ میں دعا ہی کرتے رہو یہاں تک کہ جان لو کہ تم نے اس کی مکافات اور تلافی کر دی۔

### باب فی رد الوسوسۃ

حدثنا ابو زبیل قال سألت ابن عباس فقلت ما شئ اجد کافی صدری، قال ما هو؟ قلت واللہ ما اتکلم بہ۔

لہذا اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے بھی مستعمل ہے اور باب انفعال سے بھی وفی البذل قبل المغرب بن الانسان من خلق من مار الانسان والحسن وکتب علیہ الشیخ فی حاشیہ نیکون الحدیث جزمہ لمن قال انہم یتناکون، والمسئۃ خلافۃ بمسوطۃ فی النفع ۲۱، وفی الشامی ۲۱، ولا يجوز نکاح الانس مع الجن واجازہ الحسن البصری۔

ابو زمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا پتہ نہیں کیا میرے سینے میں خیالات آتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے وہ خیال، میں نے کہا واللہ میں تو اس کو زبان سے نکالوں گا نہیں، اس پر انہوں نے فرمایا کہ کیا کوئی شک شبہ کی بات ہے کیا، اس پر وہ ہنسنے لگے اس پر ابن عباس نے فرمایا کہ شک اور شبہ سے تو کسی نے آج تک نجات پائی ہی نہیں یہاں تک کہ قرآن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات آگئی۔ فان كنت في شك مما انزلنا اليك، الآية اور پھر حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا مجھ سے کہ جب تم کو اس قسم کا شک ہو کر رہے تو پڑھ لیا کرو۔ هو الاول والاخر والظاھر والباطن وهو بكل شئ عليم۔

اس کے بعد دوسری روایت میں ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے اندر ایسے دساوس اور خیالات پاتے ہیں جس کو زبان پر لانا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اگر ہمیں ساری دنیا بھی ملے تب بھی ہم نہیں چاہتے کہ اس کو زبان سے ادا کریں، تو اس پر آپ نے فرمایا کیا تم اپنے اندر یہ چیز پاتے ہو؟ یعنی اس دسوسہ کو اتنا برا سمجھنا کہ اگر ساری دنیا بھی ملے تو اس کو اپنی زبان سے نہ کہیں، انہوں نے عرض کیا کہ ہاں واقعی پاتے ہیں، آپ نے فرمایا اذ صریح الایمان یہ تو فالن ایمان ہے یعنی ایمان ہی کیونچہ تو تم اس خیال کو برا سمجھ رہے ہو پھر فکر کی کیا بات ہے۔ قد وجدتموه في ضمير منسوب استعظام کی طرف راجع ہے جس پر لفظ العظم ان شکلم بہ دلالت کر رہا ہے، اور یہ ضمیر دسوسہ کی طرف راجع نہیں ہے کیونکہ دسوسہ تو شیطان کی طرف سے ہے، صاحب دسوسہ کو اس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے شیطان تیرے دل میں دسوسے اسی لئے تو ڈال رہا ہے کہ تیرے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اس کو لینا چاہتا ہے، چور تو اسی مکان میں داخل ہوتا ہے جہاں سرمایہ اور یونچی ہو خالی اور ویران گھر میں چور جا کر کیا کرے گا، بعض صوفیہ نے دسوسہ کا علاج یہی لکھا ہے کہ دساوس کے وقت میں اس طرح سوچنا چاہئے تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے اور شیطان اپنے مقصد میں ناکام ہو کہ اس کا مقصود آدمی کو انھیں میں ڈال کر اسکے سکون کو ختم کرنا، ہوتا ہے۔

اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آکر دساوس کی شکایت کی اور یہ بھی کہا کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں یہ مجھے پسند ہے اس سے کہ اپنی زبان سے اس دسوسہ کو ظاہر کروں تو آپ نے فرمایا: اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدا الی الوسوسة، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جس نے شیطان کی چال اور تدبیر کو دسوسہ کی طرف پھیر دیا، یعنی شیطان کا اصل مقصد تو خروج عن الایمان ہے کہ آدمی ایمان سے خارج ہو جائے لیکن اس میں تو وہ کامیاب ہوا نہیں تو اس نے سوچا کہ کم سے کم اس شخص کو دسوسہ کفر ہی میں مبتلا کر دے، حقیقت کفر میں تو مبتلا نہیں کر سکا، لہذا اس پر آدمی کو چاہئے کہ بجائے پریشان ہونے کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

## باب فی الرجل ینتہی الی غیرہ والیہ

حدثنی ابو عثمان قال حدثنی سعد بن مالک قال سمعته اذ نای ووعاه قلبی من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ قال من ادعی الی غیرہ والیہ وهو یعلم انہ غیرہ والیہ فالحجۃ علیہ حرام قال فقلت ابا بکرۃ فذکرت ذلک لہ فقال سمعته اذ نای ووعاه قلبی من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

### شرح الحدیث

متن حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور طرف منسوب کرے یہ جانتے ہوئے کہ وہ میرا باپ نہیں تو جنت اس پر حرام ہے، اسلام میں ولد الزنا کا نسب زانی سے ثابت نہیں ہوتا اور زانی ولد الزنا کا شرعاً باپ نہیں ہے لہذا اگر کوئی ولد الزنا یہ جانتے ہوئے اپنے آپ کو زانی کی طرف منسوب کرے گا تو وہ اس وعید میں داخل ہوگا، ابو عثمان نے یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یمن کے بعد میں نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان کو یہ حدیث سنائی انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث تو میں نے خود بھی سنی، راست حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اور محفوظ کر رکھی ہے تو گویا اب یہ حدیث ابو عثمان کو دو صحابیوں سے پہنچ گئی اولاً سعد بن ابی وقاص اور ثانیاً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لئے آگے روایت میں ہے قال عاصم فقلت یا اباعثمان الخ۔ عاصم ابو عثمان کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استاد ابو عثمان سے کہا کہ اس حدیث کی تصدیق اب آپ کو بجائے ایک کے دو صحابیوں سے ہو گئی جو دونوں ہی بہت اونچے درجے کے ہیں، فقال اما احدہما الخ تو اس پر ابو عثمان نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو کہ اب یہ حدیث مجھ کو دو بڑے اونچے درجے کے صحابیوں سے حاصل ہو گئی، اور پھر آگے ان دونوں کے اوصاف بیان کئے کہ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جہاد میں سب سے پہلے تیر چلایا یعنی سعد بن ابی وقاص، اور دوسرے یعنی حضرت ابوبکر جو ثقفی ہیں وہ حسن طائف سے اتر کر یمن سے زائد اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آکر مل گئے تھے۔

### زیاد بن عبید ثقفی کا تذکرہ

یہ ابو عثمان اس حدیث کو سن کر حضرت ابوبکر سے کیوں ملے، اس کا منشا یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر زیاد کے خیاں بی بھائی تھے اور یہ زیاد اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا غیر اب کی طرف یعنی زانی کی طرف اور اپنے آپ کو زیاد بن ابی سفیان کہتا تھا حالانکہ ابوسفیان اس کے باپ نہیں تھے بلکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا اور اس کی ماں کا شوہر عبید تھا تو اصولاً اس کی نسبت الاول للفرش کے قاعدہ کے تحت عبید کی طرف ہونی چاہیے زیاد بن عبید نہ کہ زیاد بن ابی سفیان، تو ان کا مقصد ابوبکر سے ملنے سے یہ تھا کہ وہ زیاد کو اس سے منع کریں یعنی نسبت الی غیر الاب سے اور یہ حدیث انہوں نے ان کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث تو مجھ پہلے سے معلوم ہے، لیکن ابوداؤد میں روایت مختصر ہے، انہوں نے جواب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تو اس سلسلہ

میں زیادہ سے بات کر چکا ہوں مگر وہ مانا نہیں، یہ روایت جس میں یہ مذکور ہے صحیح بخاری میں ہے، اور اس زیادہ اور عبد اللہ بن زیاد کا ذکر ابھی قریب میں باب الجحش میں گذرا ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے عن ابی عثمان لما دعی زیاد لقیث ابابکرۃ الخ امام نووی اسکی شرح میں لکھتے ہیں وذلك ان زیاد هذا المذكور هو المعروف بزياد بن ابي سفيان ويقال فيه زياد بن ابيه ويقال زياد بن امه، وهو اخو ابی بکرۃ لامه وكان يعرف بزياد بن عبد الشقي ثم ادعاه معاوية بن ابي سفيان والحكمه باميه ابی سفيان الی آخر ما ذکر وفيه: وكان ابو بکرۃ ممن انكر ذلك وهجر بسببه زياد واطلف ان لا يكلمه ابدا، ولعل ابا عثمان لم يبلغه انكار ابی بکرۃ الخ۔

قال ابو علي سمعت ابا داود قال قال النفيلى، حيث حدث بهذا الحديث - والله انه عندى احلى من العسل يعنى قوله حدثنا وحديثى، نفيلی امام ابو داود کے استاذ ہیں اور انہوں نے یہ حدیث بصیغۂ تحدیث بیان کی ہے حدیثنا زہیر، تو اسی کے بارے میں مصنف نفیلی کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ صیغۂ حدیثنا اور حدیثی یعنی اس لفظ سے حدیث روایت کرنا میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں کیونکہ یہ لفظ سماع من غیر واسطہ میں صریح الدالۃ ہے، بخلاف عنعنہ کے یعنی روایت یہ عن، کہ اس میں تدلیس اور واسطہ کا امکان باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد امام ابو داود اپنے دوسرے استاد امام احمد بن حنبل کا قول نقل فرماتے ہیں: سمعت احمد يقول ليس لحديث اهل كوفه نوري حديث سے مراد روایت حدیث نہ کہ نفس حدیث، اور مطلب یہ ہے کہ اہل کوفہ کی روایت کا جو طرز اور طریقہ ہے اس میں روشنی اور وضاحت نہیں ہوتی یعنی وہ لوگ سرد اسانید میں اخبار تحدیث عنعنہ کا فرق ظاہر نہیں کرتے جس کی وجہ سے روایت کا حال واضح اور منکشف نہیں ہوتا اور آگے فرماتے ہیں ومارأيت مثل اهل البصرة كانوا تعلموه من شعبه، کہ اہل بصرہ میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہے، دراصل انہوں نے یہ چیز شعبہ سے حاصل کی ہے یعنی اسانید بیان کرنے کا طریقہ عنعنہ اور تحدیث وغیرہ کا فرق ملحوظ رکھنا، بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے ہے کہ اہل کوفہ سے تمام اہل کوفہ مراد نہیں بلکہ اس سے غیر اصحاب ابی حنیفہ مراد ہیں اسلئے کہ عبد اللہ بن مسعود کے اصحاب اور حضرت علی کے اصحاب جن سے زیادہ ترقی تہذیبی ماخوذ ہے اور ان کے تلامذہ سب سب اسانید کو علی وجہا روایت کرتے ہیں بلکہ ان کی حدیث پر تو اہل بصرہ کی حدیث سے زیادہ نور ہے۔

من تولى قوما بغیر اذن موالیه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، اس حدیث میں ولار سے ولار الموالاة اور ولار العتق دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اگر ولار الموالاة مراد ہے تب تو بغیر اذن موالیہ، یہ قید احترازی ہوگی اسلئے کہ اگر سابق موالی سے اجازت لے کر دوسرے لوگوں سے عقد موالاة کیا جائے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی اشکال نہیں، ہاں اگر بغیر اجازت اور بغیر اطلاع کے دوسروں کے ساتھ عقد موالاة کر لیا جائے گا تو یہ نقض عہد اور غدر ہوگا، اور اگر موالاة سے مراد ولار العتق ہے، یعنی آدمی آزاد کردہ غلام ہے ایک شخص کا اور وہ پھر تمکین کر کے اپنے حق کو منسوب کرے دوسرے کی طرف اور اس کو اپنا مولیٰ العتاقہ قرار دے تو اس صورت میں بغیر اذن کی قید احترازی نہ ہوگی بلکہ بیان واقعہ کے لئے ہوگی، اس لئے کہ اجازت کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون سا مولیٰ اور آقا اجازت دے سکتا ہے اپنے آزاد کردہ غلام کو کہ تو اپنی نسبت بجا میرے دوسرے کی طرف کر دے۔



مصنف نے اس باب میں تین حدیثیں ذکر کی ہیں پہلی حدیث میں "من ادعی الی غیر ابیہ" مذکور ہے اور دوسری میں "من تولی بغیر اذن موالیہ" اور تیسری حدیث جو آگے آ رہی ہے اس میں یہ دونوں مضمون جمع ہیں چنانچہ اس کے لفظ یہ ہیں "من ادعی الی غیر ابیہ، و ادعی الی غیر موالیہ۔"

## باب فی التفاخر بالاحساب

ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقى، وفاجر شقى۔  
احساب جمع حسب کی یعنی فاندانی شرافت جس پر لوگ فخر کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے جس پر اس کا شکر واجب ہے کہ اس نے تم کو اسلام سے نواز کر زمانہ جاہلیت کی بری خصلت یعنی آباؤ اجداد پر فخر کرنا اس کو تم سے زائل کر دیا، بس اب اسلام میں تو یہ ہے عزت اور ذلت کا مدار ایمان و تقویٰ، اور فسق و فجور آدمی اگر مؤمن متقی ہے تو باعزت ہے، اور فاسق و فاجر ہے تو بدبخت اور ذلیل ہے، یعنی اپنے اعمال کا اعتبار ہے، نسبت الی الآباء اصالة معتبر نہیں نہ اچھائی میں نہ برائی میں، آگے آپ فرما رہے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب کے باپ آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو جس شخص کی اصل خاک اور مٹی ہو وہ فخر کیوں کر سے، آگے آپ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آباؤ پر فخر کرتے ہیں اور آباؤ بھی ایسے جو جہنم کا ایندھن ہیں وہ یا تو ان پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاخانہ کے اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے جو غلاظت اپنی ناک سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا ہے یہ حدیث سنن ترمذی کی آخری حدیث ہے، اس سے پہلے امام ترمذی نے بعض مسائل کے مناقب پر پسند باب قائم کئے تھے اور پھر ان کے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں ان کو ان ابواب میں لائے تھے، پھر ان سب کے اخیر میں یہ باب لائے ہیں۔

## باب فی العصبیۃ

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال من فضو قومہ علی غیر الحق فهو کالبعیر الذی ردی فہو ینزع بذنبہ عصبیت سے مراد حمیت جاہلیہ یعنی وہ حمایت اور طرف داری جو زمانہ جاہلیت میں معروف تھی یعنی اپنی قوم کی حمایت کرنا بہر صورت، خواہ وہ حق پر ہو یا غیر حق پر یہ عصبیہ سے ماخوذ ہے، جس کا اطلاق باپ کی جانب کے اقارب اور رشتہ داروں پر ہوتا ہے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی قوم کی حمایت اور نصرت کرے، حق تو یہیں سمجھو کہ وہ گناہ اور تباہی میں ایسا مبتلا ہوا جس سے چھڑکارا مشکل ہے کیونکہ وہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ شخص مانند اس اونٹ کے ہے جو زمین پر سے کنویں کے اندر گر جائے اور اس کو اس کی دم پکڑ کر کھینچا جا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ اونٹ اس طرح باہر نہیں آسکتا، مگر یہ اسی وقت ہے جبکہ اپنی قوم کی حمایت بے جا اور ناحق ہو، ورنہ اپنی قوم کی حمایت ان کے حق پر

ہونیکی صورت میں بڑی عمدہ خصلت اور فضیلت کی چیز ہے جیسا کہ آگے حدیث میں آرہا ہے: خیرکم المدافع عن عشیرتہ  
 مالم یأثم، لیس منامن دعا الی عصبیۃ الخ۔ یعنی جو شخص اپنی قوم کو پکارے ناحق اپنی اعانت کے لئے وہ ہم میں سے نہیں  
 اور ایسے ہی وہ شخص جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے، اور ایسے ہی وہ جو عصبیت پر غرے، یعنی مرتے وقت تک اس میں  
 عصبیت کی خصلت پائی جا رہی ہو اور اس نے اس سے توبہ نہ کی ہو۔

عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن اخت القوم منهم  
 اس حدیث کی شرح ہمارے یہاں کتاب الفرائض، النحال وارث من لا وارث لہ کے ذیل میں گزر چکی۔

شهدت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احداً ففی بیت رجل من المشرکین فقلت خذھا  
 منی وانا الغلام الفارسی قال نعم اتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال فھلا قلت: خذھا منی  
 وانا الغلام الانصاری، یہ حدیث ابو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو اصلاً فارسی ہیں اور ویسے انصار کے مولیٰ بھی ہیں،  
 اب ظاہر بات ہے کہ ان دو نسبتوں میں سے مولیٰ الانصار کی نسبت دینی نسبت ہے اور فارسی ہونیکی نسبت قومی نسبت ہے  
 اور یہ مقام تھا مقام افتخار جو جہاد کے موقع پر جائز ہے اور عصبیت میں داخل نہیں، تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ خزاگر کیا جائے  
 تو دینی نسبت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، انصاری ہونا یہ ایک دینی نسبت ہے، اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کتاب اللباس  
 میں گزری ہے، باب ما جاز فی اسبال الازارہ کے اندر ابن المنظلیہ کی جس کو ان سے روایت کرنے والے حضرت ابوالدردرار ہیں  
 جس میں یہ گزرا ہے خذھا منی وانا الغلام الغفاری الحدیث، یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں۔

### باب الرجل یحب الرجل علی خیریرا

اذا احب الرجل اخاه فلیخبرہ انہ یحبہ، یعنی اگر کسی کو کسی سے خصوصی تعلق اور محبت ہو تو اس کو اس کی خبر کر دے  
 تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور محبت میں اضافہ ہو، اور اس کے بعد دلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہ اس کو اپنی  
 محبت کی اطلاع کرے اور کہے اتی احبک فی اللہ، تو اس دوسرے کو چاہیے کہ وہ جواباً یوں کہے: احبک الذی احببتنی لہ  
 باب کی آخری حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اگر کسی شخص کو کسی اپنے بھائی سے محبت ہو اس کے  
 عمل خیر کی وجہ سے لیکن وہ محبت کرنے والا خود ایسا عمل نہ کرتا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مع من  
 احب یعنی آدمی کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ  
 صحابہ کرام کو جتنی خوشی آپ سے اس حدیث کو سنکر ہوئی اتنی خوشی کبھی کسی چیز پر نہیں ہوئی، جس کی وجہ ظاہر ہے وہ یہ  
 کہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے تھی۔

## باب فی المشورۃ

المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ شخص مستشار میں ہے اس بارے میں، لہذا اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے خیر خواہی کے ساتھ اور مستشار کے راز کو بھی فاش نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ امین ہونے کا مقتضی ہے۔

## باب فی الدال علی الخیر

ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری سواری یعنی اونٹنی تھک کر بیکار ہو گئی (اونٹ جب تھکتا ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور قابل انتفاع نہیں رہتا) حتیٰ کہ اس کے مالک کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے ایسے اونٹ کو حسیہ کہتے ہیں، کتاب اناجارہ میں اس پر مستقل باب گذر چکا، "باب فین ایچی حسیہ"، لہذا مجھ کو کوئی سواری عنایت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس سر دست کوئی سواری نہیں ہے، اور آپ نے اس کو ایک صحابی کا نام لے کر بتایا کہ تو اس کے پاس چلا جا شاید وہ تجھ کو سواری دیدے، وہ اس کے پاس گیا تو اس شخص نے اس کو سواری دیدی، اس شخص نے اگر حضور کو اس کی اطلاع کی اس پر آپ نے فرمایا: من دل علی خیر قلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص جو کار خیر خود نہ کر سکے لیکن وہ شخص دوسرے کو ایسے شخص کا پتہ بتا دے جو اس کار خیر کو کر سکتا ہو تو اس بتانے کا اجر کار خیر کرنے والے کے برابر ہے۔

## باب فی الہوی

حبك الشئ یحیی ویضو، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اندھا اور بہرہ کر دیگا، یعنی تجھ کو اپنے محبوب کا کوئی عیب معلوم نہ ہوگا، اور اس کے بارے میں تو دوسروں کی تنقید سے بھی بہرہ ہو جائیگا، آپ کا مقصود اس ارشاد سے تنبیہ کرنا ہے کہ کسی چیز کی محبت میں آدمی کو اندھا اور بہرہ نہیں ہونا چاہیے، اسی کو مصنف بھی کہہ رہے ہیں، "باب فی الہوی، یعنی اپنی محبوب چیز کے بارے میں ہوئے نفسانی کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، خود بھی اس کو پرکھنا چاہیے اور دوسرا کوئی تنقید کرے یا نصیحت کرے اس کے بارے میں تو اس کو بھی سنا چاہیے۔

اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے جو بذل میں مذکور ہے، بذل میں ہے قال صلاح الدین العلانی الحدیث ضعیف لاینتہی لدرجۃ احسن اصلاً، ولایقال انه موضوع، سراج الدین قزوینی نے اس کو موضوع کہا ہے۔

## باب فی الشفاعۃ

اشفعوا الی لوجہ والیقض اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، آپ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے سفارش کر کے یعنی کسی حق

بات میں۔ ثواب حاصل کر لیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے گے اپنے نبی سے فیصلہ کرالیں گے، یعنی فیصلہ جو بھی ہو تمہیں تو نیک نیتی سے سفارش کا ثواب مل ہی جائیگا۔

ابھی قریب میں شفاعت سے متعلق ایک حدیث کتاب شرح السنہ کے بالکل آخر میں گذری ہے۔

## باب فی الرجل یبدأ بنفسه فی الکتاب

عن ابن سیرین عن بعض ولد العلاء ان العلاء بن الحضرمی کان عامل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

علی البحرین فکان اذا کتب الیہ بدأ بنفسه۔

ترجمہ الباب: مصنف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو خط لکھے تو کاتب پہلے اپنا نام لکھے شروع میں یا مکتوب الیہ کا؟ اور اشارہ کیا اس طرف کہ کاتب ہی کو شروع میں اپنا نام لکھنا چاہیئے، اور اسکے ثبوت میں حضرت علامہ ابن الحنفی کے فعل سے جو آپ کے حامل تھے بحرین کے، استدلال کیا کہ جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحریر لکھتے تو شروع میں اپنا نام لکھتے، لیکن حضرت نے بذل میں یہ تحریر فرمایا ہے بطور قاعدہ کے کہ اس کا مدار مرتبہ پر ہے اگر کاتب مرتبہ میں مکتوب الیہ سے بڑا ہو تب تو کاتب کو اپنے نام سے ابتداء کرنی چاہیئے جیسا کہ دوسرے باب کی حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کے نام جب خط لکھوایا تو اس میں پہلے اپنا نام لکھا: من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، اور اگر مکتوب الیہ کا مرتبہ اونچا ہو کاتب سے جیسے کوئی شخص اپنے باپ یا استاد کو خط لکھے تو وہاں مکتوب الیہ کا نام پہلے ہونا چاہیئے، رہی بات حضرت علامہ ابن الحنفی کی کہ وہ پہلے اپنا نام لکھتے تھے تو بظاہر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ایسا کرتے تھے (لیکن آپ تو سب کے بڑے تھے اس لئے آپ اپنا نام پہلے لکھتے تھے) واما تقریرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لاجل بیان الجواز یعنی آپ کا ان کے اس طرز پر سکوت فرمانا اور تنبیہ نہ کرنا یہ بیان جواز کے لئے تھا کہ اس طرح کرنا بھی جائز ہے گو خلاف اولیٰ ہے۔

## باب کیف یکتب الی الذی

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتب الی ہرقل: من محمد

رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدی۔

آپ کی اس تحریر کا ذکر اوپر آچکا، حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت میں اشکال ہے، ترجمہ الباب میں کتابت الی الذی مذکور ہے، اور ہرقل تو ذی نہ تھا، بلکہ اپنے ملک کا بادشاہ تھا، اللهم الا ان یقال کہ استدلال مصنف کا بطریق اولیت ہے، جب غیر ذمی کی طرف خط لکھنے میں کاتب نے اپنے نام سے ابتداء کرنا یہ کی طرف خط لکھنے میں اپنے نام سے ابتداء

بطریقہ ادنیٰ ہونی چاہیے کیونکہ ذمی تو مسلمانوں کا ماتحت اور ان کا تابع ہوتا ہے۔

امام بخاری نے کتاب الاستیذان میں: "باب کیف یکتب الی اہل الکتاب۔ ترجمہ قائم فرما کر اس کے ضمن میں حدیث کا یہی منظر ا ذکر فرمایا ہے جو یہاں ابوداؤد میں ہے، بخاری کا ترجمہ محتاج توجیہ نہیں، اس کے بعد امام بخاری نے دوسرا ترجمہ قائم کیا۔ باب بمن یبدأ فی الکتاب۔" (الابواب والترجمہ) میں اس سلسلہ میں شرح حدیث کا کلام ابتدا کر کے نام سے ہونی چاہیئے کہ کتاب یا مکتوب الیہ نقل کیا ہے، عام طور سے شرح نے یہی لکھا ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ کاتب اپنے نام سے ابتدا کرے اور استدلال میں یہی علامہ ابن کثیر کا واقعہ لکھا ہے، نیز نافع کی روایت نقل کی ہے: کان عمال عمر اذا کتبوا الیہ بدأوا بانفسہم قال المہلب السنۃ ان یبدأ الکاتب بنفسہ اھ اور امام نووی سے نقل کیا ہے: اختلف العلماء فی الابداء فی عنوان الکتاب فالنحوی الذی قالہ کثیر من السلف وجاریہ الصحیح انه یبدأ بنفسہ فیقید مہا علی المکتوب الیہ فیقول من فلان انی فلان، واستدل علیہ من حدیث ہرقل، ثم قال: وقال طائفۃ یبدأ بالمکتوب الیہ فیقول انی فلان من فلان، قالوا الا ان یتکتب الامیر الی من دورۃ، والاسید الی عبیدہ، والوالد الی ولده اھ حضرت شیخ نے: "الابواب والترجمہ" میں حضرت سہارنپوری کی رائے بھی بذیل المجموعہ سے اس میں نقل کی ہے۔

اور حضرت شیخ کی رائے مصنف کے اس ترجمہ ثانیہ کے بارے میں یہ ہے کہ میرے نزدیک مصنف کی غرض اس ترجمہ الباب سے ابتداء بالاسم کو بیان کرنا نہیں ہے وہ غرض تو پہلے باب سے حاصل ہو گئی اور اس دوسرے باب سے مقصود کیفیت سلام کو بیان کرنا ہے کہ ذمی کو اگر خط لکھے تو اس کو سلام کیسے لکھا جائے، حدیث سے معلوم ہوا کہ بجائے السلام علیک کے السلام علی من اتبع الهدی لکھنا چاہیے، میں نے حضرت راپوری شاہ عبد القادر صاحب نور الثمرہ قدہ کے بعض مکاتیب کی زیارت کی بنام حضرت شیخ تو اس میں دیکھا کہ حضرت اپنے نام سے ابتداء فرماتے تھے، ازا حق عبد القادر۔

باب فی بر الوالدین

لايجزى ولد والدہ الا ان يجدہ مملوگا في شترية في عتقہ، يعنى کوئی بیٹا اپنے باپ کا پورا حق نہیں ادا کر سکتا مگر اس صورت میں کہ کوئی شخص اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے پس وہ اس کو خرید کر آزاد کر دے۔

باب کی دوسری حدیث یہ ہے: عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کانت تحتی امرأة وکنت احبها وکان عمر یکرهها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے مجھ کو تو محبت تھی لیکن میرے والد عمر اس کو نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس کو طلاق دیدے، میں اس پر تیار نہ ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی، اس پر آپ نے مجھ کو اس کے طلاق کا حکم فرمایا۔

عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من اين قال امك ثبارة امك ثبارة

ابالك ثم الاقرب فالاقرب۔

حضرت معاویہ بن حیدرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کس کے ساتھ بر یعنی احسان و سلوک کرو؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اور اس کو تین بار فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اپنے باپ کیساتھ، اور باپ کے بعد پھر اس شخص کے ساتھ جو اور رشتہ داروں میں زیادہ قریب ہو، حاشیہ بذل میں: قال العینی ص ۳۲۲۔  
فیہ حجۃ علی ان طاعة الام مقدمة، وفي الکوکب الدرۃ ان الاب مقدم فی الطاعة اھ قلت وہ صرح فی کراہیۃ العالمگیریۃ ص ۲۲۶  
الی آخر ما فی الحاشیۃ، کوکب میں یہ ہے: احسان اور حسن سلوک میں ماں کا درجہ مقدم ہے باپ پر اور تعظیم و اطاعت میں باپ کا، اور اس کے حاشیہ میں ہے: قال مشایخنا الاب یقدم علی الام فی الاحترام والام فی الخدمۃ۔

لا یسأل رجل مولاہ من فضل ہو عندہ فیمنعہ ایالہ الادعی لہ یوم القیامۃ فضیلہ الذی منعہ شجاعاً اقرب۔  
اس حدیث میں مولیٰ سے مراد مولیٰ الاعلیٰ اور مولیٰ الاسفل دونوں ہو سکتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص اپنے آزاد کردہ غلام سے کسی ایسے مال کا سوال کرے کہ وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو دینے سے انکار کر دے تو تیر امت کے دن اس کے اس مال کو بلایا جائے گا جو گنجی یعنی سخت زہر بلا سانپ بن کر سامنے آئے گا، اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ کسی کا آزاد کردہ غلام اپنے مولیٰ سے ایسے مال کا سوال کرے جو اس سے زائد ہے۔

ان من الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ الخ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ بات کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے اور ان کے لئے بددعا کرے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے والدین کو لعنت کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طور پر کہ وہ شخص کسی کے باپ پر لعنت بھیجے یا کسی کی ماں پر، اور وہ پھر اس کے جواب میں اس کے باپ یا ماں پر لعنت بھیجے۔

یا رسول اللہ! اھل بقیۃ من برا بوی شئی ابڑ مہما بہ بعد موتہما، ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرنے کی کوئی صورت باقی رہتی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں باقی رہتی ہے ان کے لئے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور اس رشتہ کو جوڑنا جو نہیں جوڑا جا رہا ہے مگر والدین کی وجہ یعنی صرف والدین کی وجہ سے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ان رشتہ داروں سے اس صلہ رحمی کرنے والے کا کوئی براہ راست رشتہ نہ ہو جیسے نسباً ماں باپ کے رضاعی ماں باپ کہ اس کا ان سے براہ راست تو رشتہ ہے نہیں وہ اس کے اصول میں نہیں بلکہ ان سے جو کچھ رشتہ ہے اس کے ماں باپ ہی کا ہے مگر یہ شخص ان کے ساتھ سلوک اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کر رہا ہے، اس مضمون کی ادائیگی کے لئے یہ بھی کی روایت کے الفاظ زیادہ واضح ہیں: وصلۃ رحمہما التی لارحم لک الا من قبلہما، اگے حدیث میں ہے

اور والدین کے دوست احباب کا اکرام کرنا۔

ان ابڑ الیوصلۃ المرء اھل ودر اییہ بعد ان یولی، یہ حدیث اور اوپر والی حدیث کا آخری جملہ: والکرم صدیقہما۔



دونوں ہم معنی ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی حدیث میں والدین کے دوستوں کے ساتھ اکرام کو برا والدین قرار دیا ہے اور یہاں اس کو علی وجہ المبالغۃ ابرار کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑا حسن سلوک۔

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ اللَّحْمَ بِالْجَعْرَانَةِ الْإِبِلِ الطَّفِيلِ صَحَابِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا تَعَى هُنَّ كَمَا يَرِيقُ مِرْءَ سَامِنِ كَا هِي جَبِ هُنَّ نِي دِيكَا حَضُورَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُوجِرَانِي مِي كُوشَتِ تَقْسِمِ كَرْتِي هُونِي أُوْرِي مِي اس وَوَقْتِ نُوْعِمِ لُطَا هِي تَهَا مِي بِي اس اَدْنِطِ كِي بُدِي اُتْهَارَا تَهَا كَا اِچَانَكِ اِيَكِ خَاوُنِ آيْسِي هُو حَضُورَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي پَاسِ اَنگِيْسِي جَن كِي لِيْ اُپ نِي اِيْنِي چَادِرِ بِيچَادِي اُوْر وَه اس پَر بِيْهْ كِيْسِي مِي نِي لُوگوں سِي دِرِ يَاقَتِ كِيَا كِي يَ كُونِ هِي، لُوَا هُنُوْنِ نِي تَبَا يَا كِي يَ اُپ كِي رِضَاعِي مَا مِي هِي عِنِي حِلْمِي سَعْدِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا۔

اور اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ ایک روز آپ تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کے رضاعی باپ حارث بن عبد العزیٰ آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کا کچھ حصہ ان کے لئے بچھادیا وہ اس پر بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد آپ کی رضاعی ماں آئیں تو آپ نے ان کے لئے بھی اپنے کپڑے کا ایک حصہ دوسری جانب سے بچھادیا وہ اس پر بیٹھ گئیں، کچھ دیر بعد آپ کے رضاعی بھائی عبد اللہ پہنچ گئے تو آپ ان کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو آپ نے اپنے سامنے بٹھالیا۔

### باب فی فضل من عال یتاھی

مَنْ كَانَتْ لَهُ اَنْثَى فَلَمْ يَبْدُهَا وَلَمْ يَهْتِمْهَا وَلَمْ يُوْثِرْ وَلَدًا عَلَيْهَِا اَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ، جَسْ شَخْصِ كِي لِيْ كُوْنِي لُطْكِ هُو عِنِي اس كِي بِيْٹِي اِيْسِي كِي جَس كُو اس نِي نِي زَنْدِه دُرْ كُورِ كِيَا هُو اُوْر نِي اس كِي بِيْ حَرْمَتِي كِي هُو اُوْر نِي اَوْلَادِ ذُكُورِ كُو اس پَر تَرْجِيْعِ دِي هُو تُو اِيْسِي شَخْصِ كُو اللَّهُ تَعَالَى جَنَّتِ مِي دَاخِلِ فَرَا مِيْسِي كِي۔

اَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدِيْنِ كَمَا تَتِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وَ اَوْ مَا يُزِيْدُ بِالْوَسْطَى وَالسَّبَابَةِ۔ اَمْرَاةٌ اَمْتُ مِنْ

زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبِسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَا هَا حَتٰى بَا نُوَا اَوْ مَا تُوَا۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اور وہ بیوہ عورت بدنام خدین والی (یعنی بیوگی کی وجہ سے مرجھائے ہوئے چہرے والی) بروز قیامت دونوں اس طرح ساتھ ساتھ ہونگے۔ پھر آگے آپ نے اس بیوہ کی صفت بیان فرمائی کہ وہ شوہر والی عورت ہوئے شوہر ہوگئی ہو خوبصورت اور با حیثیت، جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا اپنے یتیم بچوں کی دیکھ بھال خدمت اور پرورش کیلئے، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائیں یعنی بڑے ہو کر اور یا مر جائیں۔

اس حدیث سے یتیم بچوں کی خدمت کی فضیلت صاف ظاہر ہو رہی ہے جیسا کہ ترجمۃ الباب میں ہے۔

### باب فیمن ضم یتیمًا

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَمَا تَتِيْنِ فِي الْجَنَّةِ، هُو شَخْصِ كُوسِي یتیم بچہ كِي كِفَالَتِ كَرے اُپ نِي اِيْنِي دُو انگلیاں اٹھا کر ان کی طرف

اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح جائیں گے، اس سے مراد درجات جنت کا قرب نہیں ہے بلکہ دخول جنت کا قرب مراد ہے لہذا قالوا۔

### باب فی حق الجوار

ما زال جبرئیل یوصینی بالجوار حتی قلت لیورثنہ، حضرت جبرئیل مجھ کو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت فرماتے رہے اتنی کہ میں یہ سمجھا کہ یہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے۔

اور اس کے بعد کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے یہاں ایک مرتبہ بکری ذبح کرائی تو اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ اپنے یہودی پڑوسی کے لئے بھی اس میں سے گوشت بدیہ کیا ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اوپر والی حدیث کا مضمون بیان کیا۔

جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشكو جارة له۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اپنے پڑوسی کی شکایت کرتے ہوئے جو ان کو ستاتا تھا، آپ نے فرمایا جا صبر کر، اس کے بعد بھی وہ دوسری یا تیسری مرتبہ آیا تو اس وقت آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ اچھا ایسا کر کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال نکال کر راستہ پر رکھ، وہ گیا اور جا کر اپنا سامان ایک کر کے گھر سے باہر نکال کر گلی میں رکھنے لگا، اب رستہ چلنے والوں نے اس سے پوچھا شروع کیا کہ کیا بات ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو وہ ان سے بتا دیتا کہ پڑوسی کی ایذا کی وجہ سے، لوگ یہ سن کر اس پڑوسی کو بددعا دیتے برا بھلا کہتے، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا پڑوسی اس کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے گھر آ جا آئندہ کوئی ایسی ناگواریات پیش نہیں آئے گی، اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا جو بچپن میں والد صاحب مرحوم سے سنا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص سے خر بوز سے خرید جس کے بارے میں اس نے بڑے وثوق سے کہا کہ بڑے میٹھے ہیں وہ لے کر گھر چلے آئے وہاں جب ان کو چکھ کر دیکھا تو وہ پھیکے نکلے وہ ان کو لے کر بیچنے والے کے پاس آئے واپس کرنے کے لئے، اس نے واپس لینے سے انکار کر دیا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ مولوی صاحب اس کے پاس خر بوزوں کو سامنے رکھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئے اور جب کوئی گاہک اس کے پاس خریدنے کیلئے آتا تو وہ مولوی صاحب اس گاہک سے فرماتے کہ اگر نمونہ دیکھنا چاہو تو یہ ہے، وہ چکھنے کے بعد واپس چلا جاتا اور نہ خریدتا دو تین گاہک اسی طرح اس کے لوٹ گئے جب خر بوز سے والے نے یہ دیکھا تو اس نے عاجز آ کر کہا کہ مولوی صاحب اپنے پیسے لو اور ان کو پیسے دیکر چلتا گیا۔

### باب فی حق المملوك

كان اخر كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الصلوة الصلوة، اتقوا الله فيما ملكت ايما نكم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا

کہ نماز کا اہتمام کرو، اور خادموں اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

رأيت ابا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلي غلامه مثله، معروذين سويد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاریؓ کو مقام ربذہ میں۔ جہاں انہوں نے سکونت اختیار فرما رکھی تھی۔ اس طرح دیکھا کہ ان پر ایک موٹی سی چادر تھی (اور لنگی کسی اور طرح کی تھی) اور جیسی چادر خود اوڑھ رکھی تھی ایسی ہی ایک ان کے غلام پر بھی تھی، تو ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ تم نے بے جوڑ لباس پہن رکھا ہے یہ چادر اوپر اوڑھنے کے لئے جو غلام کو دے رکھی ہے اس کو اپنا تہبند بنا لیجئے تاکہ تمہارے دونوں کپڑے ایک سے ہو جائیں، چادر اور لنگی۔ ایک طرح کے دو کپڑوں کو ٹکڑہ کہا جاتا ہے، اور اپنے اس غلام کو اوڑھنے کیلئے کوئی دوسری چادر دیدیجئے، تو اس پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ایک تہبند اپنے شخص کو گائی دیدی تھی جس کی ماں بھی تھی میں نے اس کو اسکی ماں پر عار دلائی تھی۔ لکھا ہے کہ اس شخص سے مراد حضرت بلال ہیں انہوں نے ایک تہبند ان کو اس طرح کھدیا تھا: یا ابن السوداء، کہ اے کالی کلوٹی کے بیٹے، انہوں نے جا کر میری شکایت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اس پر آپ نے مجھ سے فرمایا: یا ابا ذر انک امرء فیک جاحلیۃ الخ کہ اے ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کی بعض خصلتیں باقی ہیں یعنی خود بینی اور دوسرے کو عار دلانا، اور پھر فرمایا آپ نے کہ یہ جو تمہارے پاس تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں یعنی ایک باپ آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، وقتی طور سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے، تو تم میں سے جس شخص کا جو غلام اس کی موافقت نہ کرنے اس کو بیچ ڈالو اپنے پاس مت رکھو، اور اس کو اپنے پاس رکھ کر عذاب میں مبتلا مت کرو۔

عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ..... اللہ اقدر علیک منک علیہ الخ

ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا تو میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی اے ابو مسعود جان لے۔ اور دوم تہبند یہ آواز سنی۔ کہ بیشک اللہ تعالیٰ تجھ پر زیادہ قادر ہے بہ نسبت تیرے اس غلام پر قادر ہونے کے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس کی پٹائی کوڑے سے کر رہا تھا، میں نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، میں نے آپ کو دیکھتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ! یہ غلام اللہ تعالیٰ کے لئے آزاد ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو تجھ کو جہنم کی آگ چھوٹی۔

من لاء مکرم من مملو کی کم فاطعموہ مما تاکون، واکسوہ مما تکتسون الخ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جو غلام تمہارے موافق پڑے، اس سے مناسبت ہو تو اس کو ایسا ہی کھلاؤ اور پہناؤ جیسا کہ تم کھاتے اور پہنتے ہو، اور جو تمہارے موافق نہ پڑے تو اسے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دو، اپنے پاس نہ رکھو، کیونکہ اپنے پاس رکھنے کی صورت میں اس کے ساتھ بار بار تنبیہ اور پٹائی کی نوبت آئیگی جیسا کہ آگے فرما رہے ہیں ولا تعذبوا خلق اللہ۔

عن رافع بن مکیت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

قال: حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم، کہ اپنے ماتحتوں اور غلاموں کیساتھ اچھا سلوک کرنا موجب خیر و برکت ہے، اور بد خلقی نحوست ہے کم نفع و عن الخادم؛ فصمت، شتم اعداء الیہ الکلام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ اپنے غلاموں سے کتنا درگزر کریں یعنی ان کی کوتاہیوں پر آپ خاموش رہے اس نے پھر وہی عرض کیا، اس پر بھی آپ خاموش رہے پھر تیسری بار اس کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ ہر دن ستر مرتبہ درگزر کر۔

من قذف مملوكه - وهو برئ مما قال - جلد نہ یوم القیامۃ حداء، یعنی جو مولیٰ اپنے غلام پر بہمت لگائے زنا وغیرہ کی اور حال یہ ہے کہ وہ غلام اس سے بری ہے تو اس مولیٰ پر قیامت کے دن حد قذف جاری ہوگی۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں تو جاری نہیں ہوگی چنانچہ مسئلہ بھی یہی ہے لیکن آخرت میں جاری ہوگی۔

عن ہلال بن یساف قال کنا نزل فی دار سربید بن مقرن، وفینا شیخ فیہ حداء، ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ ہم سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اترے ہوئے یعنی ٹھہرے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے جن کے مزاج میں تیزی تھی اور ان کے ساتھ ایک باندھی بھی تھی، ایک دن اس شیخ نے اس جاریہ کے طمانچہ مار دیا، تو ہلال کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی سوید کو اتنا غضبناک نہیں دیکھا، اور فرمایا انہوں نے اس شخص سے کہ تیرے لئے اس کا لطیف چہرہ ہی مارنے کے لئے رہ گیا تھا۔ یعنی بدن کے کسی اور حصہ پر نہیں مار سکتا تھا (اس لئے کہ چہرہ پر مارنے سے آپ نے منع فرمایا ہے) اور پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ہم مقرن کے سات بیٹے تھے جو ایک جگہ رہتے تھے اور ہم سب کے پاس مشترک ایک ہی خادم تھا تو ہمارے سب سے چھوٹے بھائی نے ایک مرتبہ اس خادم کے چہرے پر مار دیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا اس کو آزاد کرنے کا۔

اس حدیث میں لفظ "حر" آیا ہے شرح میں لکھا ہے حر کل مشی افضلہ وارفعہ۔

عن زاذان قال اتیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما - وقد اغتق مملوکا لہ ام - زاذان کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور اسی وقت انہوں نے اپنے ایک غلام کو آزاد کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ کو اس آزاد کرنے میں اس تنکے کے برابر بھی ثواب نہ ہوگا (کیونکہ انہوں نے اس غلام کے طمانچہ مار دیا تھا) میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے غلام کے طمانچہ مارے یا اور کسی طرح پٹائی کرے تو اس جرم کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرے، اور مسلم کی ایک روایت میں حدیث مرفوعہ کے لفظ یہ ہیں: من ضرب غلاما لہ حدالم یا تہ اولطمہ فان کفارۃ ان یعتقہ، یعنی جو شخص اپنے غلام کو کسی ایسے کام اور جرم پر سزا مارے جو فی الواقع اس نے نہیں کیا تھا، یا اس کے چہرے پر مارے تو دونوں صورتوں میں اس کی تلافی کی شکل یہ ہے کہ اس کو آزاد کرے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرا اس غلام کو آزاد کرنا بطور کفارہ

کے ہے، ابتداء غلام پر احسان کرنے کے طور پر نہیں ہے، لہذا اس میں مجھ کو ثواب نہ ہوگا جو غلام آزاد کرنے میں ہوتا ہے، لیکن فی نفسہ کفارہ ادا کرنا یہ بھی موجب اجر ہے تو اس حیثیت سے ثواب ملے گا، کذا فی البذل، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشاء ایسا کرنے سے اور اس طرح کہنے سے لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ غلام کے چہرے پر مارنا یا ناحی اسکی پٹائی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔

### باب فی المملوک اذا انصح

ان العبد اذا انصح لسيدہ واحسن عبادۃ اللہ فلہ اجرہ موتین، جو غلام اپنے آقا کا خیر خواہ ہو اس کی خدمت کرتا ہو اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہو تو اس کے لئے دو برابر اجر ہے، کتاب النکاح میں ایک حدیث گزری ہے: من اتممت جاریۃ و تزوجها کان له اجران، اس کی شرح بھی دیکھ لی جائے، ایک مشہور حدیث ہے ثلاثۃ لہم اجران، اس پر کلام وہاں گزرا ہے۔

### باب فیم خیب مملوکا علی مولاه

من خیب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، یہ حدیث اسی سند اور متن کے ساتھ کتاب الاطلاق کے بالکل شروع میں گزری ہے، باب فیم خیب امرأۃ علی زوجہا میں۔

### باب فی الاستئذان

استئذان یعنی دوسرے کے گھر میں اجازت حاصل کرنے کے بعد داخل ہونا، اس باب کا تعلق حجاب اور پردہ سے ہے اور پردہ کے ابواب کتاب اللباس میں گزر چکے، باب ماجاء فی قول اللہ تعالیٰ یدنین علیہن من جلابیبہن، باب فی قول اللہ تعالیٰ ولیضربن بخمرھن علی حیوہن، و تجوز ذلک من الابواب، حاشیہ بذل میں ہے: و نزول آیۃ الاستئذان فی سنۃ کما فی النحیس ۱۶۴

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا اطلع من بعض حجر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یمشقص، او مشاقص۔ قال فکأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یختلہ لیطعنہ۔

ایک شخص نے حافظ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام مجھ کو کسی روایت میں مراۃ نہیں ملا لیکن ابن بشکوال نے نقل کیا ہے کہ یہ حکم بن ابی العاص تھا مردان کا باپ یعنی ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں سے کسی حجرہ میں باہر سے

لہ قولہ من بعض حجر، و فی بعض النسخ: فی بعض حجر، وهو الانسب، و کتب الشیخ فی البذل: و لفظ البجاری من حجر فی حجر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الاول بضم الحیم و سکون المہملۃ (بمعنی سوراخ) والثانی بضم المہملۃ و فتح الحیم، جمع حجرۃ اھ مختصر۔

جہانکاجہ کے سب سے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہو کر اس کی طرف بڑھے ایک تیر کی ٹوک لیکر راوی کہتا ہے نہ میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کسی طرح موقع تلاش کر رہے تھے اس شخص کے مارنے کا، اور اس کے بعد والی روایت میں یہ آیت آئی ہے: من اطاع فی دار قوم بغیر اذنہم ففقدوا عینہ فقد ہدرت عینہ کہ جو شخص کسی کے گھر میں جھانکے بغیر ان کی اجازت کے پس وہ لوگ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں تو اس کی آنکھ کا ضمان نہیں ہے وہ معاف ہے، جمہور علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے اس میں مالکیہ کا اختلاف ہے قال الحافظ وذهب المالکیۃ الی القصاص وانہ لا یجوز فقا العین ولا غیرہا واستدلوا بان المعصیۃ لا تدفع بالمعصیۃ واجاب الجمهور بان الماذون فیہ اذا ثبت الاذن لا یسمی بمعصیۃ، حاشیہ بذل میں مرقاة سے امام شافعی کے اس قول سے رد و قول نقل کئے ہیں یہ کہ ضمان اس صورت میں ساقط ہے جب مالک مکان اس کو جھانکنے سے روکے اور پھر وہ نہ روکے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ اس میں مطلقاً ضمان نہیں لاطلاق الحدیث، اور حنابلہ کا مذہب بھی یہی ہے جیسا کہ الروض الباری میں ہے کہ اس میں کوئی ضمان نہیں صہر ہے، اور مالکیہ کا مسلک جیسا کہ الشرح الکبیر میں ہے القود فی العمد والدیہ: المطالبان اراد الزجر ہا یعنی اگر جان کر آنکھ پھوڑی ہے تو اس صورت میں ان کے یہاں قصاص ہے اور اگر آنکھ پھوڑنا مقصود نہ تھا بلکہ روکنا مقصود تھا لیکن پھوٹ گئی اس صورت میں دیت ہے، مالکیہ نے اس حدیث کو تغلیظ پر محمول کیا ہے، اور حنفیہ کا مذہب بذل میں درختار وغیرہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر جھانکنے والے کو اس کے اس فعل سے روکنا بغیر فقہاء عین کے ممکن نہ ہو تب ضمان نہیں اور اگر ممکن ہو اس صورت میں ضمان ہے، اس میں آگے ہے: ولو ادخل رأسہ فرہا نکح فقہا لا یضمن اجماعاً، انما اختلف فی نظر من خارجہا، اور علامہ شامی نے معراج الدرایۃ سے اس میں وجوب ضمان نقل کیا ہے حنفیہ کے نزدیک اذنت فرماتے ہیں: فلعلم بہذا ان روایات الحنفیۃ فیہا مختلفہ ولیس فیہا نص عن ابی حنیفہ والاعین صاحبہ۔

اذا دخل البصر فلا اذن، یعنی اگر کوئی شخص دروازہ سے باہر کھڑا ہو تو بوقت استیذان جھانک رہا ہو تو اس کو بطور عتاب کے فرما رہے ہیں کہ جب اس طرح جھانک لیا تو پھر استیذان کی کیا ضرورت باقی رہ گئی، مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی بغیر استیذان کے اندر داخل ہو جائے۔

## باب کیف الاستیذان

یہ باب بعض نسخوں میں ہے اس جگہ اور بعض میں نہیں۔

عن کلدۃ بن حنبل ان صفوان بن امیۃ بعث الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلبن وجداۃ وضغابیس، والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم با علی مکۃ، فدخلت ولم اسلم، فقال ارجع فقل السلام علیکم کلدۃ بن حنبل سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ نے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا یہ ہدایا





ہی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن لی اور پھر فوراً اسی طریقہ کو اختیار کر کے کہا السلام علیکم اودخل، آپ نے اسکو اجازت دیدی۔ اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ کے سامنے کھڑے ہو کر استیذان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو ان کو دروازہ کے سامنے کھڑا دیکھ کر فرمایا: ہکذا عنک، اودھکذا، یعنی اس طرف کھڑے ہو یا اس طرف، یعنی دروازہ کے دائیں یا بائیں، بالکل سامنے نہیں، اس لئے کہ جب اندر سے آدمی باہر نکل کر آئے گا اور دروازہ کھلے گا یا پردہ ہٹے گا تو داخل بیت کا سامنا ہوگا۔

حدثنا هناد بن السري عن ابی الاحوص انہ۔ سعدی روایت سے پہلے جو روایت گزری ہے یہ اسی کا دوسرا طریقہ ہے لہذا سعدی کی روایت درمیان میں اجنبی ہوگئی، ایسا ہمارے اس نسخہ کے اعتبار سے ہے ورنہ سعدی کی حدیث دوسرے نسخوں میں مکذوبہ جنبل کی روایت سے پہلے ہے۔

## باب کہم مرة یسلم الرجل فی الاستئذان

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت جالساً فی مجلس من مجالس الانصار فجاء ابو موسیٰ فجعاً انہ مضمون حدیث یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آدمی بھیج کر بلایا انہوں نے حضرت عمر کے دروازہ پر پہنچ کر تین بار استیذان کیا، جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ لوٹ کر جانے لگے، حضرت عمر نے ان کو آدمی بھیج کر پھر بلایا اور پوچھا کہ تم کیوں لوٹے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ تین بار استیذان کے بعد لوٹ جانا چاہیئے انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث پر گواہ پیش کرو، وہ گواہ تلاش کرنے کے لئے گھبراتے ہوئے انصار کی ایک مجلس میں پہنچے جس میں ابو سعید خدری بھی تھے، اہل مجلس نے پوچھا کہ گھبراہٹ کس وجہ سے ہے، انہوں نے اس پر ان کے سامنے اپنا واقعہ بیان کر دیا، اس پر ابو سعید خدری نے فرمایا: لایقوم ملک الا اصغر القوم، کہ اہل مجلس میں جو سب سے کم عمر ہوگا وہی تمہارے ساتھ گواہ بن کر جائے گا (یہ انہوں نے اس لئے فرمایا تاکہ حضرت عمر کو احساس ہو کہ یہ حدیث تو نو عمر لڑکوں کو بھی معلوم ہے) اور پھر ابو سعید خود ہی اٹھے اور ان کے ساتھ جا کر گواہی دی۔

→ مسنون طریقہ یہی لکھا ہے جو یہاں حدیث الباب میں ہے، اسی حدیث سے اور بعض دوسری روایات سے استدلال کرتے ہوئے اور جس آیت کا حوالہ صاحب بذائع نے دیا ہے جس سے سلام کی تاخیر عن الدخول معلوم ہو رہی ہے وہ سلام سلام تحیہ ہے جیسا کہ خود اس آیت میں تصریح ہے تحیہ من عند اللہ اور حدیث الباب میں جو سلام مذکور ہے جو قبل الدخول ہے وہ سلام سلام استیذان ہے اور یہی مقفی آیت استیذان کا بھی ہے کہ سلام استیذان قبل الدخول ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے واذ اسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا اس کی ایک توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ تین سلاموں سے مراد اول سلام استیذان دوسرا سلام تحیہ اور تیسرا سلام رجوع مراد ہے۔

باب کی پہلی روایت میں تو اسی طرح ہے، اور دوسری روایت میں مجلس انصار کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو اسی میں پیش کیا نیز یہ کہ حضرت ابی نے حضرت عمرؓ سے یہ بھی کہا یا عمر لا تکن غذا با علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں تو ابوسعید خدری ہی کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں ابوداؤد کی طرح دونوں روایتیں ہیں حافظ نے ابوسعید خدری والی روایت کو ترجیح دی ہے اور اس دوسری روایت کے بارے میں کہا کہ اس میں طلحہ بن یحییٰ ہیں جن میں ضعف ہے، پھر حافظ نے یہ بھی کہا کہ جمع بین الروایتین بھی ممکن ہے کہ ابی بن کعب بھی ابوسعید خدری کے بعد آئے ہوں اور باب کی تیسری روایت میں یہ زیادتی ہے کہ جب ابوسعید خدری نے جا کر گواہی دی تو حضرت عمرؓ خود اپنے اوپر تعجب کرنے لگے اور فرمایا: أَخْفَى عَلَى هَذَا مَنْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کہ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث اب تک مجھ پر پوشیدہ رہی، اور فرمایا: الْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، کہ بازاروں کی خرید و فروخت نے مجھے مشغول رکھا، یعنی اسی لئے یہ حدیث مجھ پر مخفی رہی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی یہ خصلت مشہور ہے کہ وہ ایسے مواقع میں اپنے آپ کو بہت جلد ملامت فرمانے لگتے تھے، اور پھر اخیر میں انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ آئندہ تمہیں استیذان کی حاجت نہیں ہے بغیر ہی استیذان کے داخل ہو جایا کرو۔

اس واقعہ سے ان لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے جو خبر واحد کا حجت ہونا تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے یہاں پر اس شخص واحد کی خبر پر بیعت کا مطالبہ احتیاطاً کیا تھا تاکہ لوگ روایت حدیث میں جری نہ ہو جائیں چنانچہ حضرت عمرؓ نے خود فرمایا جیسا کہ اس کے بعد والی روایت میں ہے: أَمَا إِنِّي لَمِ اتَّهَمْتُ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَرَنَ حَضْرَتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَيِّئًا وَوَاحِدًا قَبُولُ كُنَا بَكْرَتًا ثَابِتًا هَذَا (بذل) اور حاشیہ بذل میں ہے: وَبَسْطُ الْقَارِي وَقَالَ إِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ طَلِبَ رَجُلًا وَبِالْأَشْيَيْنِ لَا يَخْرُجُ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِّ خَبَرِ الْوَاحِدِ حَتَّى يَبْلُغَ حَدَّ التَّوَاتُرِ أَيْ لَعْنِي مَعَ الْقَارِي فَرَمَاتے ہیں کہ دو شخصوں کی روایت بھی تو خبر مشہور یا متواتر نہیں ہے وہ بھی تو خبر واحد ہی میں اصطلاحاً داخل ہے۔

عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال زارنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في منزلنا فقال

السلام عليكم ورحمة الله، قال فرد سعد ردا خفيا الإ-

سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس اپنے والد کا قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر والوں سے ملاقات کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ پر پہنچ کر استیذان فرمایا السلام علیکم ورحمة اللہ میرے والد صاحب نے آپ کا سلام سن کر آہستہ سے آپ کے سلام کا جواب دیا جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا اور نہ ہی سنانا مقصود تھا، قیس کہتے ہیں میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں اجازت نہیں دے

رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ارے چھوڑے رکھ آپ کو یعنی اسی حال میں تاکہ بکثرت ہم پر سلام کی دعا دیں، دوبارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا تب بھی حضرت سعد نے آہستہ سے جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا، پھر آپ واپس جانے لگے تو حضرت سعد آپ کے پیچھے لپکے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کا تسلیم سن رہا تھا، لیکن آہستہ سے جواب دیتا تھا تاکہ آپ کی طرف سے ہم پر بکثرت سلام ہو، پھر حضور ان کے ساتھ ان کے گھر لوٹ آئے، دامولہ سعد بغسل فاغتسل، اور حضرت سعد نے آپ کے لئے غسل کاپانی یا غسل کے وقت بدن پر ملنے کی کوئی چیز اشنان وغیرہ منگائی۔ چنانچہ آپ نے غسل فرمایا، غسل سے فراغ پر حضرت سعد نے آپ کو ایک چادر پیش کی جو زعفران یا درس میں رنگی ہوئی تھی آپ نے اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللھم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادۃ، اس کے بعد آپ نے کھانا نوش فرمایا، جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد نے سواری کے لئے ایک حمار آپ کے قریب کر دیا اور اس پر ایک چادر کی گدی بچھادی، آپ اس پر سوار ہوئے، اور حضرت سعد نے اپنے بیٹے قیس سے کہا کہ حضور کے ساتھ ساتھ تم بھی جاؤ یعنی پیدل، وہ آپ کے ساتھ چلنے لگے، قیس کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تو بھی سوار ہو جا میں نے سوار ہونے سے انکار کیا (حیار اوداباً) آپ نے فرمایا کہ یا تو سوار ہو ورنہ لوٹ جا، میں لوٹ آیا۔

اس روایت میں مذکور ہے: ملحفۃ مصبوغة بزعفران اور درس، مالکیہ کے تو یہ موافق ہے لیکن جہور کے مسلک کے خلاف ہے، ان کے نزدیک مرد کے لئے ثوب مزعفر یا موزس کا استعمال جائز نہیں، لہذا یا تو یہ کہا جائے کہ زعفران یا درس کا اثر بہت معمولی ہوگا، اور یا یہ کہ یہ قصہ قبل تحریر کا ہے۔

عن عبد اللہ بن بسر قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اتي باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهہ ولكن من ركنه الا یسرو یقول السلام علیکم السلام علیکم ذلك ان الدور لم تکن علیہا ستور۔ یہ وہی ادب ہے جو اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص کی روایت میں گذرا، اور اس کی مصلحت یہاں پر یہ مذکور ہے کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، اس پر بذل میں یہ لکھا ہے کہ اخراق مطلقاً ہی اولیٰ ہے اگرچہ پردہ پڑا ہوا ہو مراعاة لاصل نہ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ ذہب الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی دین ابیہ فدقت الباب فقال من هذا؟ فقلت: انا، قال انا انا کاٹھ کرھ۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے دین کے سلسلہ میں مشورہ کیلئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا دروازہ پر پہنچکر اس کو گھٹکھٹایا استیذان کے لئے تو اندر سے آواز آئی: من هذا؟ میں نے کہا، انا، تو اس پر آپ نے فرمایا انا انا، یعنی انا کیا ہوتا ہے اس سے تو تعین نہیں ہوتی کہ کون ہے، بذل میں لکھا ہے: وانما کرر انا تاکیداً وهو الذی یفہم منہ الانکار عفاہ اسے لئے ہم نے اس کا ترجمہ وہ کیا جو اوپر گذرا، لیکن اس میں ایک دوسرا احتمال بھی ہے وہ یہ کہ تکرار تاکیداً نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انا تو میں بھی ہو یعنی مجھ پر بھی صدق

آتا ہے بلکہ ہر تکلم پر صادق آتا ہے لہذا اس سے تعیین کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، نام ہی لینا چاہیے۔  
اس حدیث پر بعض نسخوں میں مستقل ترجمہ ہے "باب دق الباب عند الاستیذان" دین جابر کی حدیث اور اس کا مفصل  
قصہ کتاب الوصایہ کے آخر میں۔ باب ما جاء فی الرجل یموت وعلیہ دین لہ وفاء یمستظر غرماً ولاءہ میں گزر چکا۔

عن نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى دخلت حائطا  
فقال لي امسك الباب فضوب الباب فقلت من هذا - وساق الحديث - يعني حديث ابی موسی الاشعري قال  
فيه: فصدق الباب -

مصنف نے تو یہ حدیث یہاں بہت اختصار سے ذکر کی ہے مسند احمد میں یہ حدیث مطولاً ہے جس کو حضرت نے بذل میں نقل  
فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا  
یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمایا یعنی دروازہ بند کرنے کے بعد کہ دروازہ کو بند ہی رکھنا کوئی شخص  
بغیر اجازت کے اندر نہ آئے، اور آپ وہاں کنویں کے من پر پاؤں کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا  
گیا میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ابوبکر میں نے حضور سے عرض کیا کہ ابوبکر کھڑے ہیں آپ نے فرمایا: ائذن لہ ویشرة بالجنة  
کہ اندر آنے کی اجازت دیدے اور اجازت کیساتھ جنت کی بشارت بھی، وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، صدیق اکبر اندر  
آکر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح حضور بیٹھ تھے، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عمر ہیں  
میں نے حضور سے عرض کیا آپ نے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا وہ بھی آکر اسی طرح بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ میں حضرت عثمان آئے  
تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا: ائذن لہ ویشرة بالجنة معہا بلاء، وہ بھی اسی طرح آکر بیٹھ گئے، حضرت نے لکھا ہے  
کہ ابوموسیٰ اشعری کا قصہ جو نافع بن عبد الحارث کے قصہ کے مثل ہے (مکاال المصنف) اس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے فضائل  
عثمان میں۔

### باب فی الرجل یدعی ایکون ذلک اذنه

یعنی اگر کوئی شخص کسی کا طلبیدہ اور بلایا ہوا آئے تو کیا اس کو بھی استیذان کی حاجت ہے؟  
حدیث الباب کے لفظ یہ ہیں: رسول الرجل الی الرجل اذنه، کہ یہ بلانا اس کا اجازت دخول ہی ہے اور باب کی دوسری  
روایت میں یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ساتھ آجائے تو یہی اس کے لئے اجازت ہے  
معلوم ہوا کہ اگر ساتھ نہ آئے بلکہ بعد میں آئے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے، بذل میں فتح الودود سے نقل کیا ہے کہ اس صورت  
میں استیذان کی اگرچہ کوئی خاص حاجت نہیں لیکن احتیاطاً استیذان کرنا ہی بہتر ہے، خصوصاً جبکہ وہ گھر مخصوص بالرجال  
نہ ہو، چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کو آدمی بھیج کر بلایا تو وہ حضرات آنے کے بعد استیذان  
کے بعد اندر داخل ہوئے۔



## باب فی الاستئذان فی العورات الثلاث

اس ترجمہ الباب میں مصنف آیت کریمہ یا ایہا الذین امنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، الآیہ، اس آیت کریمہ میں جو حکم مذکور ہے اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس استئذان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو گھر میں ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں یعنی ممالیک جو خدمت گزار ہیں خواہ وہ غلام ہوں یا باندیاں مذکر یا مؤنث، یا دوسرے نابالغ لڑکے، ان کے بارے میں اس آیت کریمہ میں یہ مذکور ہے کہ یہ لوگ اوقات ثلاثہ میں بغیر استئذان کے اندر نہ داخل ہوں، اور دوسرے اوقات میں بغیر استئذان کے داخل ہو سکتے ہیں اور وہ تین اوقات یہ ہیں جو آیت میں مصرح ہیں قبل صلاۃ الفجر اور عند القیلولہ اور بعد صلاۃ العشاء، ان اوقات میں چونکہ آدمی اچھی طرح پورے لباس میں نہیں ہوتا اور یہ اوقات ویسے بھی خلوت کے ہوتے ہیں اسی لئے ان اوقات کو عورات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان اوقات میں بغیر استئذان کے داخل ہونے سے بے پردگی ہوتی ہے، لہذا یہ اوقات پردہ کے اوقات ہیں ان میں مذکورہ بالا خدمت و ممالیک کو بھی بغیر استئذان کے داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے کسی وقت بھی بغیر استئذان کے دخول کی اجازت نہیں ہے۔

باب کی پہلی حدیث میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: لم یؤمن بہا اکثر الناس آیۃ الاذن وانی لا مرجح دیتی ہذا تستأذن علی، کہ آیت استئذان پر لوگوں کا عمل نہیں رہا اور میں اپنی اس باندی کو کہتا ہوں کہ بغیر استئذان کے مجھ پر داخل نہ ہوا کر، بظاہر وہی اوقات ثلاثہ مراد ہیں اور باب کی دوسری حدیث میں ہے ان نفر امن اهل العراق قالوا یا ابن عباس کیف تری فی هذه الآیۃ الی امرنا فیہا بما امرنا ولم یعمل بہا احد قول اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم الخ کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ عراق سے حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا کہ اس آیت پر اکثر لوگوں کا عمل نہیں ہے بلکہ کسی کا بھی نہیں ہے تو اس آیت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے یعنی اس پر عمل ضروری ہے یا نہیں، تو اس پر انہوں نے فرمایا: ان اللہ حلیم یدیم بالمومنین یحب الستر، وکان الناس لیس لیوہتم ستور ولا جمال، فرمادہا داخل الخادم ادا الولد او یتیمہ الرجل، والرجل علی اھلہ فامرہم اللہ بالاستئذان فی تلك العورات، فجاءہم اللہ بالستور والخیر فلم ار اھلہ یعمل بذلک بعد،

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول اس زمانہ میں ہوا تھا جب کمروں کے دروازوں پر پردے پڑے ہوتے نہیں ہوتے تھے، اور یہ خدام حسب عادت و معمول دوسرے اوقات کی طرح ان اوقات ثلاثہ میں بھی بغیر استئذان کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے حالانکہ اس وقت آدمی اپنی اہل کے ساتھ ہم بستر ہوتا تھا، تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا تھا تاکہ ان اوقات ثلاثہ میں بغیر استئذان کے یہ خدام داخل نہ ہو سکیں، لیکن پھر لوگوں کو وسعت حاصل ہوئی اور لوگوں نے اپنے



اپنے کمروں پر پردے آویزاں کر لئے تو اب لوگوں کا عمل اس آیت پر اسی وجہ سے نہیں رہا، مطلب یہ ہے کہ یہ حکم مغلل بالعلۃ ہے اور وہ علت ہے بے پردگی، اگر وہ نہ پائی جاتی ہو تو پھر امتیذان ضروری نہیں، یہ ابن عباس کی دوسری روایت بظاہر ان کی پہلی روایت کے خلاف ہے تو یا تو یہ کہا جائے کہ پہلے ان کی رائے وہی تھی اور بعد میں بدل گئی، اور یا یہ کہا جائے کہ پہلی روایت استحباب پر محمول ہے اور اس دوسری میں وجوب کی نفی ہے۔

## ابواب السلام

### باب افشاء السلام

اوپر والی سرخی بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا

حتى تعابوا فلا ادلكم على امر اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے (یعنی جس کو مومن کہتے ہیں اور جیسا مومن کو ہونا چاہیے) یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور پھر فرمایا آپ نے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کو اختیار کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو وہ یہ کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اور سلام کی خصلت و عادت کو عام کرو، اور عام کرنے کا مفہوم باب کی دوسری حدیث میں آپ نے یہ فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی جان پہچان ہو یا نہ ہو بہر صورت سلام کیا جائے، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اخلاص عمل زیادہ ہے اور تواضع کا استعمال، لیکن فقہار نے سلام کی بعض صورتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اور وہاں سلام کو مکروہ قرار دیا ہے (بذل) اور الدر المنضود کی کتاب الطہارۃ ابواب الاستنجاء باب الرجل یرد السلام وهو یبول میں ان مستثنیات کا ذکر گزر چکا ہے، اور بخاری شریف کا ترجمہ ہے: باب افشاء السلام من الاسلام۔ جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث مذکور ہے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور جامع ترمذی میں عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے: سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، قال الترمذی حدیث صحیح۔

اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ اور (بھوکوں کو) کھانا کھلاؤ اور رات میں جب لوگ سوتے ہوں تو تم نماز پڑھو اور (ان اعمال کو اختیار کر کے) سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔

## باب کیف السلام

باب کی پہلی حدیث میں ہے جو حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا عشو، دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا جواب دے کر فرمایا عشرون، پھر ایک تیسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا، ثلاثون، یعنی جس نے صرف السلام علیکم کہا اسکے لئے دس حسنات کا ثواب، اور جس نے سلام میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا اس کے لئے بیس حسنات اور جو برکاتہ بھی کہے تو اس کے لئے تیس حسنات ہر کلمہ کے بدلہ میں دس نیکیاں، اور اس باب کی دوسری حدیث جس کے راوی معاذ بن انس ہیں اس میں یہ زیادتی ہے کہ اس کے بعد پھر ایک چوتھا شخص آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ تو اس پر آپ نے فرمایا: اربعون ہکذا تكون الفضائل یعنی اس شخص نے چونکہ چار کلمات کہے اس لئے اس کیلئے چالیس نیکیاں ہیں، اور آگے بھی آپ نے فرمایا کہ اسی طرح فضائل بڑھتے چلے جائیں گے جتنا اضافہ کرے گا، لیکن یہ دوسری حدیث ضعیف ہے اسلئے کہ اس کی سند میں دو راوی ضعیف ہیں ابو مرحوم اور سہل بن معاذ، منذری فرماتے ہیں لا یصحح بہما، اور موطا امام مالک میں ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک یہودی شخص آیا جس نے آکر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثم زاد شیئاً مع ذلک ایضاً، یعنی برکاتہ کے بعد بھی کچھ اور بڑھایا تو ابن عباسؓ نے پوچھا راوی کہتا ہے کہ اس وقت ان کی ظاہری بینائی باقی نہیں رہی تھی کہ یہ کون شخص ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی یہودی ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا، اس پر انہوں نے فرمایا: ان السلام انتہی الی البرکۃ، یعنی سلام کے الفاظ و برکاتہ پر اگر ختم ہو جاتے ہیں، (اور جز ۳) میں حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں امام محمدؒ نے موطا میں اس اثر کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا و بہذا ناخذ اذ قال و برکاتہ فلیکف فان اتباع السنۃ افضل، وهو قول مالک والشافعی الی آخرہ یا بسط الکلام علیہ فی الادبۃ، اور حاشیہ بذل میں ہے: وفي الدر المنثور ۲۹۱ لا یستحب ان یرید علی و برکاتہ وقد ورد فی ذلک روایات مرفوعۃ فی جمع الزوائد ۳۳۵ وفي جمع الفوائد ۱۴۱ عن ابن عباس عن ان السلام قد انتہی الی البرکۃ۔ الی آخر ما فی الہامش۔

## باب فی فضل من بدأ بالسلام

ان اولی الناس باللہ تعالیٰ من بدأہم بالسلام، اولی بمعنی اقرب، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب یعنی اسکی رحمت اور مغفرت سے قریب وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔

## باب من اولی بالسلام

یسلم الصغیر علی الکبیر والماعز علی القاعد والقیل علی الکثیر: اس حدیث میں سلام کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ

چھوٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، ابن العربی فرماتے ہیں کہ حاصل حدیث یہ ہے کہ مفضل کو چاہیے۔ جو کسی اعتبار سے مفضل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ابتداء کرے سلام کرنے میں فاضل کو۔

**باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟**

اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجرة او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه۔  
جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے پس چاہیئے کہ وہ اس کو سلام کرے اور پھر جب دوبارہ اس کا سامنا ہو کسی درخت یا دیوار کی معمولی سی حیولت کے بعد تب بھی اس کو سلام کرے، بذلل المجہود میں ہے: فیه حث علی افشاء السلام واكثره یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ یہ ہے کہ سلام کے اندر عموم اور کثرت ہونی چاہیئے اور ہر تغیر حال کے وقت ہونا چاہیئے۔

عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في مشربة له فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم اريد دخل عمر؟-

یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جو بخاری میں کتاب النکاح وغیرہ میں اور ترمذی میں کتاب التفسیر میں سورہ تحریم کی تفسیر میں مذکور ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کسی بات پر ناراض ہو کر ایک ماہ کے لئے ایلا ر کر کے مشربہ میں قیام اختیار کر لیا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکی اطلاع ہوئی تو وہ بہت گھبراکر دوڑے ہوئے اپنی صاحبزادی حفصہ کے پاس آئے دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں لمبی حدیث ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمر مشربہ کے قریب پہنچے اور لڑکے کے ذریعہ جو وہاں موجود تھا استیذان کیا، اس نے اگر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں کچھ جواب نہیں دیا حضرت عمر مسجد میں آکر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد طبیعت میں پھر تقاضا ہوا پھر مشربہ کے قریب گئے کئی مرتبہ اس کی نفی آئی، قصہ تو یہ بخاری ترمذی وغیرہ سب جگہ ہے لیکن سلام کا ذکر صرف نسائی کی روایت جو باب الایلا ر میں ہے اس میں بار بار سلام مذکور ہے ولفظ: فجار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصعد الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وھونی علیہ لم یسلم علیہ فلم یجبه احد ثم سلم فلم یجبه احد فرجع الی حدیث۔

باب في السلام على الصبيان

حدیث الباب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان بچوں کو جو کھیل میں مشغول تھے سلام کرنا مذکور ہے۔

باب في السلام على النساء

حدیث الباب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں کی ایک جماعت کو سلام کرنا مذکور ہے، بذل میں ابن الملک

سے نقل کیا ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ خوفِ فتنہ سے مامون و محفوظ ہیں اور دوسرے شخص کے لئے اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے مگر یہ کہ وہ بڑھیا ہو جس میں مظنہ فتنہ نہ ہو، اور بہت سے علمائے اس کو جائز رکھا ہے ہر ایک کو دوسرے کو سلام کرنا، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ سلام علی الاجنبیہ مکروہ ہے تو جب مکروہ ہے تو مسلم جواب کا بھی مستثنیٰ نہ ہوگا۔

## باب فی السلام علی اہل الذمۃ

حدیث الباب میں ہے لا تبذروہم بالسلام کہ اہل ذمہ کو ابتداءً سلام نہ کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں چنانچہ شامی میں لکھا ہے کہ اگر یہودی یا نصرانی یا جو کسی مسلمان کو سلام کرے تو اس کے جواب دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن صرف، وعلیکم کے ساتھ جواب دے اس پر زیادتی نہ کرے، اور قاضی عیاض نے ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ ضرورت اور حاجت کے وقت ان کے ساتھ ابتداءً بالسلام جائز ہے۔ (بذل)

ان الیہود اذا سلم علیکم احدہم فانہما یقول: السلام علیکم، فقولوا: وعلیکم۔ قال ابو داؤد وکذا لک رواہ

مالک عن عبد اللہ بن دینار رواہ الثوری عن عبد اللہ بن دینار قال فیہ وعلیکم۔

اس حدیث میں یہ ہے کہ یہود جب مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ بجائے السلام کے السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہو یعنی اس کے بعد نہ السلام کہو نہ السلام۔

اس کے بعد مصنف نے عبد اللہ بن دینار کے شاگردوں کا اختلاف بیان کیا ہے کہ روایت میں یہود کے سلام کے جواب میں "علیکم" ہے یا "وعلیکم"۔ تو اس کے بارے میں مصنف نے کہا کہ امام مالک نے عبد اللہ بن دینار سے اسی طرح روایت کیا جس طرح عبد العزیز بن مسلم نے کیا یعنی "وعلیکم"۔ واوکیساتھ مختلف سفیان ثوری کے کہ انہوں نے عبد اللہ بن دینار سے "علیکم"۔

نقل کیا یعنی بدون الواو، لیکن اس دوسری جگہ نسخے مختلف ہیں بعض میں واوکیساتھ ہے بعض بدون واو کے، لیکن تعابلاً کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری جگہ "علیکم" ہونا چاہیے اس لئے کہ جب مالک کی روایت واو کے ساتھ ہے یہاں ابو داؤد میں بھی اور بخاری

میں بھی تو اس کا مقابل یعنی ثوری کی روایت بغیر واو کے ہونی چاہیے، خطابی کہتے ہیں کہ اکثر محدثین کی روایت "وعلیکم"۔ واو کے ساتھ ہے البتہ سفیان بن عیینہ "علیکم" بغیر واو کے روایت کرتے ہیں وھو الصواب، خطابی نے حذف واو کو صواب قرار دیا

اسکی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ حذف واو کی صورت میں ان کا قول اور بدعوار ان ہی کی طرف لوٹ جائیگی اور واو کی صورت میں اشتراک ثابت ہو جائے گا کیونکہ واو عطف اور جمع بین اشیائیں کے لئے آتا ہے، اور کتاب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ

روایات دونوں طرح کی ہیں ذکر واو اور حذف واو، پس بعض تو یہ کہتے ہیں کہ واو کا حذف اولیٰ ہے تاکہ شرکت لازم نہ آئے اور بعض کہتے ہیں کہ شرکت میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ موت مشترک بین الکل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واو تشریک کے لئے

نہیں بلکہ استئناف کے لئے ہے یعنی وعلیکم ماتہ حقونہ اھ مختصر امن البذل۔

## باب فی السلام اذا قام من المجلس

حدیث الباب کا مضمون یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو اس کو چاہئے کہ سلام کرے اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے۔ فلیست الاولى باحق من الاخرۃ۔

## باب کراہیۃ ان یقول : علیک السلام

لا تقل علیک السلام فان علیک السلام تحیۃ الموتی، یہ حدیث یہاں مختصر ہے مطولاً کتاب اللباس باب ما جاز فی اسبال الازرار میں گزری چکی ظاہر ہے کہ اس پر کلام بھی وہاں گزرا ہوگا لیکن اس وقت مسودہ سامنے نہیں، مطلب یہ ہے کہ عرف جاہلیت میں موتی کو سلام کرنے کا طریقہ یہی تھا یعنی علیک السلام، اور یا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ سلام کا صرف اموات کے لئے مشروع ہے احیاء کے لئے نہیں جس کی دو وجہ ہیں اول یہ کہ یہ صیغہ احیاء میں مشروع ہے جواب کے لئے کہ اس طرح سلام کے جواب میں کہا جاتا ہے پس اگر اس صیغہ کو مشروع ہی میں اختیار کر لیا جائے گا تو پھر جواب کے لئے کیا باقی رہ جائیگا، اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ یہ مشہور ہے کہ "علی" فزر کے لئے آتا ہے تو مشروع ہی میں علیک کہنے کی صورت میں مسلم علیہ کو اول و صلہ میں وحشت ہوگی بخلاف میت کے۔ الی آخر باسطة القاری فی کتاب الزکاة ص ۴۹۔

## باب فی رد واحد عن الجماعۃ

یعنی اگر کسی جماعت کو سلام کیا جائے تو اس جماعت میں سے اگر ایک نے بھی سلام کا جواب دیدیا تو کافی ہے، حدیث الباب میں دو جز ہیں ایک تو یہی جو ترجمۃ الباب میں ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی جماعت چلی جا رہی ہے اور اس کا گزر ہو کسی بیٹھنے والے شخص یا جماعت پر تو چونکہ حدیث میں قاعدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ ماشی کو چاہئے کہ وہ سلام کرے قاعدہ پر تو اگر چلنے والوں کی پوری ایک جماعت ہے ان میں سے صرف ایک کا سلام کرنا ادا ہے سنت کے لئے کافی ہے۔

## باب فی المصافحة

مصافحہ ماخوذ ہے صفحہ سے جس کے معنی ہیں الافضال بصفۃ۔ الید الی صفۃ الید یعنی اپنی ہتھیلی کو دوسرے کی ہتھیلی سے ملا دینا اس سے معلوم ہوا کہ مصافحہ پورے ہاتھ سے ہونا چاہیئے صرف انگلیاں انگلیوں پر رکھنے سے مصافحہ نہ ہوگا جیسا کہ بعض متکلفین کہہ کر دیتے ہیں چنانچہ او جز ص ۱۹۲ میں ہے ابن عابدین سے وہی الصاق صفۃ الکف بالکف و اقبال الوجه بالوجه، فاخذ الاصابع بيس بمصافحۃ خلافا للروافض والسنة ان تكون بکلماتیدہ وبغیر حائل من ثوب وغیرہ وعند اللقار بعد السلام وان یأخذ

الابہام فان فیہ عرقا بنیت المحبة، کذا جار فی الحدیث ذکرہ القہستانی وغیرہ۔ اھ۔ حاشیہ بذل میں ہے: ابن بطلال فرماتے ہیں کہ مصافحہ سنت ہے اکثر علماء کے نزدیک، شروع میں امام مالک اس کو مکروہ قرار دیتے تھے بعد میں استحباب کے قائل ہو گئے تھے امام نووی فرماتے ہیں کہ مصافحہ عند التلاقی بالاجماع سنت ہے، اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک نے مصافحہ اور معانفہ دونوں کو مکروہ قرار دیا، سمخون مالکی اور ایک جماعت کی رائے بھی یہی ہے، اور امام مالک سے مصافحہ کا جواز بھی منقول ہے وعلیہ صنیع الموطا، یعنی ان کی تصنیف موطا سے جواز ہی معلوم ہوتا ہے، وقال الابہری کرہا مالک اذا کان علی وجہ التکبر وبسط روایات المصافحہ فی الفتح ۴۲۴، اور ترمذی کی روایت میں ہے: عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من تمام التحیۃ الاخذ بالید، اور ایک روایت میں ہے: وتمام تحیتکم معکم المصافحہ، مگر امام ترمذی نے دونوں روایتوں پر کلام کیا ہے، یعنی مصافحہ سلام کا تکملہ ہے معلوم ہوا صرف مصافحہ پر اکتفا نہیں کرنا چاہیئے سلام ہی اصل ہے نفی الاوجز وادخرج الطبرانی فی الاوسط من حدیث انس کا لانا اذا تلاوا تصافحوا وادقا قد روا من سفر تعانقوا، ولہ فی الکبیر کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا لقی اصحابہ لم یصافحہم حتی یسلم علیہم اھ۔

حدیث الباب میں ہے: اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفرا لا غفر لهما، کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور استغفار تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مصافحہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور استغفار سنت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کے وقت میں یہ پڑھتے تھے: اللہم آتانی الذی احسنہ فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اخرجه ابن السنی من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال الحافظ ویستثنی من عموم الامر بالمصافحہ امرأة الاجنبیة والامر احسن انتہی (عون) اور باب کی دوسری حدیث میں ہے: عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما جارا اهل الیمین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد جاركم اهل الیمین وہم اول من جارا بالمصافحہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اہل یمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے (تو انہوں نے آپ سے مصافحہ کیا ہوگا) تو آپ نے فرمایا کہ سب پہلے مصافحہ کی سنت اہل یمین ہی لیکرتے، اور بذل میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے اس پر یہ لکھا ہے اسی بالکثرة والشیوع والافکانت المصافحہ فیہم قبل اتیان اهل الیمین اھ یعنی یہ مطلب نہیں کہ ان کے آنے سے پہلے وہاں مصافحہ تھا ہی نہیں بلکہ کثرت اور عموم مراد ہے، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے عن قتادة قلت لانس بن مالک اکانت المصافحہ فی اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال نعم۔

یہ البوداؤد والی روایت معلوم نہیں کون سی ہے، حافظ منذری نے اس کی تخریج سے سکوت کیا ہے صحیحین میں بھر روایت ہے وہ تو اس طرح ہے تاکلم اهل الیمین۔ وفی روایت۔ جارا اهل الیمین هم ارق افئدة والین قلوبا، الا یمان یمان والحقکة یمانۃ الخ یہاں ایک بحث مصافحہ کے بارے میں یہ ہے کہ بید ہو یا الیمین، اس کے بارے میں کسی قدر تفصیل اور جزئیات میں مذکور ہے اور اخیر میں حضرت گنگوہی کی رائے الکوکب الدر سے یہ نقل کی ہے: واتی فیہ ان مصافحہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثابتہ



باليد وباليد ان المصافحة بيد واحدة لما كانت شعار اهل الافرنج وجب تركه لذلك اھ۔ یعنی گو ثابت تو دونوں طرح ہے لیکن چونکہ مصافحہ بیدانگریزوں کا شعار ہو چکا ہے اسلئے اس کا ترک واجب ہے۔

فائدہ ۴: وفی هامش البذل والمشہور علی الاسنۃ ان المصافحۃ عن الوداع لم تثبت وليس بصحیح لروایات ذکر تہا علی هامش جمع الفوائد ۱۳۱ھ۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ مولانا عبدالحی صاحب نے تو واپسی کے مصافحہ کا انکار کیا ہے کہ وہ ثابت نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ثابت ہے۔

### باب فی المعانقۃ

معانقۃ کے بارے میں مصنف نے ایک حدیث تو اس باب میں ذکر کی ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا اھل کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصافحکم اذا لقیتموہ الخ کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے ملاقات کے وقت مصافحہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے جب بھی ملاقات کی تو آپ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ نے کسی قاصد کو میرے بلانے کے لئے بھیجا میں اس وقت اپنے گھر پر نہ تھا جب میں اپنے گھر آیا تو مجھ کو بتلایا گیا کہ حضور کا قاصد مجھ کو بلانے آیا تھا تو میں فوراً آپ کی خدمت میں گیا اس وقت میں آپ اپنے تخت پر تھے تو آپ مجھ سے چٹ گئے یعنی معانقہ فرمایا جس میں مجھے بہت ہی لطف آیا۔

اور دوسری روایت آئندہ دو باب کے بعد باب فی قبلۃ مابین العینین میں ذکر کی ہے: عن الشعبي ان النبي

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب فالتزمه وقبل مابین عینیہ،

یعنی جب حضرت جعفر بن ابی طالب ہجرت کھنشہ سے واپسی پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور اس وقت معانقہ فرمایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا، اور ترمذی "باب ماجاء فی المعانقۃ والقبلۃ۔"

میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت مروی ہے: قالت قدم زید بن حارثۃ المدینۃ ورسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی بیئتی فاتاہ فترع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربیاً نایحاً

ثوبہ..... فاعتنقہ وقبلہ، ہذا حدیث حسن غریب لا تعرفہ من حدیث الزہری الا من ہذا الوجه، یہ روایات ثلاثہ

تو معانقہ کے ثبوت بلکہ استحباب پر دال ہیں لیکن ترمذی ہی میں باب ماجاء فی المصافحۃ میں حضرت انس کی روایت میں ہے

قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقی اخا لا وصدیقہ ینحني لہ؟ قال: لا، قال افیلتمزہ ویقبلہ قال لا قال

فیأخذ بیدہ ویصافحہ؟ قال نعم، ہذا حدیث حسن، اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت انس کی روایت مرفوع اس طرح ہے

ایعانق بعضنا بعضاً قال لا، لیکن تصافحوا، یعنی آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم میں سے بعض بعض سے معانقہ کرے

تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن مصافحہ کیا کرو، حضرت انس کی یہ حدیث جس کی تخریج امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے کی ہے

معانقہ کی کراہت پر دال ہیں، ابن ماجہ کے حاشیہ میں ہے کہ اسی کے یعنی کراہت معانقہ کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ

اور وہ جو ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ سے معافہ فرمایا تو یہ دلالت کرتا ہے معافہ کے جواز پر للقدام من السفر، صرف سفر سے آنے والے کے لئے لہذا دوسرے کے لئے جائز نہ ہوگا، اہ باب المصافحہ میں یہ گذر چکا کہ امام مالک نے مصافحہ اور معافہ کو مکروہ قرار دیا اور یہ کہ ان سے مصافحہ کا جواز بھی منقول ہے اور اسی کو انہوں نے موطا میں اختیار کیا ہے، اور حضرت امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا۔ باب المعافۃ وقول الرجل کیف أصبحت، لیکن انہوں نے معافہ کے بارے میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی البتہ امام بخاری نے کتاب البیوع میں۔ باب ما ذکر فی الاسواق، اور کتاب اللباس میں۔ باب السحاب للصبيان، میں اس سے متعلق حدیث ذکر کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھے اور فرمایا اثم کلع اثم کلع فحسبہ شیتا فظننت انہا تلکبہ سخابا او تغسلہ فجار شتہ حتی عانقہ وقبلہ، اور حضرت حسن کے بارے میں دریافت فرمایا وہ کہاں ہیں حضرت فاطمہ ان کا منہ ہاتھ وغیرہ دھو رہی تھیں جس میں تھوڑی دیر لگی اور پھر وہ بھاگے ہوئے آئے یعنی حسن اور آپ سے آکر لپٹ گئے آپ نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور تقبیل کی، بخاری شریف کی اس روایت سے معافہ کا ثبوت ہو رہا ہے لیکن ایسا ہی سرسری طور سے اس لئے کہ حضرت حسن تو بچے تھے ان کو آپ نے گلے سے لگالیا اسی لئے امام بخاری نے اس حدیث کو اصل محل یعنی باب المعافۃ میں ذکر نہیں فرمایا مگر چونکہ اس حدیث میں لفظ معافہ مذکور تھا اس لئے اس کی طرف ترجمہ قائم فرما کر اشارہ کر دیا۔

حضرت شیخ نے الابواب والترجمہ ص ۱۱۱ میں امام نووی سے نقل کیا ہے معافہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے یعنی قادم من السفر کے لئے کہ اس کو امام مالک نے مکروہ قرار دیا اور سفیان بن عیینہ وغیرہ نے مستحب اور وہ فرماتے ہیں وهو الصبیح الذی علیہ الاشرار والمحققون، صحیح یہی ہے جس کے اکثر علماء قائل ہیں کہ قادم من السفر کے لئے مستحب ہے وہ فرماتے ہیں امام مالک اور سفیان کا اس میں مناظرہ بھی ہوا، سفیان بن عیینہ نے استدلال کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے جعفر بن ابی طالب کیساتھ جب وہ حبشہ سے آئے تھے — امام مالک نے فرمایا کہ وہ حضور کے ساتھ خاص تھا، اس پر سفیان

لہ امام مالک نے اواخر موطا ما جاز فی المہاجرۃ کے ذیل میں یہ روایت معضلاً ذکر کی ہے: عن عطاء بن عبد اللہ الخزازی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: تصافحوا یدھب الغل کہ مصافحہ کیا کرو حد اور کینہ دور ہو جائیگا، اس کی شرح میں علامہ حاجی فرماتے ہیں کہ مراد مصافحہ بالایدی ہے اور ابن وہب نے امام مالک سے مصافحہ اور معافہ کی کراہت نقل کی ہے تو اس روایت کے پیش نظر ہو سکتا ہے مصنف نے اس کے دوسرے معنی مراد لئے ہوں ان — نصف بعضهم عن بعض بنی الصفح وهو التجاوز والغفران، وهو اشد من لان ذلک یدھب الغل فی الاغلب واحتج مالک لمنع المصافحۃ بالید بقولہ عز وجل اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، ولم یدکر مصافحہ۔ الی آخر ما فی الاوجزہ ص ۱۱۱، یعنی دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ تصافحوا صفح اور عفو سے ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے معاف اور درگزر کرنا اور ایک لحاظ سے یہ بہتر ہے اس لئے کہ صفح اور عفو ہی سے حد اور کینہ دور ہوتا ہے اھ۔

نے فرمایا کہ خاص نہیں بلکہ عام ہے، اس پر وہ خاموش ہو گئے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ امام مالک کا سکوت دلیل ہے قول سفیان کو تسلیم کر لینے کی اور اس میں ان کی موافقت کی وہو الصواب، اور حنفیہ کا مذہب تراجم میں علامہ شامی سے کراہت معانقہ نقل کیا ہے اور ایسے ہی تقبیل وجہ اورید، اور امام طحاوی سے نقل کیا کہ یہ قول طرفین کا ہے اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں لا باس بالتقبیل والمعانقہ۔ الی آخرافیہ۔ اور بذل میں لمعات سے نقل کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ معانقہ جائز ہے بشرطیکہ خوف فتنہ نہ ہو، اور دلیل میں زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب کا قصہ پیش کیا ہے، اور بعض علماء سے توفیق بین الروایات اس طرح کی ہے کہ مکروہ۔ وہ معانقہ ہے جو علی وجہ الشہوۃ ہو، اور کہا گیا ہے کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب آدمی پورے لباس میں نہ ہو صرف ازار میں ہو اور اگر ازار اور قمیص دونوں میں ہو تو فلا باس بالا جماع وهو الصحیح، پس خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے اس میں دونوں قول ہیں لیکن اصح جواز ہی ہے بشرط عدم خوف الفتنہ اور امام مالک علی القول الا شہر اس کی کراہت کے قائل ہیں اور شافعیہ کے اصح قول میں اللقادم من السفر مستحب ہے۔

حدیث الباب میں ہے: حَدَّثَنَا سَيِّدُكَ مِنَ الشَّامِ کہ حضرت ابوذر غفاری کو جب ملک شام سے روانہ کیا گیا، بذل میں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری ملک شام میں تھے اور چونکہ ان کا نزارع المالدروں سے مشہور ہے کہ ان کیساتھ الجھتے رہتے تھے کوئکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ ضرورت سے زائد اپنے پاس مال روکنا اداۓ زکاۃ کے باوجود بھی جائز نہیں تو اسلئے شام کے عامل نے حضرت عثمان کی خدمت میں ان کا یہ حال لکھ کر بھیجا تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس مدینہ بلالیا، لیکن وہاں آنے کے بعد بھی ان کا المالدروں سے اختلاف چلتا ہی رہا اسلئے حضرت عثمان نے ان کو مقام ربذہ میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔

## باب فی القیام

قیام کے بارے میں مصنف نے دو باب قائم کئے ایک یہ اور ایک چند ابواب بعد آ رہا ہے: باب الرجل یقوم للرجل یعظم بذلک، باب ثانی سے مراد تو وہ قیام ہے جو لاجل التعظیم ہو، اور اس پہلے باب سے مراد وہ قیام ہے جو تعظیماً نہ ہو بلکہ کسی اور غرض سے ہو، اظہار شوق و محبت یا عذر اور ضرورت، اس باب میں مصنف نے دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں ایک حضرت ابوسعید خدریؓ کی حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنو قریظہ کے فیصلہ کے لئے بلایا اور وہ حاضر ہوئے تو اس وقت حمار پر سوار تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا: تو موالی سیدکم، اس قیام کے بارے میں بعض کی رائے تو یہی ہے کہ یہ تعظیماً تھا اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ ان کی اعانت کے لئے تھا کہ اس وقت وہ مریض تھے۔

اور دوسری حدیث باب کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رفتار گفتار اور اخلاق میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والا میں نے حضرت

فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زائد کسی کو نہیں دیکھا، جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گھر میں تو آپ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور تعلق و محبت میں ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کی تقبیل کرتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے، وہ فرماتی ہیں کہ اور یہی حال خود حضرت فاطمہ کا تھا جب آپ ان کے گھر تشریف لیجاتے تو وہ دور ہی سے آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتیں اور آپ کا ہاتھ پکڑتیں اور آپ کی تقبیل کرتیں اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتیں۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اہل علم و فضل کے لئے قیام مستحب ہے اور احادیث سے ثابت ہے اور صراحتہ اس کی ممانعت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح علامہ شامی نے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تعظیماً کھڑا ہونا اہل فضل کے لئے مکروہ نہیں بلکہ مکروہ محبت قیام ہے یعنی جس شخص کے لئے قیام کیا جا رہا ہے وہ خود اپنے لئے قیام کو پسند کرے۔

### باب فی قبلة الرجل ولده

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الاقرع بن حابس ابصر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وهو یقبل حسیناؑ۔

اقرع بن حابس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسین کی تقبیل فرما رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے تو دس لڑکے ہیں میں نے تو کبھی کسی کی تقبیل نہیں کی، آپ نے فرمایا من لایرحم لایرحم، کہ جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔

حاشیہ بذل میں ہے کہ ملا علی قاری نے امام نووی سے نقل کیا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کے رخسار کا بوسہ دینا علی وجہ الشفۃ والرحمۃ واللطف واجب ہے اور ایسے ہی رخسار کے علاوہ دوسرے اعضاء کا بوسہ دینا بھی، اور اپنی اولاد کے علاوہ اپنے احباب کی اولاد کی تقبیل سنت ہے، واما التقبیل بالشہوۃ فحرام بالاتفاق، و سوار فی ذلک لوالد وغیرہ اھ۔

اور باب کی دوسری حدیث میں واقعہ انک کی حدیث کا آخری ٹکڑا مذکور ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئیں تو مجھ سے میرے والدین نے کہا کہ اٹھ کر حضور کا سر مبارک چوم لے، اور ان کا شکریہ ادا کر، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکریہ ادا کروں گی، آپ میں سے کسی کا نہیں، حدیث الانک کا ذکر کتاب الحدود باب حد القذف میں گزر چکا۔

### باب فی قبلة ما بین العینین

اس باب کی حدیث کا مضمون ابھی قریب میں گزر چکا۔

## باب فی قبلة الخد

رائت ایا تنضیقه قبل خد الحسن، منذری نے لکھا ہے کہ حسن سے مراد حسن بن ابی الحسن یعنی حسن بصری ہیں۔ حضرت نے بذل میں تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے نسخہ میں حسن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ حسن بن علی ہیں مگر کسی نسخہ میں نہ حسن بن ابی الحسن کی تصریح ہے نہ حسن بن علی کی، ویسے زمانہ دونوں حسن کا ایک ہی ہے اس حیثیت سے دونوں کا احتمال ہے، لیکن منذری ان کو حسن بصری قرار دے رہے ہیں اور منذری کا رتبہ حدیث میں اونچا ہے اس لئے ان ہی کا قول راجح ہوگا اور ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ کی کتایت ناسخین کی طرف سے ہو، اھ من البذل قلت فہذا ہوا المتعین اذا بن وغفل لم یدرک عصر الصحابة لانه من الطبقة السابعة من طبقات التقرب۔

عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت مع ابی بکر اول ما قدم المدينة فاذا عائشة ابنتہ مضطجعة قد اصابتها الحمی الخ

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا وہاں ان کی بیٹی عائشہ لیٹی ہوئی تھیں جن کو بخار ہو رہا تھا تو وہ اس کے پاس گئے اور کیفیت حال دریافت کی و قبل خدھا ان کے رخسار کو بوسہ دیا۔

حاشیہ بذل میں ہے: وفي الفتح ۳۶۵ يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند الاكثر ثم لم يكن غورة، وكان عليه السلام يقبل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكذا ابو بكر بنته عائشة اھ وبسطت انواع القبلة في الشامی ۲۶۲

## باب فی قبلة اليد

ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدثہ و ذکر قصۃ - قال قد نونا یعنی من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جیسا کہ مصنف نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، و ذکر قصۃ جو کہ ابی بکرؓ باب التولی یوم الزحف میں گذر گیا، الدر المنصور جلد رابع دیکھئے، حاشیہ بذل میں ہے قال النووی تقبیل ید الرجل لزمہ و صلاحہ او علمہ او شرفہ او نحو ذلک من الامور الدینیۃ لایکرہ بل یحب، فاذا کان لغناہ او شکوہ او جاحہ عند اهل الدنیا فمکر وہ شدید الکراہۃ، و ذکر الحافظ احادیث قبلۃ الید والرجل فی التلخیص البحر ۳۶۵ اھ، وفي الدر المختار ۲۶۵: ولا بأس بتقبيل ید الرجل العالم والمتورع علی سبیل التبرک، ونقل المصنف عن العجایع انہ لا بأس بتقبيل ید الحاکم المتدين والسلطان العادل وقيل سنة وتقبيل رأسه ای العالم اجد کما فی البرزازیۃ، ولا رخصۃ فسیہ ای فی تقبیل الید لغیرہما ای لغیر عالم وعادل ہوا المختار۔

## باب فی قبیلۃ الجسد

عن اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رجل من الانصار قال بینما هو يحدث القوم وكان فیہ مزاح بینما هو یضحکهم الخ۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص لوگوں سے باتیں کر رہا تھا جس کی طبیعت میں مذاق تھا وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے ہنسا رہا تھا جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹری سے اس کی کمر پر مار دیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے سے قصاص اور بدلہ لینے دیجئے تو آپ نے فرمایا بدلہ لے لو، اس نے کہا کہ آپ کے جسم پر تو قمیص ہے اور میرے بدن پر قمیص نہیں اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیص اٹھا دیا، وہ شخص آپ سے چمٹ گیا اور آپ کے پہلو کو چومنے لگا اور کہا یا رسول اللہ! میرا مقصد تو یہ تھا۔

حدثنی ام ابان بنت الوزارع بن زارع عن جد ہازارع وكان فی وفد عبد القیس لما قدمنا المدینة فجللنا نبتاؤنا من رواحلتنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورجلہ وانتظر المنذر الاشج الخ۔ ام ابان اپنے دادا زارع سے روایت کرتی ہیں جو کہ وفد عبد القیس میں تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم لوگ جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اتر کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے تھے آپ کے دست و پا کو بوسہ دے رہے تھے لیکن منذر اشج نے جلد بازی نہیں کی یہاں تک کہ پہلے وہ اپنے کپڑوں کی پوٹلی کے پاس آئے اپنے دونوں کپڑے بدلے اور پھر حضور کی خدمت میں آئے آپ نے ان کی یہ ادا دیکھ کر فرمایا ان فیک خلتین یحبہما اللہ الحلم والاناۃ قال یا رسول اللہ! انا اتخلق بہما ام اللہ جبلت علیہما؟ قال بل اللہ جبلت علیہما، قال الحمد للہ الذی جبلت علی خلتین یحبہما اللہ ورسولہ، کہ تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایک حلم و بردباری اور وقار، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دو خصلتوں کو میں اپنے طور سے اختیار کرتا ہوں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میری جبلت اور خلقت میں ان کو رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا ہی ان دو صفوں پر کیا ہے، اس پر انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا فرمایا جن کو وہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔

یہ المنذر الاشج جن کو اشج عبد القیس اور الاشج العصری بھی کہتے ہیں، تہذیب میں ان کا نسب اس طرح لکھا ہے المنذر ابن عائد بن المنذر بن الحارث بن النعمان بن زیاد بن عصر العصری کان سید قومہ۔

عون المعبود میں لمعات سے نقل کیا ہے کہ یہ وفد عبد القیس جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مدینہ منورہ پہنچتے ہی اپنی سواریوں پر سے زیارت نبوی کے شوق میں نیچے کود پڑے اور بہت رواں دواں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبات کا مشاہدہ فرماتے رہے اور اس وفد کا جو سربراہ تھا یعنی اشج وہ پہلے اتر کر اپنی قیام گاہ پر گیا



اور وہاں جا کر غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اس کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہاں دو رکعت ادا کی اور دعا مانگی اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہایت خشوع و خضوع اور سکون و وقار کے ساتھ حاضر ہوا اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا جو اوپر حدیث میں گذرا۔

### باب فی الرجل یقول جعلنی اللہ فداک

حدیث الباب میں ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! تو میں نے عرض کیا بیک وسعدیک یا رسول اللہ وانا فداک۔

یہ ترجمہ امام بخاری نے بھی قائم کیا ہے کتاب الادب ہی کے اندر باب قول الرجل فداک ابی دمی، دونوں ترجمے قریب ہی قریب ہیں، ایک میں اپنے نفس کو فدا کیا جا رہا ہے اور دوسرے میں اپنے والدین کو، اب یہ کہ اپنے آپ کو یا اپنے والدین کو کسی شخص پر فدا کرنا اور اس طرح کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں امام نووی شرح مسلم ص ۲۵ میں فرماتے ہیں: وہ قال جماہیر العمار ذکرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والحسن البصری، ذکرہ بعضہم فی التقدیۃ بالمسلم من ابویہ، والصحیح الجواز مطلقاً، لانه لیس فیہ حقیقۃ فدا وانما هو الطاف واعلام بالحمیۃ الخ یعنی جمہور علماء کے نزدیک اس طرح کہنا جائز ہے اور عمر فاروق اور حسن بصری نے اس کو مکروہ سمجھا ہے یعنی مطلقاً، اور بعض علماء نے اپنے مسلم ابویں کے تقدیر کو مکروہ قرار دیا ہے یعنی جس شخص کے والدین مسلمان ہوں اس کے لئے فداک ابی دمی کہنا مکروہ ہے، اور جس شخص کے والدین غیر مسلم ہوں اس کے لئے اس طرح کہنا جائز ہے (کیونکہ اپنے آپ کو غیر اللہ پر فدا کرنا کب جائز ہو سکتا ہے) امام نووی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ مطلقاً جائز ہے کیونکہ اس سے مقصود حقیقت فدا نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود تو صرف اظہار لطف و محبت ہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کہنا ثابت ہے چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں حضرت سعد کے لئے اور غزوہ خندق میں حضرت زبیر کے لئے ایسا فرمایا ہے، فتح الباری میں یہاں پر ان سب کے خلاف طرانی سے یہ روایت بھی نقل کی ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے جبکہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ سے اس طرح خطاب کیا یعنی ان الفاظ میں مزاج پر سری کی، کیف تجدک جعلنی اللہ فداک (تو اس پر آپ کو ناگواری ہوئی) اور فرمایا ما ترکک اعدا بیتک کہ تیرا اب تک گاؤدی پنا نہیں گیا، اس کے بعد امام طرانی نے فرمایا کہ یہ حدیث ان احادیث صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر اس روایت کا ثبوت مان لیا جائے تو پھر اس میں صراحت ممانعت نہیں ہے بلکہ اشارہ ہے کہ ان کا ان الفاظ میں مزاج پر سری اور عیادت کرنا خلاف ادبی ہے، عیادت کا سنون طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ لا باس طور جیسے الفاظ کے ذریعہ عیادت کرنی چاہیے۔

## باب فی الرجل یقول: انعم الله بک عینا

حدیث الباب میں ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کہا کرتے تھے انعم الله بک عینا، جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے وقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، یعنی تیری محبوب چیز کے ذریعہ، اگر باکوڑا اندا مانا جائے اس صورت میں منع کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا تھیہ ہے اور اگر باکو سببیہ مانا جائے تب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعہ تیرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے تو اس میں منع کی وجہ ہوتی ہے ایک یہ کہ یہ زمانہ جاہلیت کا تھیہ ہے دوسرے یہ کہ اس میں فساد معنی کا ایہام ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعہ ایسا کرے، اور دوسرا جملہ انعم صباحا کہ تو خوش گواری اور کامیابی کے ساتھ صبح کرے اس میں وجہ کراہت بس ایک ہی ہے کونہ من تھیہ الجاہلیہ۔

اگے روایت میں یہ ہے راوی کہتا ہے کہ اگر بجائے ”بک عینا“ کے النعم اللہ عینک کہے تو کچھ حرج نہیں، اول تو اس لئے کہ لفظوں میں تغیر کے بعد یہ تھیہ الجاہلیہ نہ رہا، دوسرے یہ کہ با سببیہ کی وجہ سے جو ایہام ہو رہا تھا وہ اس میں نہیں۔

## باب الرجل یقول للرجل حفظک اللہ

حدیث الباب کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ کے سارے ہمراہی پیاس کی وجہ سے پانی پینے کے لئے چلے گئے میں آپ کی تنہائی کے خیال سے آپ ہی کے پاس رہا اس شب میں، تو اس پر آپ نے ان لفظوں کے ساتھ دعا دی حفظک اللہ بحفظت بہ نبیہ۔

## باب الرجل یقوم للرجل یعظمہ بذلک

اس باب کا ذکر ہمارے یہاں پہلے باب فی القیام میں آچکا ہے۔

من احب ان یمثل له الرجل قیاماً فلیتقی مقعداً من النار، یعنی جو شخص اپنے لئے یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اسکے سامنے تصویر بنے کھڑے رہیں تو اس کو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہیے یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ میرا ٹھکانا جہنم میں بن چکا، اور یا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے میں جو جہنم میں ہے داخل ہو چکا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے دو دو ٹھکانے بنائے ہیں ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، خواہ وہ شخص دنیا میں آنے کے بعد مسلمان ہو یا کافر بنے، کفار پر رحمت قائم کرنے کے لئے کبھی وہ یہ کہتے لگیں کہ اے اللہ تو نے تو ہمارا شروع سے ہی حصہ جنت میں نہیں رکھا تھا۔

باب کی دوسری حدیث میں بروایت ابوالامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر

سے باہر عصا کے سہارے تشریف لائے، ہم آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ تم لوگ عجمیوں کی طرح مت کھڑے ہو جس طرح وہ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔

### باب فی الرجل یقول: فلان یقرئک السلام

ایک صحابی نامعلوم الاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں ہو کر آؤ اور آپ کو میرا سلام کہنا، وہ فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں گیا اور اپنے والد کا سلام آپ کو پہنچایا تو آپ نے جواب فرمایا: علیک وعلى ایک السلام۔ اور باب کی دوسری حدیث میں یہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبریل تم کو سلام کہتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، پہلی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ جب کوئی کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو جواب دینے والے کو چاہیئے کہ جواب سلام میں پہنچانے والے کو بھی شریک کرے، اور اس دوسری حدیث میں صرف مسلم پر سلام ہے مبلغ پر نہیں، معلوم ہوا دونوں طرح جائز ہے (بذل) اور حاشیہ بذل میں یہ ہے کہ ابن عابدین کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد کے نزدیک شریک واجب ہے اور دوسروں کے نزدیک مستحب۔

### باب الرجل ینادی الرجل فیقول البیک

مضمون حدیث یہ ہے ابو عبد الرحمن فہری فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حنین میں شریک تھا ایک مرتبہ ہم چلے جا رہے تھے سخت گرمی کے دن میں تو ہم ایک درخت کے سائے کے نیچے اترے جب زوال شمس ہو گیا تو میں نے اپنا ہتھیار سنبھالا اور زرہ وغیرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور حضور کے پاس آیا جبکہ آپ خیمہ میں تھے، پس میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدحان الرواح کہ اس منزل سے روانگی کا وقت ہو گیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ نے حضرت بلال کو آواز دی اور ان سے فرمایا کہ چلو کھڑے ہو تو وہ ایک لیکر کے درخت کے نیچے سے فوراً اٹھے جس کا سایہ اتنا مختصر سا تھا جیسا کسی پرندہ کا ہوتا ہے اور آپ سے عرض کیا البیک وسعدیک، وانا فداؤک آپ نے فرمایا کہ گھوڑے پر زین باندھو، فاخرج سرجاد فتاہ من لیف لیس فیہما اشروا بطرفک و رکبنا، تو وہ ایک ایسی زین نکال کر لائے جس کی دونوں جانب کھجور کی چھال کی تھیں نہ ان میں کوئی شیخی نہ بڑائی، آپ اس پر سوار ہوئے اور ہم بھی اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر چل دیئے۔

حدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت ظاہر ہے کہ نہ ادینے والے کے جواب میں نبیک کہنا ثابت ہو رہا ہے، حاشیہ بذل

میں ہے کہ اس طرح کسی کے جواب میں لبیک کہنا امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے کما فی الشرح الکبیر ص ۲۲۲ پھر انہوں نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ امام کی مراد مطلق لبیک کی کراہت نہیں بلکہ تلبیۃ کج کا استعمال کرنا اور یہ ترجمہ امام بخاری نے بھی قائم کیا ہے لیکن حافظ نے ترجمۃ الباب کی غرض سے سکوت کیا ہے اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ تلبیۃ کج میں تو علماء کا اختلاف مشہور ہے کہ غیر محرم کے لئے جائز ہے یا نہیں اور پھر ابن قدامہ سے نقل کیا لایا اس ان یلبی الحلال و بہ قال الشافعی و اصحاب الرأی، و کہہ مالک، و لنا انہ ذکرہ یحب للمحرم فلا یکرہ لغيرہ کسائر الاذکار اہ ہمارے استاد حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ لبیک تو اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کو پکارے اور بلاتے اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے لئے، یہ انہوں نے اس پر فرمایا کہ بعض طلبہ استاد کے حاضری لینے کے وقت اپنا نام پکارے جانے پر لبیک کہتے تھے کہ یہ اس کا محل نہیں ہے۔

### باب فی الجہل یقول للرجل: اضحك الله سنك

حدیث الباب میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر ہنسنے تو آپ کو ہنستا دیکھ کر حضرات شیخین میں سے کسی ایک نے جو وہاں موجود تھے کہا اضحك الله سنك۔  
اس حدیث سے اس وقت میں جو دعار شروع ہے وہ معلوم ہو گئی کہ جب کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہنستا دیکھے تو اس کو اس طرح دعار دے اضحك الله سنك، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اسی طرح ہنستا کھلاتا رکھے۔

### باب ملجاء فی البناء

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال مربي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانا اطيعن حاططاتي انا وامي الخ۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گذرے جبکہ میں اور میری والدہ دونوں اپنے گھر کی دیوار کو مٹی لگا کر درست کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عبد اللہ! یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس دیوار کو کچھ درست کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے، اور اسی حدیث کے دوسرے طریق میں ہے: ونحن نعالج حصاً لنا وهي، خص کہتے ہیں بانس اور لکڑی وغیرہ سے جو مکان بنالیا جاتا ہے کہ ہم درست کر رہے تھے اپنے گھر کو جو کمزور ہو گیا تھا، وہی بروزن رضی ماضی کا

لے فی ہامش البذل: اور دھنۃ الحدیث ابن جوزی فی الموضوعات و رد علیہ الحافظ فی القول المسدود ص ۱۳۷ ۳۸ فی ہامش البذل: یفتش الحدیث فانہ فی الترغیب ص ۵۹۹ عن ابن عمر بدون الواو۔ اہ فی جمیع نسخ الموجدۃ عندنا بالواو، و کذا فی سنن الترمذی عن عبد اللہ بن عمر۔ بالواو۔

صیغہ ہے (بذل) اور اس کو وضع بھی پڑھ سکتے ہیں بروزن رمی۔

آپ نے جوار شاد فرمایا کہ موت بہت قریب ہے اس پر حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود اس سے مکان کی اصلاح اور مرمت سے روکنا نہیں ہے بلکہ مقصود موت کو یاد دلانا ہے کہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔

عن النس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خرج فرائی

قبة مشرفة فقال ما هذه؟ الخ۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیجا رہے تھے تو راستہ میں ایک اونچا سا مکان دیکھا آپ نے دریافت فرمایا یہ کس کا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں انصاری کا ہے، آپ سنکر خاموش رہے لیکن آپ نے ذہن میں اس بات کو رکھا یہاں تک کہ جب آپ کی مجلس میں وہ صاحب مکان حسب معمول حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا انہوں نے بار بار سلام کیا لیکن آپ بھی اعراض فرماتے رہے یہاں تک کہ ان صحابی نے آپ کی ناگواری کو سمجھ لیا تو اس چیز کا ذکر انہوں نے دوسرے صحابہ سے کیا کہ واللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور ناراض ہیں اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے بتادیا کہ راستہ میں تمہارا مکان دیکھا تھا، وہ انصاری سننے ہی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے اور اپنے مکان کو منہدم کر دیا اور بالکل زمین کے ہموار کر دیا، اس کے بعد پھر ایک دن آپ کا وہاں کو گذر ہوا تو جب آپ نے وہاں وہ مکان نہ دیکھا تو اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ مکان کہاں گیا صحابہ نے آپ کو پورا واقعہ ستادیا، تو اس پر آپ نے فرمایا: اما انکلی بناء وبال علی صاحبه الامالا، الامالا، یعنی مالا بد منہ، خبردار تحقیق کہ ہر تعمیر اور مکان اس کے مالک کے حق میں وبال ہے مگر صرف ایسا مکان کہ جس کے بغیر چارہ کاری نہ ہو اللہ اکبر! حضرات صحابہ کرام کے اخلاص کی گہرائی دیکھئے، صحابہ کرام کا سبب اونچا وصف کمال اخلاص ہی تھا۔

## باب فی اتخاذ الغرف

عن دکین بن سعید المزنی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال اتینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فسالناہ

الطعام فقال یا عمر اذهب فاعطهم فارقی بنا الی علیتہ فاخذ المفتاح من حجرته ففتح۔

غرف جمع ہے غرفۃ کی یعنی کمرہ کے اندر اس کی کسی ایک جانب میں بچان کے طور پر ایک دوسری چھت ڈال کر مختصر سا حجرہ بنالینا جس کو ہمارے عرف میں دو چھتی کہتے ہیں جس میں کھانے پینے کا ذخیرہ اور سامان محفوظ کر دیا جاتا ہے، تو مصنف اس باب سے غرف بنانے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، مضمون حدیث یہ ہے: دکین بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آنیوالوں کی کافی بڑی جماعت تھی جن کی تعداد چار سو چالیس تھی یہ سب لوگ مدینہ میں آپ کی خدمت میں غلہ لینے کیلئے آئے تھے بظاہر بیت المال سے لیکن بیت المال اس وقت خالی تھا اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے گھر جا کر موسم میں اپنے

اہل و عیال کے لئے جو ذخیرہ جمع کر رکھا ہے وہ ان کو دیدو، اسی مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کھجوروں کا ذخیرہ اپنے گھر والوں کے لئے صرف چار ماہ ہی کے بقدر ہے۔ حضورؐ نے فرمایا جاؤ بھی، دیدو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سمعاً و طاعتاً، کہ آپ کا حکم علی الراس والعین، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ہمیں اپنے ایک غرفہ میں لگے اور تالی اپنے نیفے میں سے نکالی جس سے دروازہ کھولا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غرفہ میں پہنچے تو وہاں کھجور کا ایک مختصر سا ڈھیر دیکھا، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس میں سے تم لوگ حسب ضرورت لے لو، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس میں سے حسب حاجت و ضرورت اچھی طرح لے لیا، یہ صحابی راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں لینے والا میں ہی تھا تو میں نے اپنا حصہ لینے کے بعد اس ڈھیر پر جو نظر ڈالی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم نے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں کی، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی برکت تھی حضرت عمرؓ نے تو عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس تو ہماری ضرورت سے زائد ہے نہیں مگر آپؐ نے فرمایا کہ بہر حال تم ان کو دو، تو یہ واقعہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہو گیا تکثیر طعام سے متعلق، اسی لئے اس کو آپ کے معجزات جمع کرنے والے مصنفین میں سے امام بیہقی نے دلائل النبوة میں ذکر کیا ہے۔

## باب فی قطع السدر

عن عبد اللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من

قطع سدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیری کا درخت کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں الٹا لٹکائیں گے۔ مصنف نے اس حدیث کو دو طریق سے ذکر کیا ہے: ابن جریر عن عثمان، اور معمر عن عثمان، دونوں طریق میں اختلاف ہے جیسا کہ دونوں طریق کی سندوں سے ظاہر ہو رہا ہے، پہلے طریق میں راوی حدیث عبد اللہ بن حبشی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے طریق میں اسکے راوی عروہ بن الزبیر تابعی ہیں جو اس کو مرفوعاً روایت کر رہے ہیں، پہلی روایت مسند اور دوسری مرسل ہوئی، اور امام بیہقی نے اس حدیث کو ایک تیسرے طریق سے نقل کیا ہے جس میں عن عروہ عن عائشہ موصول ہے اور پھر انہوں نے فرمایا: المرسل هو المحفوظ، اس حدیث کے مفہوم پر اشکال ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بعض نسخوں میں ہے کہ امام ابو داؤد سے اس حدیث کا مطلب معلوم کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ بیری کا درخت ہے جو کسی جنگل میں کھڑا ہو جس کے سایہ سے مسافر اور جانور منتفع ہوتے ہوں، اور کوئی شخص اس کو بلا وجہ ناحق کاٹ ڈالے، اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ اس سے حرم مکہ کی بیری مراد ہے، اور کہا گیا ہے کہ حرم مدینہ کی بیری، امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا قطع سدرۃ کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا لا بأس بہ۔

لہ کہ اس میں کچھ حرج نہیں یعنی جو بیری اپنی ملک ہو۔



سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند الى قصي عروة - فقال اترى هذه الابواب والمصاريح انما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعها من ارضه -

ایک شخص نے ہشام بن عروہ سے معلوم کیا قطع سدر کے بارے میں کہ بیری کا درخت کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اس وقت ہشام اپنے والد عروہ کے بنائے ہوئے مکان سے ٹیک لگائے بیٹھ تھے، تو انہوں نے مسائل کے جواب میں کہا کہ یہ جو تم اس مکان کے دروازوں اور چوکھٹوں کو دیکھ رہے ہو یہ بیری کے درخت ہی کے تو ہیں عروہ نے اپنی زمین میں سے بیری کے درخت کٹوا کر اس کے بنوائے تھے، اور یہ بھی کہا کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔

فقال هني يا عراقی جئتني بدعة، قال قلت انما البدعة من قبلکم، اور پھر اس کے بعد ہشام نے یہ بھی کہا کچھ اور پوچھ لے یا عراقی، عراقی سے مراد وہی حسان جو مسائل تھے کہ یہ کیا بدعت یعنی نئے نئے سوال کر رہا ہے، اس پر مسائل یعنی حسان نے کہا کہ یہ بدعت اور خلاف سنت کام تو تمہاری ہی طرف سے چلا ہے (کہ بیری کے درخت کٹوا کر اس کے دروازے بنوائے) میں نے مکہ میں ایک شخص سے سنا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے بیری کا درخت کاٹنے والے پر۔

ہی یا عراقی میں لفظ بھی، میں دو احتمال لکھے ہیں کسرھا اور فتح یا، اس صورت میں تو یہ ضمیر قصہ ہوگی، اور یا سکون یا کے ساتھ، اس صورت میں یہ ام فعل ہوگا، یعنی امر برائے استزادہ (کسی چیز میں زیادتی طلب کرنے کے لئے بولتے ہیں) ہم نے ترجمہ اسی لحاظ سے کیا ہے۔

## باب فی اماطة الاذی

حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: في الانسان ثلاث مثله وستون مفصلاً فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة الخ -

عبد اللہ بن بریدہ کہتے ہیں سنا میں نے اپنے باپ یعنی بریدہ سے "بریدہ" ترکیب میں بدل واقع ہو رہا ہے، ابی سے لہذا "ابی" میں یا ریائے متکلم ہے وہ فرماتے تھے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہر انسان کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں لہذا اس کے ذمہ ہے یہ بات کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ دے یعنی بطور شکر کے ان جوڑوں کی سلامتی اور عافیت پر، اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ روزانہ تین سو ساٹھ صدقات دینے پر کون قادر ہے، اسے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا مسی میں لگے ہوئے تھوک کو دفع کر دینا اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یعنی اس طرح کے نیک کام سب صدقہ شمار ہوتے ہیں، اور آگے یہ ہے کہ اگر ان امور میں سے کسی کی نوبت نہ آئے تو صلاۃ یعنی کی دو رکعت تیرے لئے کافی ہیں، یعنی تین سو ساٹھ صدقات کے قائم مقام ہیں اس لئے کہ دو رکعت پڑھنے میں جسم کے تمام اعضاء اور مفاصل حرکت میں آجاتے ہیں جو کہ حرکت فی العبادۃ ہے لہذا سب اعضاء کی طرف سے شکر یہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر دو رکعت نماز کا کتنا بڑا اجر عظیم ہے کہ وہ تین سو ساٹھ نیکوں کے قائم مقام ہو گئیں۔

باب کی دوسری حدیث میں ہے یصبح علی کل سلاعی من ابن آدم صدقة الخ۔ یہ حدیث کتاب الصلوة باب  
صلوة النضحیٰ میں گزرجی مع تشریح کے۔

عن یحییٰ بن یعمر عن ابی الاسود الدیلمی عن ابی ذر۔ بهذا الحدیث۔ یہ پہلی حدیث کا دوسرا طریق ہے پہلی  
سند میں واصل سے روایت کرنے والے عباد تھے اور یہاں خالد ہیں، لیکن بذل المجہود کے نسخہ میں اور ابو داؤد کے نسخہ مجتبیٰ  
میں دونوں میں بجائے خالد بن واصل کے خالد بن واصل تقریب کے رواۃ میں کوئی راوی نہیں  
ہے لہذا اس لفظ کی تصحیح کر لی جاتے، اس دوسرے طریق کے آخر میں ہے: وذكر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی وسطہ،  
بذل المجہود میں تحریر ہے کہ اس کلام کے معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ ”النبی“ منصوب ہو، ”ذکر“ کا مفعول ہونے کی بنا پر  
یعنی ذکر کیا راوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسط حدیث میں نہ کہ اول حدیث میں، دوسرے یہ کہ ”النبی“ مرفوع ہو  
”ذکر“ کا قاعل ہونے کی بنا پر، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث کو  
اپنے کلام کے وسط میں ذکر فرمایا، یعنی پہلے سے کوئی اور بات چل رہی تھی اس کے درمیان میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی،  
اور تیسرا ایک احتمال حضرت ناظم صاحب نے اپنی کتاب کے حاشیہ پر تحریر فرمایا ہے کہ حدیث کے بیچ میں جو لفظ ”یا رسول اللہ“  
آتا ہے، ”ومن یطیق ذلک یا رسول اللہ“ تو اس دوسری سند کے راوی یعنی خالد نے بجائے یا رسول اللہ کے یا نبی اللہ کہا۔

اور باب کی آخری حدیث کا مضمون یہ ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی کار خیر نہیں کیا تھا (الظاہر من الائم السابقة) اس نے راستہ سے خاردار ٹہنی ہٹا دی،  
یا تو وہ درخت میں تھی جس سے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اور کاٹ کر پھینک دیا، یا راستہ میں پڑی ہوئی تھی اس کو وہاں سے  
ہٹا دیا، تو اس کام کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔

## باب فی اطفاء النار باللیل

لا تتروکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات میں سوتے وقت  
آگ کو بغیر بجھاتے مت چھوڑو۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جاءت فارة فاخذت تحجر الفتیلۃ فجاءت بها فانقبتھا الخ  
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک چوہا چراغ کی جلیتی بتی کھینچ کر لایا  
اور جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے بوریہ کے اوپر اس کو پھینک دیا جس بوریہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے  
جس سے اس بوریہ کا کچھ حصہ بقدر درہم کے جل گیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب تم سوتے لگا کرو تو اپنے چراغوں کو  
بجھا دیا کرو اسلئے کہ شیطان شریر اس چوہی کو اس طرح کی بات سمجھاتا ہے یعنی اس پر اسکو ابھارتا ہے پھر وہ تمہاری چیزوں کو جلا دیتی ہے۔

## باب فی قتل الحیات

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما سأل منہن منذ حاربناہن ومن ترک شیئاً منہن خیفۃ فلیس منا۔ اور اس کے بعد والی روایت میں ہے: اقتلوا الحیات کلھن فمن خاف ثأرھن فلیس منی۔

ان احادیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سانپ کو دیکھ کر اس کو مارنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور فرمایا آپ نے کہ ہم نے ان سانپوں سے کب صلح اور دوستی کی تھی، ہماری تو ان سے ہمیشہ سے دشمنی اور لڑائی ہے، یعنی طبعی طور پر کیونکہ سانپ موزی جانور ہے آدمی کا دشمن ہے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان کے ثار کا یعنی بدلہ کا خوف کر کے ان کو چھوڑ دے گا تو وہ ہم میں سے نہیں، اہل جاہلیہ سانپ کو نہیں مارا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح ہر جانور کا ایک جوڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی جوڑا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص کسی سانپ کو دیکھ کر اس کو مار دے گا خواہ وہ مادہ ہو یا نر، تو اس کے جوڑا کا جو دوسرا ہے وہ کسی دوسرے وقت اس مارنے والے سے بدلہ لیتا ہے یعنی اس کو کاٹ کر ہلاک کر دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص سانپ کو دیکھ کر اس کو نہ مارے کسی وجہ سے مثلاً ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا ہمت نہ ہونے کی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس عقیدہ اور خیال کی بنیاد پر اس کو مارنے سے بچے تو یہ ناجائز اور معصیت ہے، لیکن عام حیات کے حکم سے عوام اس سے مستثنیٰ ہیں یہ استثناء آگے روایت میں آ رہا ہے۔

عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا نرید ان نکتس زمزم وان فیہا من ہذہ الجئان۔ یعنی الحیات الصغار۔ فامر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقتلھن۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ ہمارا ارادہ اس چاہ زمزم کو صاف کرنے کا ہو رہا ہے، کنویں میں جو آٹک بھاڑا جا رہا ہے تو اس کو صاف کرنے کی بھی نوبت آتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس کنویں میں چھوٹے چھوٹے سانپ بھی پیدا ہو گئے ہیں یعنی اس کے بچے، تو آپ نے ان کے مارنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

اواخر موطا میں ایک باب ہے، ماجار فی قتل الحیات، اور جز میں اس کے تحت اس سے متعلق ایجابات مذکور ہیں، قتل حیات کے بارے میں اور جز میں بحوالہ محلی ہدایہ سے یہ نقل کیا ہے: يجوز قتل الحیات مطلقا، قال ابن الہمام احتراز عما قبل لا یقتل الحیۃ البیضاء لانہا من الجن قال الطحاوی لا یأس بقتل الکلی لانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عاہد الجن ان لا یدخلوا بیوت امۃ ولا ینظروا انفسہم، فاذا خالفوا فقد نقضوا عہدہم فلا حرمتہ لہم، وقد حصل فی عہدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

وفی من بعده الضرر بقتل بعض الحیات من الجن، فانحی ان الحبل ثابت ومع ذلك فالاولی الامساك عما فیہ علامۃ الجن لا الحرمۃ بل لدفع الضرر المتوهم من جهنم اھ یعنی خفیفہ کے نزدیک تمام حیات کا قتل جائز ہے، البتہ ایک قول حمیہ میضار کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو نہ قتل کیا جائے کہ وہ جن کے قبیلہ سے ہوتا ہے، امام طحاوی بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب کو قتل کرنا جائز ہے یعنی اگرچہ وہ حیات بیوت ہوں جن کو عوام کہتے ہیں، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی اور آپ کے بعد بھی بعض حیات جو جن کے قبیلہ سے تھے ان کو قتل کرنے سے ضرر پہنچا ہے پس حق یہ ہے کہ سب کو قتل کرنا جائز تو ہے لیکن ضرر سے بچنے کے لئے جن حیات میں جن ہونے کی علامت پائی جاتی ہو اس سے رکنا اولیٰ ہے، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ سلف کا اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے بعض مطلقاً تمام کے قتل کے مطلقاً جواز کے قائل ہیں بلا کسی استثناء کے (ثم ذکر اسما القائلین) اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عوام البیوت یعنی گھروں میں رہنے والے حیات حکم قتل سے مستثنیٰ ہیں ان کو بغیر تخریج اور اعلان کے قتل نہیں کرنا چاہیئے، امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں کہ عوام خواہ مدینہ منورہ کے ہوں یا کسی دوسرے شہر کے ان کو بغیر انذار اور تخریج کے مارنا جائز نہیں، البتہ صحاری میں انذار کی حاجت نہیں، اور ابن نافع مالکی فرماتے ہیں کہ صرف مدینہ منورہ کے عوام کا انذار ضروری ہے (او جز ص ۲۹) قال الحافظ ظاہر الحدیث (بہی عن قتل الحیات التي فی البیوت) التعمیم، وعن مالک تخصیصہ بیوت اهل المدینۃ اھ قال الشیخ فی الادب: وتقدم البسط فی ذلک فی اول الباب، اور اول باب میں یہ گزرا ہے کہ ابن نافع کے نزدیک یہ بیوت مدینہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن امام مالک نے اس کو تمام بیوت پر محمول کیا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں وہی بیوت المدینہ واجب، یعنی انذار مطلق بیوت مدینہ میں تو ضروری ہے اور مدینہ منورہ کے بیوت میں زیادہ ضروری ہے، لیکن صحاری میں انذار کی حاجت نہیں، قال الباجی قال مالک لا تنذر فی الصحاری ولا تنذر الافانی البیوت (من الادب ص ۲۴)

عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اقتتلوا الحیات، وذوالطفیتین

والابتر فانھما یلتمسان البصر، ویسقطان الحبل۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ہی سانپوں کو دیکھ کر مار دیا کرو، اور خاص طور سے ذوالطفیتین اور ابتران دو کو، اس لئے کہ یہ دونوں آدمی کی نگاہ کو طلب کرتے ہیں یعنی اس کو سلب کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اگر ان دونوں کی نگاہ انسان کی آنکھ پر پڑ جائے تو اس کی روشنی ضائع ہو جاتی ہے، اور دوسرے معنی اس کے یہ لکھے ہیں کہ یہ دونوں طلب کرتے ہیں انسان کی نگاہ کو یعنی اس پر حملہ کرتے ہیں اور ڈستے ہیں، حاشیہ یذل میں ہے کہ علامہ دمیری نے یہ دونوں معنی لکھ کر پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، اور آگے ہے، حدیث میں کہ یہ دونوں حمل کو بھی ساقط کر دیتے ہیں، یعنی اگر ان سانپوں کو کوئی حاملہ عورت دیکھ لے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے یعنی ان دونوں کے سم کی شدت کیوجہ سے، ذوالطفیتین ایک بہت

غیبت قسم کے سانپ کا نام ہے اس کو ذوالطفیتین اسلئے کہتے ہیں کہ اس کی کمر پرد و سفید دھاریاں سی ہوتی ہیں، طفیہ تو دراصل کچھ جیسا ایک درخت ہوتا ہے (مقل) اس کے پتے کو کہتے ہیں اس سانپ کی پشت پر بھی چونکہ مقل کے پتوں جیسا نشان ہوتا ہے اسلئے اس کو ذوالطفیتین کہتے ہیں، اور ابتر کے معنی تو دم بریدہ کے ہیں لیکن یہاں ایک خاص قسم کا سانپ مراد ہے جو دم بریدہ تو نہیں ہوتا مگر اس کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے ایسی جیسی کٹی ہوئی ہو، اس حدیث میں اقتلوا الحیات مطلقاً وارد ہے لیکن آگے روایت میں ذوات البیوت کا استثناء آ رہا ہے کہ ان کا قتل بعد الاذکار ہونا چاہیئے، اور انذار کا طریقہ بھی مذکور ہے، چنانچہ روایت میں ہے اذارایتھن منھن شیئاً فی مساکنھم فقولوا انشدکن العهد الذی اخذ علیکن نوح علیہ السلام، انشدکن العهد الذی اخذ علیکن سلیمان علیہ السلام ان تؤذونا، فان عدن فاقتلوھن، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تم کو وہ معاہدہ یاد دلاتے ہیں اور اس کے حوالہ سے سوال کرتے ہیں جو تم سے حضرت نوح علیہ السلام نے لیا تھا اور ایسے ہی وہ عہد جو تم سے سلیمان علیہ السلام نے لیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی کشتی میں ہر جانور کا ایک جوڑا بھی لیا تھا تو ہو سکتا ہے اس وقت میں انہوں نے ان نہریلے جانوروں سے یہ عہد لیا ہو کہ بنو آدم کو اذیت نہ پہنچانا اور سلیمان علیہ السلام کی بھی چونکہ جانوروں پر حکومت تھی تو انہوں نے بھی عہد لیا ہوگا جیسا کہ اس حدیث کا تقاضا ہے، اس انذار کے بارے میں حدیث میں یہ ہے فلیؤذوا ثلاثاً، اب یہ کہ تین دن تک تین اعلان مراد ہیں یا صرف تین مرتبہ اعلان مراد ہے خواہ ایک ہی دن میں ہو؟ علماء کے دونوں قول ہیں، چنانچہ علامہ دمیری فرماتے ہیں: امرہ علیہ السلام یقتل الحیات امر ندب و حیات البیوت لا تقتل حتی تنذر ثلاثہ ایام او ثلاث مرات، انجہوری الاول بان یقول انشدکن بالعہد الذی اخذ۔

اور اس کے بعد ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے فانھما یخطفان البصر و یطرحان ما فی بطون النساء ذوات البیوت میں انذار کی قید کی وجہ سے آگے ایک روایت میں یہ آ رہا ہے: ثم قال ان نفر من الجن اسلوا بالمدينة فاذا رايتهم احدائهم فخذروه ثلاث مرات، کہ بعض جن مدینہ منورہ میں ایسے تھے جو اسلام لائے تھے اور چونکہ جن مختلف شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں اسلئے جو سانپ ذوات البیوت ہیں ان میں یہ احتمال ہے کہ یہ ان جنات میں سے ہو جو اسلام لائے نیز آپ نے فرمایا، فان بدالہ بعد فلیقتلہ فانہ شیطان، یعنی تین مرتبہ انذار کے بعد بھی وہ نہ جائے بلکہ ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے، یا تو جن ہی نہیں بلکہ سانپ ہے اور اگر جن ہی ہے تو غیر مسلم اور کافر لہذا اس کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ترمذی کی ایک حدیث مرفوعہ روایت ابو سعید خدری میں اس طرح ہے ان لیبوتکم عماراً فخر جوا علیہن ثلاثاً ای یث۔

وكان عبد الله يقتل كل حية وجوها فابصوا ابولبابه وزيد بن الخطاب فقال انه قد نهى عن ذوات البیوت، یعنی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر سانپ کو جس کو دیکھتے مار دیا کرتے تھے ایک روز وہ کسی سانپ کا



پتھیا کر رہے تھے مارنے کے لئے تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے ان کو دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ذوات البیوت کے قتل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کے بعد روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے یہ حدیث سننے کے بعد سانپ کو مارنا چھوڑ دیا تھا ذوات البیوت کو قتل کرنا ترک کر دیا تھا بلکہ اس کو باہر نکال دیا کرتے تھے۔

عن محمد بن ابی یحییٰ قال حدثنی ابی اذہ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ابو یحییٰ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ یعنی ابو یحییٰ اور ان کے ایک ساتھی ابوسعید خدری کی عیادت کے لئے گئے وہ جب ان کے پاس سے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی (جن کا نام مذکور نہیں) جو ابوسعید خدری ہی کے پاس جا رہے تھے عیادت کے لئے، ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم تو چلے آئے اور مسجد میں آکر بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد وہ صاحب جو عیادت کے لئے جا رہے تھے ان کے پاس سے لوٹ کر ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ مجھ کو ابوسعید خدری نے یہ حدیث مرفوع سنائی ہے: ان الهوام من الجن فمن رأى فی بیتہ شیئاً فلیخرج علیہ ثلاث مرات فان عاد فلیقتله فانہ شیطان کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سانپ جن ہوتے ہیں پس جو شخص اپنے گھر میں اس کو دیکھے تو اس پر تین بار تخریج کرے یعنی اس کو مخصوص اعلان کے ذریعہ تنگی میں ڈالے لیکن اگر پھر بھی آئے تو اس کو قتل کر دے کہ وہ شیطان ہے۔

عن ابی السائب قال اتیت ابوسعید الخدری فبینا انا جالس عندہ سمعت تحت سریرہ یخیرک شیئ فنظرت فاذا حية الخ۔

مضمون حدیث یہ ہے ابو السائب کہتے ہیں کہ ایک روز میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جب میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو اسی اثنائیں میں نے ان کے تحت کے نیچے سے کسی چیز کی حرکت کی آواز سنی میں نے جھک کر دیکھا تو وہ سانپ تھا میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہوا میرے کھڑے ہونے پر انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں کھڑے ہوئے، میں نے کہا کہ یہاں سانپ ہے انہوں نے فرمایا کہ تو تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا کہ اس کو قتل کرنا، تو سامنے ایک حجرہ تھا انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا وہ اس میں رہا کرتا تھا جن دنوں میں غزوہ احزاب چل رہا تھا اور اس کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک روز وہ میرا چچا زاد بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیکر اپنے گھر آیا ابھی قریب میں اسکی شادی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جانے کی اجازت دیدی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہتھیار ساتھ لے کر جانا، جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اپنی بیوی کو دروازہ پر کھڑا دیکھا، دروازہ پر کھڑا دیکھ کر اس نے اس کی طرف نیزہ سے اشارہ کیا یعنی غصہ ہو کر کہ تو یہاں کیوں کھڑی ہے اس نے کہا کہ جلدی نہ کیجئے گھر میں چل کر دیکھئے کہ کس وجہ سے میں باہر آئی ہوں وہ جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بہت بڑا سانپ ہے (تو اس نے جوانی کے جوش میں) اس کے نیزہ مارا اور نیزہ ہی سے اس کو اٹھا کر اندر سے باہر صحن میں لایا جو نیزہ پر اچھل رہا تھا، ابوسعید خدری کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ایہا کان اسیر موت الرجل والحمیۃ، کہ کون پہلے مرا یعنی مرے تو دونوں ہی لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ پہلے کس کی



موت واقع ہوئی، بہر حال دونوں ہی ختم ہو گئے، فاتی قومہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقالوا ادع اللہ ان یرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبکم، اس قصہ کے بعد اس نوجوان کے گھر والے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے ہمارے آدمی کو وہ لوٹا دے، آپ نے فرمایا (مرنے کے بعد کوئی لوٹ کر دنیا میں نہیں آتا) اپنے آدمی کے لئے استغفار کرو، اور پھر آگے یہ ہے شر قال ان نفر من الجن اسلموا بالمدینۃ الخ اس کا ذکر ہمارے یہاں اوپر آچکا۔

یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نوجوان کے مرجانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے زندہ ہو جانے کی دعا کی درخواست کیسے کی، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ ابھی یہ مرنا نہ ہو بلکہ غشی اور بے ہوشی کی کیفیت ہو ایک مرض ہوتا ہے مرض سکتہ جس میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ آدمی مر گیا، اور یا ممکن ہے محبت اور بے قراری میں بے اختیار یہ درخواست کر دی ہو اور بہر حال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کی درخواست کے شایان شان تو ہیں ہی۔

باب کی آخری حدیث ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال اقتلوا الحیات ککھا الا الحیات الابيض الذی کاۃ قضیب فضۃ حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ حیات کو قتل کر دیا کرو سوائے اس سفید سانپ کے جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے چاندی کی چھڑی ہو، اور ترمذی میں عبد اللہ بن مبارک کے کلام میں ہے انما یکرہ من قتل الحیات الحیۃ التي تكون ذقیقۃ کاۃھا فضۃ ولا تلتوی فی مشیتھا، یعنی یہ تم سانپ کی ایسی ہے جو چلتے وقت ٹیڑھا نہیں ہوتا بلکہ سیدھا چلتا ہے۔

## باب فی قتل الوزاغ

امر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقتل الوزغ وسماء فویسقا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ یعنی گرگٹ جس کو کرا بھی کہتے ہیں جو مشہور ہے تلون میں کہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے لیکن دم اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، جنگل میں گھاس میں پھرتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم فرمایا اور اس کا نام فویسقا رکھا جو تصغیر ہے فاسق کی یعنی موذی، جیسے کتاب الحج میں گذرا خمس فواسق یقتلن فی الحلال والحرم یہ بھی گویا ان ہی کی نظر ہے۔

من قتل وزغۃ فی اول ضریۃ فلہ کذا وکذا احسنۃ ومن قتلھا فی الضریۃ الثانیۃ فلہ کذا وکذا احسنۃ ادنی من الاولی۔ ومن قتلھا فی الضریۃ الثالثۃ فلہ کذا وکذا احسنۃ۔ ادنی من الثانیۃ۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گرگٹ کو مار ڈالا پہلی ہی ضرب میں تو اسکو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی

اور جو دوسرے وار میں اس کو مارے تو اس کے لئے اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی۔ راوی کہہ رہا ہے جس نے عدد ذکر نہیں کیا کہ پہلے سے کم اور جس نے اس کو تیسرے وار میں مارا یعنی پہلے دوسرے میں نہ مر سکا بلکہ تیسرے میں تو اس کے لئے اتنی اتنی نیکیاں ہوں گی دوسرے وار میں مارنے والے سے کم، اس روایت میں ضربات ثلاث میں سے کسی کے اندر بھی عدد ثواب مذکور نہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں ضرب اول کے بارے میں ہے فلم یثمت حسنۃ، اور یہاں ابو داؤد میں باب کی دوسری حدیث میں اس طرح ہے انہ قال فی اول ضربۃ سبعین حسنۃ،

یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ضربہ ثانیہ و ثالثہ میں مارنے کا ثواب ضربہ اولی سے زائد ہونا چاہیے چونکہ قاعدہ یہ ہے الاجر علی قدر النصب کہ مشقت کے بقدر ثواب ملتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مار ڈالنا احسن قتلہ ہے، حدیث شریفہ میں ہے ان اللہ تعالیٰ قد کتب الاحسان فی کل شیء، کہ ہر کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور جس جانور کو مارنا مقصود ہو اس کو ایک ہی بار میں مار ڈالنا قتل کی حسن و خوبی ہے، اول تو مارنے والے کا کمال، دوسرے یہ کہ مقتول کو اذیت کم ہوتی ہے، اور اس استثناء کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلی بار مار ڈالنے میں مبادرت الی الخیر پائی جاتی ہے، نیز الاہتمام بامر الشارع بار اول میں زائد سمجھ میں آتا ہے، پھر مشہور علی الاسنۃ ہے کہ اس کو قتل کرنے کا حکم اور اس میں یہ ثواب عظیم اس لئے ہے کہ یہ جانور بڑا موزی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے جو آگ جلائی گئی تھی یہ اس میں پھونک مار کر اضافہ کر رہا تھا، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے دوسرا یہ تو اسلام میں نہیں ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ قتل اس پھونک مارنے کی سزا نہیں ہے بلکہ اس کے پھونک مارنے سے یہ پتہ چلا کہ اس کی طبیعت میں خباثت اور شر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جنس موزی کو مارنا چاہیے خواہ اس نے آپ کو اب تک ایذا نہ پہنچائی ہو، اور علماء نے اس کی خباثت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پانی کے اندر اپنی رال ٹپکاتا ہے جس سے انسان کو ضرر عظیم پہنچتا ہے اور اگر اس کو کسی جگہ نمک رکھا ہوا مل جائے تو اس میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نمک خراب ہو جاتا ہے جس سے مرض برص پیدا ہوتا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نمک تک پہنچنے میں اس کو کوئی صورت نہیں ملتی تو جہاں نمک رکھا ہوا ہے اس جگہ چھت پر چڑھ کر اور اس نمک کی محاذات میں ہو کر اس میں بیٹھ کر رہا ہے، کذا فی ہامش البذل۔

## باب فی قتل الذر

ذر کبڑی جو چھوٹی قسم کی ہوتی ہے اور بہت زور سے کاٹتی ہے نفی مختار الصحاح الذر جمع ذرہ وہی اصغر النمل فقہار نے لکھا ہے کہ ہر موزی جس کو قتل کرنا جائز ہے لہذا اس کا قتل بھی جائز ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال نزل نبی من الانبیاء

تحت شجرة فلد غنة نملة فامر بجهازه فاخرج من تحتها شرا مربها فاحرق فنادى الله اليه: فهلا نملة واحدة  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی کا  
واقعہ بیان فرمایا کہ وہ سفر میں چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے ٹھہرے تو وہاں ان کے ایک کیڑی نے کاٹ لیا تو انہوں نے اپنے  
ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے اس بستر کو یہاں سے اٹھاؤ، اس کو اٹھانے کے بعد اس کے نیچے جو چیونٹیوں کا بل تھا اسکے  
بارے میں فرمایا کہ اس سب میں آگ لگادی جائے، چنانچہ لگادی گئی، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر وحی آئی  
کہ جب ایک چیونٹی نے کاٹا تھا تو نے ایک ہی کو کیوں نہ مارا سب کو کیوں مار ڈالا اور دوسری روایت میں ہے: فامر

بقریۃ النمل فاحرق فنادى الله اليه ان قرصتك نملة اهلك امت من الامر تسبحه صرف  
ایک چیونٹی کے بدلہ میں مخلوق کی ایک امت کی ہلاک کر ڈالا جو ہماری تسبیح کرتی تھی، قریہ کے معنی یہاں گاؤں کے  
ہیں بلکہ چیونٹیوں کے بل کو قریۃ النمل ہی کہا جاتا ہے، بذل میں نقل کیا ہے بعض کتب سے کہ عرب لوگ اوطان میں  
فرق کرتے ہیں چنانچہ مسکن انسان کو وطن اور مسکن اہل کو عطن اور شیر کے لئے عرین اور غابہ اور ہرن کے لئے کناس اور  
پرند کے لئے عش اور نمل کے لئے قریہ۔

اس حدیث میں جن نبی کا ذکر ہے ان کے بارے میں بذل میں فتح الباری سے نقل کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد  
حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن نبی کا قصہ اس حدیث میں  
مذکور ہے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس قصہ کا ایک سبب بھی ہے وہ یہ کہ یہ نبی ایک ایسی بستی پر گذر رہے تھے  
جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے باشندوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا تو یہ اس دیران جگہ کو دیکھ کر متعجب ہوئے  
اور کھڑے ہو گئے اور باری تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا یا رب قدر کان فہم صبیانا و دوابا و من لم یقر ف ذنبا کہ اے اللہ ان  
ہلاک ہونے والوں میں کچھ نیچے بھی ہوں گے اور جانور بھی اور کچھ بے گناہ اور بے قصور، اس کے بعد یہ قصہ پیش آیا، شرح  
نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کے ذریعہ ان نبی کو یہ تنبیہ فرمائی کہ جنس موزی کو ہلاک کیا جاتا ہے اگرچہ اس نے ایذا  
نہ پہنچائی ہو اور اس کی اولاد کو بھی قتل کیا جاتا ہے اگرچہ وہ ایذا کی عمر کو نہ پہنچیں۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منہی عن قتل اربع

من الدواب النملة والنحلة والهدد والصد۔

یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چار جانوروں کے قتل سے منع فرمایا ہے، چیونٹی اور شہد کی مکھی اور پرندوں میں  
ہدہد اور صد، ہدہد تو معروف ہے اور صد کا ترجمہ کرتے ہیں ممولہ سے، اور بعض لٹوری سے۔

مصنف نے ”باب فی قتل الذر“ کے تحت دو حدیثیں ذکر کیں ایک کا تعلق گزشتہ انبیاء کی شریعت سے ہے اور دوسری  
حدیث کا امت محمدیہ سے، جس نبی نے قریۃ النمل کا احراق کیا تھا اس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ اس قصہ سے معلوم

ہوا کہ ان صاحب قصہ نبی کی شریعت میں قتل نمل جائز تھا بلکہ احراق بالنار بھی جائز تھا۔ اور عتاب اس واقعہ میں نہ تو احراق پر ہے نہ نفس قتل پر بلکہ نملہ واحدہ سے زائد قتل کرنے پر ہے لیکن ہماری شریعت میں احراق الحیوان بالنار جائز نہیں اور نہ قتل نمل جائز ہے حدیث ابن عباس کی وجہ سے یعنی اس باب کی حدیث ثانی کی وجہ سے۔ نووی کے اس کلام کے بعد حافظ فرماتے ہیں کہ امام نووی کے علاوہ دوسرے حضرات جیسے خطابی انہوں نے منع کی حدیث کو محمول کیا ہے نمل سلیمانی پر، چنانچہ بغوی فرماتے ہیں کہ نمل صغیر یعنی وہ چھوٹی چھوٹی جس کو ذر کہا جاتا ہے اس کا قتل جائز ہے۔ الی آخر یافیہ۔ امام نووی نے تو نمل اور ذریں کوئی فرق نہیں کیا اور مطلقاً چھوٹی کے قتل کو ناجائز قرار دیا لیکن خطابی اور بغوی نے دونوں میں فرق کیا ہے قتل ذر کو جائز اور نمل سلیمانی کو ناجائز قرار دیا، یعنی شافعیہ کے یہاں، اور ملا علی قاری کی رائے بھی یہی ہے چنانچہ وہ حدیث ابن عباس جس میں قتل نملہ سے ممانعت مذکور ہے وہاں لکھتے ہیں کہ منع کا تعلق خاص قسم کی حیوانیت سے ہے اور وہ وہ حیوانیت ہے جو بڑی قسم کی ہوتی ہے جس کی ٹانگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں لاناہا قلیلہ الاذی والضرر اس سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کا مذہب بھی وہی ہے جو بغوی اور خطابی کہہ رہے ہیں یعنی قتل ذر کا جواز اس کے موذی ہونے کی وجہ سے اور نمل سلیمانی کے قتل کا عدم جواز اس کے غیر موذی ہونے کی وجہ سے، چنانچہ وہ کاٹتی نہیں بخلاف چھوٹی کیر کی جس کو ذر کہتے ہیں وہ موذی ہے اور بہت زور سے کاٹتی ہے، پس ظاہر یہ ہے کہ باب کی پہلی حدیث جس میں کسی بنی کا قصہ مذکور ہے ظاہر یہ ہے کہ وہ کیر کی بھی ذری ہی تھی جس کا قتل ہماری شریعت میں بھی جائز ہے اور باب کی دوسری حدیث ابن عباس والی جس میں "النملہ" کا لفظ مذکور ہے منع کا تعلق اسی سے ہے اس کے غیر موذی ہونے کی وجہ سے یا قلیل الاذی ہونے کی وجہ سے۔

دوسری چیز حدیث میں جو مذکور ہے جس کے قتل سے منع کیا ہے وہ نملہ یعنی شہد کی مکھی ہے، منع کی وجہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ تو انسان کے حتی میں مفید اور نافع ہے اور حدیث میں تیسری اور چوتھی چیز ہمد اور مرد ہے ان دونوں کے قتل سے بھی آپ نے منع فرمایا، بذل میں ہے لعدم اضراہما ولیس فی قتلہما فائدۃ اما اذا اخذہما لیزجہما للاكل فلا باس، یعنی ویسے ہی مار ڈالنے میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ اضرار ہے لیکن اگر کوئی شخص ان کو ذبح کرے کھانے کی نیت سے تو وہ امر آخر ہے اھ۔

ان دونوں پرندوں کی حلت مختلف فیہ ہے جیسا کہ ہامش بذل میں ہے، حنفیہ کے نزدیک دونوں حلال تو ہیں لیکن مکروہ، فقہ ابن عابدین عن "غرر الافکار" اور ابن قدامہ نے امام احمد سے ہمد اور مرد دونوں کے بارے میں حلت نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ امام احمد سے دوسری روایت ان دونوں کی تحریم کی ہے، اور علامہ دمیری نے حیاۃ الحیوان میں اصح قول ان دونوں ہی کے بارے میں حرمت کا لکھا ہے، اس باب کی آخری حدیث: کنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

لہ ولفسہ هكذا: الاصح تحریم لہنہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن اکلہ لانه فتن الروح ویقتات الدود، وقیل یحل اکلہ لانه یحکم عن الشافعی ←

فانطلق لِحاجته فَرَأَيْنَا حَمْرَةَ الْخَزْيَةِ حَدِيثَ يَهَا بَسْنَدَهُ وَمَتْنَهُ مُكْرَرٌ هُوَ اسَّ مِنْهُ كِتَابُ الْحِجَادِ بَابُ كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ  
بِالنَّارِ فِيهِ كَذَرَجِي، وَهُوَ رَوَايَتٌ تَقْرِيْباً أَسَى كَيْ هَمَّ مَعْنَى بِرَنْدَه كَيْ حُوزُوں كَيْ بَارَسِي كَيْ كِتَابُ الْجَنَازَةِ كَيْ شَرْعِي فِيهِ بِي  
كَذَرَجِي هُوَ اِيك حَدِيثُ كَيْ ضَمْنِي فِيهِ حُودُوكِي كَيْ هُوَ اسَّ كُو كِي دِي كِي لِي۔

## باب في قتل الضفدع

عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في  
دواعيها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتلها۔

يعني ايك طبيب نے آپ سے ميٹڈ كے بارے ميں كسي دوا ميں ملائے كے متعلق سوال كيا تو آپ نے اسكے قتل سے منع كريا،  
هو الطهور ماؤه والحل ميتة كتاب الطهارة ميں اس حديث كى شرح ميں ميتة البجر كے بارے ميں امام شافعي كا ايك قول يہ كذرا ہے كے سب  
حلال ہے سوائے ضفدع كے اسي حديث كى بنا پر، بذل ميں ضفدع كے بارے ميں لكھا ہے كہ كيا ہے كہ ضفدع ابراہيم عليہ السلام كى آگ كى  
بجھانے كے ليے پاني لے كر آتا تھا (بخلاف وزغ كے كامر) ويقال انھا اكثر الدواب تسجيا، كہ تمام جانوروں ميں سب سے  
زيادہ اللہ تعالٰى كى تسبيح كرتا ہے، بذل ميں حضرت گنگوہى كى تقرير سے لكھا ہے كہ اس حديث ميں جس دوا كا ذكر ہے جس  
ميں ضفدع كے ملانے سے منع كيا كيا ہے اس سے كھانكى دوا مراد ہے اھ كويا انتقاع بغير الاكل جائز ہے۔

## باب في الخذف

عن عبد الله بن مغفل رضى الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن  
الخذف، قال انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدواً ولا ينأيقاً العين ويكسر السن۔

خذف كہتے ہيں كوئى چھوٹى سى كس كى يا كھٹلى دوا انگيلوں (سبا بتين) كے درميان ركھ كر يا مسيح اور ابھام كے  
درميان ركھ كر پھينكنا، حضرت عبد اللہ بن مغفل رضى اللہ تعالٰى عنہ حضور صلی اللہ تعالٰى علیہ وآلہ وسلم كا ارشاد نقل فرماتے  
ہيں كہ آپ نے خذف سے منع فرمايا ہے اور فرمايا كہ نہ تو اس سے كوئى شكار ہوتا ہے اور نہ يہ دشمن كو زخمى كرتا ہے، ہاں يہ ہو سكتا  
ہے كہ كسى كى آنكھ ميں لگ كر اس كو پھوڑ دے يا كسى كے دانت توڑ دے، يعنى خذف ميں نفع كچھ نہيں، ضرر كا انديشہ ہے،

→ وجوب الفدية فيه وغنہ لا يفي الا المأكول يعنى امام شافعى سے منقول ہے كہ اگر محرم اس كا شكار كرے تو اس ميں فدية واجب ہے  
اور فدية ان كے نزديك مأكول ہى جانور ميں ہوتا ہے دبيل ان كى روايت ثانياً يعنى حلت كى ہے، وكتب في بيان الصرد: الاصح تحريم اكله لما  
رواه الامام احمد والادود وابن ماجہ۔ وكذکر حديث الباب۔ وقيل انه لو كل لان الشافعى اوجب فيه الجزاء على المحرم اذا قتله وقيل انك لا تملك الخ۔

وہ جو آپ نے فرمایا کہ نہ تو اس سے کوئی شکار ہوتا ہے یعنی اس کا مقصود اس سے شکار کرنا ہوتا ہی نہیں، اور اگر وہ کسی جانور کے لگ کر اس کا شکار ہو بھی جائے تو ایسا شکار حلال نہیں موقوف ہونے کی وجہ سے، بخلاف تراسی کے یعنی تیر اندازی کی مشق کے کہ وہ سراسر مفید ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الا ان القوة الرمی، کہ اس میں دشمن کے لئے تیاری ہے۔  
خذف کا ذکر کتاب الحج میں رمی کے بیان میں گذر چکا مثل حصی الخذف، خذف عام طور سے لڑکے ہی کھیلتے ہیں تو گویا اس میں بچوں کو منع کیا گیا ہے اس حرکت سے کہ یہ خلاف ادب ہے اور یہ کتاب ہے بھی کتاب الادب،  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم وابن ماجہ، قالہ المذری۔

## باب فی الختان

نہایت کا ذکر اس سے پہلے کتاب الطہارۃ ابواب السواک میں عشر من لفطرة الحدیث کے ذیل میں آچکا ہے اس کا حکم بھی وہاں گذر چکا، اور دوسری مرتبہ اس کا ذکر ابواب الغسل اذا التقی الختانان وجب الغسل میں بھی گذر گیا، یہاں پر اسکے بارے میں حدیث الباب میں ایک اور چیز اور ایک خاص ادب ذکر کیا گیا ہے۔

نامحمد بن حسان نا عبد الوہاب الکوفی عن عبد الملك بن عمير، بعض نسخوں میں اسی طرح سے "تابع الوہاب" لیکن یہ غلط ہے اس لئے کہ روایت میں کوئی عبد الوہاب کوئی نہیں ہے اور نہ اس نام کا کوئی راوی عبد الملك بن عمیر کے تلامذہ میں ہے، اور صحیح وہ ہے جو بعض دوسرے نسخوں میں ہے: قال عبد الوہاب الکوفی، "اور مطلب اس کا یہ ہے کہ مصنف کے اس حدیث میں دو استاذ ہیں سلیمان اور عبد الوہاب ان دونوں میں سے محمد بن حسان کی صفت، "الکوفی صرف عبد الوہاب نے ذکر کر سلیمان نے نہیں۔

عن ام عطية الانصارية رضى الله تعالى عنها ان امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تنهكى فان ذلك احظى للمرأة واحب الى البعل۔

ام عطیہ انصاریہ جن کا نام نسیمہ ہے یا سیمہ، جن کے بارے میں کتاب الجنائز میں یہ گذرا ہے کہ یہ غسل میت کا طریقہ خوب اچھی طرح جانتی تھیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں حتیٰ کہ ابن سیرین نے ان کی خدمت میں جا کر ان سے غسل میت کا طریقہ سیکھا۔ یہ یوں فرما رہی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو فتنہ لڑکیوں کا کیا کرتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو لڑکیوں کے فتنہ کرنے میں مبالغہ نہ کیا کر بلکہ معمولی سے قطع پر اکتفا کیا کر اس لئے کہ یہ عدم مبالغہ فی الختان عورت کے لئے زیادہ باعث لذت ہے اور مرد کو زیادہ محبوب، عورت کی شرمگاہ کے اوپر ایک کھال کا ٹکڑا ہوتا ہے عرف الدیک یعنی مرغی کی کلفی کی طرح، لڑکی کے فتنہ میں اسی کو قطع کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے اس عورت کو جو یہ کام کرتی تھی یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس کے کاٹنے میں



مبالغہ نہ کیا کرتھوڑا سا حصہ اس کا کاٹ کر کچھ باقی رہنے دیا کر۔ ٹھک کے معنی کسی کام کو مبالغہ کے ساتھ کرنا، بخلاف لڑکے کے ختنہ کے کہ وہ اچھی طرح ہونی چاہیے جس سے پورا حشفہ ظاہر ہو جائے، لڑکی کے ختنہ میں خفض اور خفاض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لڑکے میں ختن اور ختان، اسی لئے لڑکیوں کے ختنہ کرنے والی کو خافضہ کہتے ہیں، اس عورت کا نام بھی جو خافضہ تھی ام عطیہ ہی تھا چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے عن الضحاک بن قیس کان بالمدينة امرأة يقال لها ام عطية تحفّض الجوّاري فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا ام عطية اخفضي ولا تنهكي فانه انضر للوجه واحظلي عند الزوج یہاں پر ابوداؤد کی روایت میں حدیث کو روایت کرنے والی ام عطیہ الانصاریہ ہیں وہ یوں فرماتی ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو لڑکیوں کے ختنہ کیا کرتی تھی اور ابھی حاکم کی روایت سے یہ گذرا ضحاک بن قیس کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کو ام عطیہ کہا جاتا تھا وہ لڑکیوں کے ختنہ کیا کرتی تھی، ممکن ہے کہ یہاں ابوداؤد میں امراة کانت تختن بالمدينة کا مصداق خود یہی ام عطیہ الانصاریہ ہوں جو راوی حدیث ہیں انہوں نے اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کیا اور اپنا خافضہ ہونا ظاہر نہیں کیا، اسد الغابہ میں ام عطیہ الانصاریہ الحافظہ کا ترجمہ مستقل ہے اور ام عطیہ الانصاریہ جن کا نام نسیبہ ہے اور یہ کہ وہ اموات کو غسل دیا کرتی تھیں ان کا ترجمہ الگ ہے لیکن ام عطیہ خافضہ کے ترجمہ میں یہ لکھا ہے قال ابو موسیٰ: واطنھا المذكورة یعنی ام عطیہ نسیبہ التی یاتی ذکرھا بعد هذه اه والله تعالى اعلم۔

قال ابوداؤد: روى عن عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بمحنة واستادة، بذل میں لکھا ہے کہ اکثر نسخوں میں اسی طرح ہے عن عبيد الله بن عمر - بدون الواو۔ اور بعض نسخوں میں عبيد الله بن عمر ہے بفتح العين مع الواو وهو الصواب لانه عبيد الله بن عمرو بن ابی الوليد الاسدي مولا هم ابو وهب الجعفي الرقي، روى عن عبد الملك بن عمار اه قال ابوداؤد: وليس هو بالقوي یعنی یہ حدیث قوی نہیں ہے جس کی وجہ خود مصنف نے بیان کی جیسا کہ بعض نسخوں میں ہے: قال ابوداؤد محمد بن حسان مجہول۔

فائدة: حاشیہ بذل میں ہے: ثم في ختانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة اقوال بسطها صاحب التحفيس واجملها ابن القيم ۱۹ وحكى عن كمال الدين ابن العديم انه ختن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها، یعنی ابن العديم کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختنہ پیدائش کے بعد حسب عادت عرب کی گئی، اور چونکہ ختنہ کا طریق عربوں میں عام تھا اس لئے اس کے لئے مستقل نقل کی کوئی حاجت نہیں سمجھی گئی، اسی طرح شامی ۵۶ میں ہے الاشبه بالصواب انه عليه السلام لم يولد مختونا یعنی صحیح یہی ہے کہ آپ قدرۃ اور پیدائشی مختون نہیں تھے۔

## باب ما جاء في مشي النساء في الطريق

اور ایک نسخہ میں ہے، في مشي النساء مع الرجال في الطريق۔

عن حمزة بن ابی اُسَید الانصاری عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلف الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للنساء استأخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به۔

حمزة بن ابی اُسَید روایت کرتے ہیں اپنے باپ ابوالسید انصاری سے۔ یہ اُسید لضم العزہ صحیح ہے بعض نے بفتح العزہ ضبط کیا ہے وہ صحیح نہیں قالہ المنذری، اسی طرح سند میں عن شداد بن ابی عمرو بن حماس، اس میں حماس بکسر الحاء المهملة ہے کافی البذل، بعض کتابوں میں اس کو کاتب کے قلم سے حماس لکھا ہے وہ صحیح نہیں۔

ابوالسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جبکہ آپ مسجد سے نکل رہے تھے اور حال یہ کہ راستہ میں مرد عورتوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے تھے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ مردوں سے پیچھے رہو اور دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ تمہارے لئے مناسب نہیں کہ حاق طریق میں چلو یعنی سڑک کے پیچ میں، تمہارے لئے ضروری ہے کہ سڑک کے کناروں کو اختیار کرو، راوی کہتا ہے کہ آپ کی اس ہدایت کے بعد میں نے ہر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دیوار سے مل کر چلتی تھی یہاں تک کہ اس کے کپڑے دیوار سے لگ جاتے تھے۔

عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلم فی ان یشتی یعنی الرجل۔ بین المراتین۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ مرد و عورتوں کے درمیان چلے، یعنی راستے میں چلتے وقت مرد و عورتوں سے علیحدہ ہو کر چلنا چاہیے۔

## باب فی الرجل یسب الدھر

حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قالنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم یؤذینی ابن آدم یسب الدھر وانا الدھر بیدی الامر قلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيب مکان سعید عن النبی صلی الله تعالى عليه وآله وسلم اسکے بعد بعض نسخوں میں یقول الله عز وجل ہے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرما رہے ہیں لہذا یہ حدیث قدسی ہوئی، مضمون حدیث یہ ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ یوں فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے (وہ کیسے) کہ زمانہ کو گالی دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، یعنی زمانہ کو جن کاموں اور حالات کی وجہ سے وہ برا کہتا ہے ان افعال اور حالات کا پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں جملہ امور

میرے ہی ہاتھ میں ہیں دن اور رات کی گردش میری طرف سے ہے، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مصائب کے پیش آنے کے وقت زمانہ کو برا بھلا کہتے لگتے ہیں، یا غیبۃ الدھر، وائے ناکای زمانہ، علامہ عینی نے امام خطابی سے نقل کیا کہ اہل جاہلیہ مصائب و حوادث کی نسبت دھر کی طرف کرتے تھے اور اس طرح کے لوگوں کے دفرقے تھے ایک فرقہ تو وہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا اس کو پہچانتے ہی نہیں تھے سوائے دھر اور لیل و نہار کے تو وہ تمام ناگوار اور مکروہ چیزوں کو زمانہ ہی کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اس عقیدہ کے ساتھ کہ یہ زمانہ ہی کا فعل ہے، یہ فرقہ تو وہی ہے جس کو دھر یہ کہا جاتا ہے جن کا مقولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نقل کیا ہے وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ اور ایک فرقہ وہ تھا جو خالقِ اشیاء کو پہچانتا تھا اور اس کا قائل تھا لیکن وہ مصائب اور ناگوار امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا تھا بلکہ ان کی نسبت دھر اور زمان کی طرف کرتا تھا، اور یہ دونوں ہی فریق اس بات میں مشترک تھے کہ دھر یعنی زمانہ کی مذمت اور اس کو گالی دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع کیا کہ زمانہ کو گالی دینا تو گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے اسلئے کہ جن ناگوار امور کو زمانہ کی طرف سے سمجھ کر زمانہ کو برا کہا جا رہا ہے وہ ناگوار امور اور مصائب زمانہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس لئے یہ گالی زمانہ کی طرف سے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے وَاِنَّا لَدَهْرٌ كُودٌ وَطَرَحٌ پڑھا گیا ہے مرفوع اور منصوب، راجح ان میں سے رفع ہی ہے اور یہ مبتدا خبر ہے کہ زمانہ میں ہی ہوں یعنی زمانہ میں انقلابات اور تغیرات لانے والا میں ہی ہوں، اے انا خالق الدھر و مقبلہ (بذل) اور دھر کو منصوب پڑھا گیا ہے اس کو ظرف قرار دیتے ہوئے، یعنی جملہ امور میرے ہاتھ میں ہیں ہمیشہ سے طول الدھر اور تغلیب لیل و نہار میں ہی کرتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص افعال یعنی تغیرات و انقلابات میں سے کسی ایک کی نسبت زمانہ کی طرف حقیقہ کرے گا تو اس سے کفر لازم آجائیگا اور جس شخص کی زبان پر یہ لفظ بغیر قصد اور عقیدہ کے آجائے تو وہ کافر نہ ہوگا بلکہ یہ قول اس کے لئے مکروہ ہوگا اہل کفر کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس اطلاق میں اور اسی طرح مطرنا بنوء کذا، کا حکم ہے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بعض وہ علماء جو غیر محقق ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ دھر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے اور یہ غلط ہے دھر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہے فان الدهر مدة زمان الدنيا اس لئے کہ دھر تو اس دنیا کے زمانہ کی مدت کا نام ہے۔

یہاں ابھی دو باتیں باقی ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا کیا مطلب؛ اسلئے کہ ایذا مستلزم ہے تاذی کو، ایذا کے معنی ہیں تکلیف پہنچانا جس کے لئے تاذی یعنی تکلیف کا پہنچنا اور اس سے متاثر ہونا لازم ہے حالانکہ تاذی مقولہ الافعال سے ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی صفت یہ ہے کہ وہ فعال لم یبرید ہے اور وہ فاعل مختار ہے نہ کہ منفعل (دوسرے کے فعل کا اثر قبول کرنے والا) اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں مؤثر ہیں نہ کہ اس سے متاثر، اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ امام نووی نے فرمایا قوله يوذني من الايثار معناه يعاملني معاملة توجب الاذي في حقهم یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کہ ابن آدم

میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جو خود ان کے اعتبار سے سبب ایذا رہے یعنی اگر کوئی انسان کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو اس کا محسن اعظم و مربی ہو ایسا گستاخانہ معاملہ کرے تو یقیناً اس کو اس سے اذیت ہوگی۔ اور بعض حضرات نے ایسا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا مطلب ان افعال کا ارتکاب ہے جو اس کو ناپسند ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ شانہ کو کون ایذا پہنچا سکتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اوپر کہا کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں اور اس میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، جواب: حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں مضمون حق تعالیٰ شاذ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں تو گویا حدیث قدسی کی حقیقت وحی غیر متلو ہے، اس کے بعد سمجھئے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں علمائے کئی طرح فرق لکھا ہے (۱) قرآن قطعی ہے اور حدیث قدسی غیر قیامی، (۲) قرآن معجز ہے اور حدیث قدسی غیر معجز، (۳) قرآن کریم متلو ہے یعنی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث قدسی غیر متلو ہے۔ (۴) قرآن کریم منزل من اللہ تعالیٰ ہے یعنی بلفظ و معناہ، اور حدیث قدسی غیر منزل من اللہ ہے کیونکہ اس میں الفاظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، بہت سے حضرات محدثین نے صرف احادیث قدسیہ کو یکجا جمع کیا ہے اور یہ مطبوعہ کتابیں ملتی بھی ہیں ان ہی حضرات میں سے ایک مجموعہ ابن عربی کا ہے جس میں انہوں نے سوا حدیث قدسیہ جمع کی ہیں اور ایسے ہی شیخ عبد الغنی ناہلیسی کا بھی ہے ایک مجموعہ ہے، اور اسی طرح ایک مجموعہ ملا قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ان ہی میں سے علامہ عبد الرؤف المناوی بھی ہیں۔

لہ الفرق بین الحدیث القدسی والقرآن.

- (۱) لابن القيم الجوزی) باثنی عشر وجہاً (۱) جواز تلاوتہ وروایتہ للجنب دون القرآن. (۲) يجوز للمحدث من محله المكتوب وكتابة دون القرآن.
- (۳) انه لا يعتد بالصلوة به ولا يسقط به فرض القراءة. (۴) انه لا يلحق بالمصحف ولا يدخل فيه.
- (۵) انه لا يسمى قرآناً. (۶) انه لا يشترط بالقرآن عند من يقول السنة لا نسخ القرآن. (۷) انه لا يضمن لتأليه بكل حرف عشر حسنات.
- (۸) من منع بيع المصحف وشرائه كاحمد والشافعي في المشورة وجمهور السلف لا يمنع بيع من الكتاب المتضمن لهذه الآثار وشره بل هو عنده بمنزلة كتب النجاسة. (۹) انه يجوز روايته بالمعنى عند من يجوز رواية الحديث بالمعنى بخلاف القرآن.
- (۱۰) انه لم يقع بالتخدي والاعجاز ولا ببعثه كما وقع بالقرآن وبعشر سورته وبسورة واحدة منه ولهذا لا يسمى بحملة منه آية ولا سورة باتفاق المسلمين.
- (۱۱) انه يعمل منه بماروي باخبار الاحاد وبثبوت بها والقرآن يشترط نقله بالتواتر.
- (۱۲) انه يجوز نسخ السنة ويكون حكمه في ذلك حكم نسخ السنة والله اعلم بالصواب. (لابن القيم الجوزی)

سند کے اخیر میں ہے، قال ابن السرح عن ابن المسیب مکان سعید، مصنف کے اس حدیث میں دو استاد ہیں محمد بن الصباح اور احمد بن عمرو بن السرح، امام ابو داؤد فرما رہے ہیں اوپر سند میں جو عن سعید آیا ہے تو یہ لفظ محمد بن الصباح کے ہیں اور میرے دوسرے استاد ابن السرح نے بجائے عن سعید کے عن ابن المسیب کہا۔  
اب یہاں کتاب میں آخری لفظ سعید ہے اسی پر کتاب ختم ہے تو اب یہ سمجھئے کہ براعت اختتام اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب قارئین کتاب کو دایرین کی سعادت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔  
والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری۔

وهذا الخ وما اردت ايرادہ في هذا الشرح وقد تعريه هذا الشرح بعون الله تعالى وتوفيقه، فالحمد لله اولاً  
واخراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه سرمداً وداشماً۔  
چونکہ اس شرح کی تکمیل بذیل المجهود کی طرح مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس پوری شرح میں بذیل المجهود شریف من اولہ الی آخرہ ہمارے سامنے رہی اور درحقیقت الدر المنصور کا جو کچھ فیض اور نفع ہے وہ سب ہمارے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب المہاجر المدنی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ اور ان کے شیخ و مرشد یعنی صاحب بذیل المجهود الحدیث الکبیر والفقہ النبیل رئیس المناظرین حضرت مولانا قلیل احمد انبھٹوی سہارنپوری المہاجر المدنی قدس سرہ ہی کی طرف منسوب ہے اسی لئے حضرت نے بذیل کے اخیر میں جو عبارت تحریر فرمائی اس کو یہاں استیرا کا نقل کرتا ہوں۔

قد تمرو کمل بتوفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحسن تسدیدہ فی المدینۃ المنورۃ فی روضۃ من ریاض الجنۃ  
عند قبر سید ولد آدم بل سید الخلق والعالم بتاريخ احد وعشرين من شهر شعبان سنة خمس واربعين ثلاث  
مئة والفاء من هجرة النبی الامین اللهم تقبلہ منا کما تقبلت من عبادک المقربین الصالحین واجعلہ خالصاً  
لوجهک الکریم واغفر لنا ما وقع منا من الخطأ والزلل وما لا ترضی بہ من العمل فانک عفوکریم رب غفور رحیم۔

الدر المنصور علی سنن ابی داؤد کی یہ جلد سادس جو کہ آخری جلد ہے آج ۲۰ ذی الحجہ ۱۴۲۳ھ بروز چہار شنبہ بوقت  
دوپہر بارہ بجکر دس منٹ پر مدینہ منورہ میں پوری ہوئی، آخر کی تین جلدیں بفضلہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں لکھی گئیں  
عزیز گرامی قدر مولانا مولوی حبیب اللہ چیمپارنی ثم المدنی فادم خاص حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے تعاون کیساتھ جمیع مواد  
اور املار و تحریریں، فخرہ اللہ تعالیٰ وسائرین اعاننی فی هذا التالیف حسن الجزار و زرقنی وایاھم لما یحبہ ویرضاه۔

محمد عاقل عفا اللہ عنہ

۲۰/۱۲/۱۴۲۳ھ

